

॥ ॐ नम मिछेभ्य ॥

सम्यक् श्रामण्य भावना

(सम्यक् पूर्वक श्रमण सस्कृति की भावना)

सकलन कर्ता

श्री १०८ मुनि भूतबली सागरजी महाराज

प्रकाशक

पवन जैन

राजेराम बिल्डिंग २०१ दादी शेठ अग्यारी लेन

हिरा बजार नुबई - १०० ००२

प्रकाशक

पवन जैन

वजेराम बिल्डिंग, २११ दादी सेठ अग्यारी लेन

चीरा बाजार, मुंबई - ४०० ००२

सम्पादक

श्री सोहनलाल बज

हाट पीपल्या म प्र

सस्करण - प्रथम

नवम्बर १९९७

मूल्य स्वाध्याय

प्राप्तिस्थान

श्रीमती शान्ता देवी जैन,

१४१७, गली गुलियान, कूचा उस्ताद हीरा, दरिबा कालान
दिल्ली - ११०००६

मुद्रक

नेशनल प्रिंटर्स

९, त्रिवेणी सदन,

करीरोड, मुंबई - ४०० ०१२

ॐ नम मिद्धंभ

णमोकार मंत्र

“ णमो अरिहताण

णमो सिद्धाण

णमो आयरियाण

णमो उवज्झायाण

णमो लोए सब्ब साहूण ”।।

एसो पच णमोवकारो सब्ब णवप्पणासणो ।

भगलाण च सब्बेसि, पढमम् हवई भगलम् ।।

अरहता भगलम् । सिद्धा भगलम् । साहू भगलम् ।

केवलि पण्णत्तो छम्मे भगलम् ।।

॥ श्री सर्वज्ञवीतरागाय नमः ॥

शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण

ओकार बिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः ।
कामद मोक्षद चैव ओकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमकलका ।
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्री परमगुरवे नमः, परपराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वशक, श्रेयसा परिवर्धक, धर्मसम्बन्धक, भव्यजीवमन
प्रतिबोधकारक, पुण्यप्रकाशक, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री————
———— नामधेय, अस्य मूलग्रन्थकर्तारं श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषा
वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाद्याम्नायी श्री————
———— विरचित, श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु ।
मगलं भगवान् वीरो, मगलं गौतमो गणी ।
मगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मगलम् ॥१॥

सर्वमगलमागल्य सर्वकल्याणकारक ।
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥२॥

प्रातःस्मरणीय गुरुवर परमपूज्य मुनि
श्री १०८ विद्यासागरजी महाराज

गुरुवर विद्यासागर विश्व वद्य श्रमण भक्त्या सदा सस्तुवे ।
सर्वोच्च यमिन विनम्य परम सर्वार्थ सिद्धी प्रदम् ।
ज्ञान ध्यान तपाभिरक्त मुनिप विश्वस्त विश्वाश्रयम् ।
साकार श्रमण विशाल हृदय सत्यम् शिवम् सुन्दरम् ॥

शारदा स्तुति

परमपूज्य सन्त शिरोमणी आचार्य १०८ विद्यासागरजी महाराज

द्वारा रचित

(द्रुतविलम्बित छन्द)

जिन वरानन-नीरज निर्गते ।

गणधरै- पुनरादर सश्रिते ।

सकल-सत्त्व-हिताय वितानिते ।

तदनु ते रिति हे । किल शारदे ॥१॥

सकल-मानव-मोद जिन-विधायनी ।

मधुर भाषिणि ! सुन्दर रूपिणि ।

गत मले । द्वय लोक-सुधारिणी ॥

मम मुखे वस पाप-विदारिणी ॥२॥

असि सदा हि विषक्षय-कारिणी ।

भुवि कु दृष्टय हये तिविरागिनी ॥

कुरु कृपा करुणे कर वल्लकि ।

मयि विभो पद-पकज षट् पदे ॥३॥

उपलजो निज भाव महो यदा ।

सुरसयोगत आशु बिहाय स ॥

कनक भाव मुपैति समेति किं ।

न शुचि भावमह तव योगत ॥४॥

जगति भारति । तेऽक्षि युग खलु ।

नय मिषेण कुमार्गरताग मम ॥

नयति हास्य स्पंदन तदस्मय ।

मयि । वचोमृत पूर्व सरोवरे ॥५॥

वृष जलेन वरेण वृषापगे ।

शमय ताप महो । मम दुस्सहम् ॥

सुख मुपैति निजीयम पूर्वक्रम ।

द्रुत मह लघु धीरथ येन हि ॥६॥

शिरसिते न हि कृष्ण तम कचा ।

स्त्वयि न ते निलय परिगम्य वै ॥

परमतामसका बहिरागता ।

इति सरस्वति । हे किल मे वच ॥७॥

विगत कल्मष भाव निकेतने

तव कृता वर भक्तिरिय सदा

बिभबदा शिवदा पविभूयता

मिति ममास्ति शिशोरशुभ कामना ॥८॥

शशि कलेव सितासि बिनिर्मला ।

बिकचकज जय क्षम लोचने ॥

यदि न मात्रव कोऽति सुखायते ।

त्व दवलोकन मात्र तया कथम् ॥९॥

शशिकला वदनप्रभया जिता ।

नयनहारितया तव शारदे ॥

सपदि वैगतमान तयेतिसा ।

नखभिषेण तवांग्नि युगाश्रिता ॥१०॥

श्रुति युग तव मान-मिषेण वै ।

वितथ मान मत परिदृष्य च ॥

जिन मते गदित यतिभि परै ।

र्यदिति सूचयतीह वर हि तत् ॥११॥

इह सदा ऽऽ स्वनितं शुभ कर्मणि ।

भवतु मे चरण च सुवर्त्मणि ॥

जगति वद्यत एव सरस्वति ।

तनुधिया सदया द्यथ या मया ॥१२॥

॥ इति सरस्वत्यै नम ॥

भजन

(परमपूज्य आचार्य १०८ श्री विद्यासागरजी रचित)

अहो ।   अहो ॥   यही सिद्ध शिला
निगोद मे रचा पचा, कोई भी भव न बचा।
फिर भी सुख का न शोध, हुआ रहा मैं अबोध ॥१॥
प्रभो सुकृत उदित हुआ, फलत मैं मनुज हुआ ।
दुर्लभ सत सग मिला, मानो मिलि सिद्ध शिला ॥२॥
फिर गुरु उपदेश सुना, सुजागृत हुआ अधुना ।
ज्ञान हुआ स्व-पर भेद, व्यर्थ करता था खेद ॥३॥
विदित हुआ मैं चेतन, ज्ञान गुण का निकेतन ।
किन्तु तन मन अचेतन, जहा न सुख दुख वेहन ॥४॥
चेतन चेत चकित हो, स्व चितनवश मुदित हो ।
यो कहना मैं भूला, अब तक पर मे फूला ॥५॥
अब सर्वत्र उजाला, शिव पथ मिला निराला ।
किस बात पर मुझे डर, जब जा रहा स्वीय घर ॥६॥
यह है समकित प्रभात, न रही अब मोह रात ।
बोध रवि-किरण फूटी, टली भ्रम-निशा झूठी ॥७॥
समता अरुणिमा बढी, उन्नत शिखर पर चढी ।
निज दृष्टि निज मे गढी, धन्य तम है यह घडी ॥८॥
अनुकम्पा पवन भला, सुखद पावन बढ चला ।
विषमता कटक नही, शिव पद अब स्वच्छ सही ॥९॥
यह सुख की परिभाषा, न रहे मन मे आशा ।
ईदृश हो प्रति भासा, तो मैं न रहूँ प्यासा ॥१०॥
कुछ नही अब परवाह, जब मिटी सब कुछ चाह ।
दुख टला, निज सुख मिला, मम-उर-दृग-पद्म खिला ॥११॥

परितः पूर्ण प्रकाश, विद्या, अविद्या छोड़,

कपाय कुभ को तोड़, कर रहा उरारो प्यार

जो चिर तत्ती गिनना ॥१२॥

मम प्रणाम तुम करो स्वीकार

गुरो ! दल दल मे मे था फसा, मोह पाश से मुझ से करा ।

तब छुड़ाया दिया आधार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१॥

पाप पक से पूर्ण लिप्त था, मोह नींद मे मुदिर सुता था ।

तुमने जगाया किया उपचार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥२॥

आपने किया महान उपकार, पहनाया मुझे रत्नत्रय हार ।

हुए साकार मम सब विचार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥३॥

मैंने कुछ ना की तब सेवा, पर तुमसे मिला मिट मेजा ।

यह गुरुवर की महिमा अपार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥४॥

निज धाम मिला, विश्राम मिला, सब मिलाकर समन्ति पदम सिना ।

अरे गुरुवर का वर उपकार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥५॥

अधा था, बहिर था, था मे अज्ञ, दिये नयन व कर्ण बनाया प्रिय ।

समझाया मुझको समयसार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥६॥

मोह मल धुला, शिव द्वार खुला, पिलाया निजामृत घुता घुला ।

कितना था गुरुवर उदार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥७॥

प्रवृत्ति का परिपाक ससार, निवृत्ति नित्य सुख का भण्डार ।

कितना मौलिक प्रवचन तुम्हार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥८॥

रवि से बढकर है काम किया, जन गण को बोध प्रकाश दिया ।

चिर ऋणी रहेगा यह ससार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥९॥

स्व पर हित तुम लिखते ग्रथ, आचार्य उवझाय थे निर्ग्रथ ।

तुमसा मुझे बनाया अनगार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१०॥

इन्द्रिय दमण कर, कषाय शमण, करत निशदिन निज मे ही रमण ।
क्षमा था तव सुरम्य श्रृंगार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥११॥
बहु कष्ट सहे, समन्वयी रहे, पक्षपात से नित दूर रहे ।
चूँकी तुममे था साम्य सचार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१२॥
मुनि गावे तुम गुण गण गाथा, झुके तुम पाद मे मम माथा ।
चलते चलाते समयानुसार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१३॥
तुम ये द्वादश विधि तप तपते, पल पल निजप नाम जप जपते ।
किया धर्म का प्रसार प्रचार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१४॥
दुर्लभ से मिली यह 'ज्ञान' सुधा' विद्या' पी इसे मत रो मुधा ।
कहते यो गुरुवर यही 'सार', मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१५॥
व्यक्तित्व की सत्ता मिटा दी, उसे महा सत्ता मे मिला दी ।
क्यो न हो प्रभु से साक्षात, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१६॥
करके दिखादी सल्लेखना, शब्दोमे न हो उल्लेखना ।
सुन नर कर रहे जय जयकार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१७॥
आधि नही थी, थी नही व्याधि, जब आपने ली परम समाधि ।
अब तुम्हे क्यों न वरे शिवनार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१८॥
मेरी भी हो इस विधि समाधि, शेष तोष नशे दोष उपाधि ।
मम आधार सहज समयसार, मम प्रणाम तुम करो स्वीकार ॥१९॥

॥ श्री ॥

सम्पादकीय

धर्म-ध्यान एव शुक्ल-ध्यान की पूर्णता में आत्म भगवन्ना की दिव्य ध्वनि के स्मरण स्वरूप, वस्तु धर्म को प्रकाशित करनेवाले गणधरो के द्वारा रचित, धर्म-दीज रूप सत्य तत्त्वा के सत्य ई धारी, परमार्थ के प्रणेता-वर्तमान आचार्यों को तथा पूर्वाचार्यों के वरण युगलो में बारम्बार नमस्कार करता हूँ। इनके पुनोत् आचरण द्वारा आचरित साधुओं की पक्ति आज तक परम्परा परामर्शता को जीवन्त बनाये हुए है। यह सब परम पद मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही प्रयत्नित है।

उसी दिव्य वाणी को जिन वाणी के रूप में ग्रंथों में तथा आचरण द्वारा ग्रंथियों में पूर्वाचार्यों ने अथक परिश्रम करके प्रता का निर्दोष पालन करते हुए, अपने परिणामों को परिमार्जित करते हुए जन-जन को समझ में आ जाय इस दृष्टि से कुछेक ग्रंथों का प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, ब्रह्मरी, मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगु आदि विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सर्वमान्य ग्रंथ, यथा - धवला महा धवला, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गोम्मटसार जीवकाण्ड, मूलाचार, आत्मानुशासन, पुस्तार्थ सिद्धयुपाय, अष्टपाहुड़, दर्शपाहुड़, दानशारान, श्रावकाचार ३२, बारह भावना, रत्नकरड श्रावकाचार आदि ग्रंथा का गूढ़ ज्ञान सरल बनाते हुए, सुबोध करके प्रकाशित कराये हैं और महाप्रतियों द्वारा स्वयं प्रकाश रूप प्रत्यक्ष है।

स्वयं में प्रकाश की दिव्यता, समय को अतिचार रहित पालन करने में अहर्निश लगे हुए, गुरु-ज्ञान से पूर्ण, आचार्यों और मुनियों द्वारा वर्तमान पर्यंत अक्षुण्ण रूप से निर्झर की तरह अमृत रूप से प्रवाहित हो रही है। यही दर्शन ज्ञान और कृति सम्यक् कही गई है जोकि रत्नत्रय रूप में अखंड आत्मा-परमात्मा कहलाती है - निश्चय है यही। और देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करना, सच्चे की यही है व्यवहार धर्म।

परम पूज्य आचार्य रत्न, सत शिरोमणी १०८ आचार्य विद्यासागरजी महाराज के परम शिष्य, महान तपस्वी मुनि १०८ श्री भुतबली सागरजी महाराज रत्नत्रय पूर्वक अपने सघरथ समुदाय के साथ धर्म-ध्यान पूर्वक उपरोक्त परम्परागत सर्वमान्य आगम ग्रथों का गहन अध्ययन करते हुए, चिन्तन-मनन पूर्वक ग्रथों के साररूप सकलन द्वारा अपने ज्ञान की विविध प्रकार विशुद्धि करते हुए, प्राचीनतम ग्रथों के अमृत से अपनी ग्रथियों को सराबोर करते हुए “सम्यक् श्रामण्य भावना” ग्रथ का प्रकाशन कन्नड भाषी होते हुए भी सरल एवं सम्यक हिन्दी में करके अपनी निर्मल एवं सम्यक्ज्ञान की भावना का स्वयं की संपादित कृति के रूप में प्रवाहित सयम मार्ग का एक भगीरथ प्रयास ही है ।

इस ग्रथ का प्रकाशन सुन्दरतम, दानवीर, जिज्ञासु यथानाम तथा गुण सम्पन्न श्री प्रेमचदभाई पिता श्री बाबूरामजी जैन बम्बई द्वारा होना गुरु भक्ति, आगम भक्ति, आचार्य भक्ति, चौबीस तीर्थकरो की भक्ति और पंच परमेष्ठी की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है । देव-शास्त्र-गुरु की आराधना का मूक किन्तु शात भावों का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है ।

इस ग्रथ का सम्पादन मुझ जैसे अल्पज्ञ से कैसे हो सका ? यह एक अचिन्त्य चमत्कार ही है । यह गुरु आज्ञा (व्रत पालन) का सम्भावित समाचार है । और यह ही है श्रद्धा व आत्मविश्वास का प्रतिफल । काश यह मेरी ग्रथियों में भी प्रवाहित, प्रकाशित होकर स्वरूप का बोध कराने में शीघ्रातिशीघ्र समाहित हो ।

परम पूज्य मुनिराज द्वारा पूर्व में भी “कैवल्यसार संग्रह” “सम्यक्त्प कुभ”, “जैन मुक्तिभारती”, “कर्मों की अवस्था” (गधात्मक श्रावकाचार योग्य) तथा स्वयं की पद्यात्मक रचना “चिन्तन के सुमन” तथा दान शासन और आत्मानुशासन हिन्दी ग्रथों का कन्नड भाषा में प्रकाशित कर अनन्य उपकार किया है ।

मूलाचार ग्रंथ प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी टीका कबल भाषा में प्रकाशित ग्रंथ को देखकर पूर्वाचार्यों द्वारा किया गया पुरुषार्थ अंग भी उसी गरिमा के साथ सौरभ-सुरभित करता हुआ वर्तमान में पद्म तपस्वी मुनि भूतवली सागरजी महाराज जी के जग-जग में प्रकाशित हो रहा है। जिसकी गति अमिट है और अरुण भी। इस गाई भी "सम्यक् श्रामण्य भावना" ग्रंथ के आयोपात अध्ययन में प्रारा कर सकता है।

पुन तीर्थकरो, पच परमेष्ठियों, जिनवाणी और इनके आराधना के चरण कमलों में मेरा वारम्बार नमस्कार है।

विज्ञानों से भी प्रार्थना है कि भूल ग्रन्थ न कर सुधार-स्वरूप ही अगीकार करे।

नाम रहित और गुण सहित, वन्दू मैं "नवकार"।

त्रिकाल, त्रियोग सम्हारिके हो जाऊ भव पार ॥

रत्नत्रय धारी मुनि, भूतवलीजी महाराज।

जवतक न स्व-पद मिले, रहू आपके पास ॥

इति।

दिनांक २८/९/१९९७

वीर निर्वाण सम्बत २५२३

विनीत,

गुरु चरणरज सेवक,

सोहनलाल वज

पो हाटपीपल्या,

जि देवास, मध्यप्रदेश

भूमिका

इस “सम्यक् श्रामण्य भावना” (सम्यक् पूर्वक श्रमण संस्कृति की भावना) ग्रंथराज में आदिनाथ भगवान के बताये हुए श्रावक धर्म और मुनि धर्म का वर्णन किया है। इन दोनों धर्मों में पहला परंपरासे मोक्ष के लिए कारण है। दूसरा मुनि धर्म साक्षात् मोक्ष का कारण है। इनमें रत्नत्रय धर्म में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म (शास्त्र) के ऊपर स्वयं आत्मभाव और श्रद्धा सम्यक् दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताया है। गृहस्थ धर्म में आरंभ आदि उद्योग करते हुए जीवों की रक्षा के भाव रखते हुए आरंभ आदि में जो हिंसा होती है उन पापों को धोने के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, सयम, तप, दान आवश्यक है। इन क्रियाओं से जीव किए हुए पापों से बचकर पुण्य कर्म को बाधकर क्रम से चारित्र प्राप्त कर केवल ज्ञान के लिए तप में तत्पर होता हुआ, घाती कर्मों को नाशकर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्राप्त करता है।

इस ग्रंथ में अनंत मिथ्यात्व के नाश करने का और सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर के अनुशासन के अनुसार बड़े बड़े पूर्वाचार्यों जैसे श्री दर्शनाचार्य के शिष्य श्री भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों के धवल - जय धवल षट्खंडागम्, श्री कुदकुदाचार्य रचित मूलाचार, श्री अमृतचंद्राचार्य रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, श्री जयसेनाचार्य रचित समयसार टीका, श्री समतभद्राचार्य रचित रत्नकरंड श्रावकाचार, श्री कार्तिकाचार्य रचित कार्तिकानुप्रेक्षा, श्री जिनसेनाचार्य रचित महापुराण, श्री सोमदेवसूरी रचित यशस्तिलक आदि, श्री चामुडराय रचित चारित्र सार, श्री अमितगति आचार्य रचित श्रावकाचार, श्री वसुनदी आचार्य रचित वसुनदी श्रावकाचार, श्री अकलक देव रचित तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक, श्री विद्यानदजी रचित आप्त निवास, श्री पद्मनदी

आचार्य रचित पचविंशती श्री पण्डित मध्यादी रचित श्रावकाचार
 आचार्य सकलकीर्ति रचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, श्री गुरुभगवान् रचित
 श्रावकाचार, श्री नेमिदत्त रचित धर्मोपदेश श्रावकाचार, श्री श्रामण्य
 रचित लाठी सहिता श्रावकाचार, श्री उमास्वामी भगवान् रचित
 श्रावकाचार, श्री पूज्यपाद आचार्य रचित श्रावकाचार द्वात्रिंशत् श्रावकाचार
 श्री अभ्रदेव रचित व्रतोघात श्रावकाचार श्री पद्मनदी रचित पद्मनदी
 श्रावकाचार, श्री सोमदेव सूरी रचित उपसकाध्यायन आचार्य रचित
 रचित पद्मचरितगत श्रावकाचार, श्री देवरेनाथार्य रचित प्राकृत भग-
 सग्रह, श्री वामदेव रचित संस्कृत भाव सग्रह प गोविन्द रचित
 पुरुषार्थ अनुशासन, श्री कुदकुदाचार्य रचित रमणसार सत्यसार,
 योगसार पाहुड, श्री प पोमचर्य रचित श्रावकाचार श्री कर्माचार्य
 रचित वरागचरित श्रावकाचार, प आशाधर रचित नित्य मन्त्राचार्य
 श्रावकाचार आदि और वर्तमान आचार्य शान्तिसागरजी महाराज, श्री
 वीर सागरजी महाराज, श्री शिवसागरजी महाराज, श्री ज्ञानसागर
 आदि महाराज द्वारा सम्यक् दर्शन के लिए सच्चे देव, सच्च शस्त्र
 और सच्चे गुरु, छ द्रव्य, सात तत्त्व, ना पदार्थ, पचास्तिकाय के उपर
 श्रद्धा करने से सम्यग दर्शन प्राप्त होता है । हिंसा आदि पापों से
 बचने के लिए यज्ञ, याग, होम, हवन आदि और यत्र-मत्र-तत्र से
 बचकर महामत्र णमोकार का सहारा लेकर, शुद्ध रूपसे देव पूजा
 आदि षट्-क्रिया करना और अहिंसा धर्म के लिए छोटे मोटे प्राणियोंकी
 हत्या नहीं करना, चुरा बातों को लेकर कपायादि नहीं करना, प्रेम-
 वात्सल्य भाव से रहते हुए दूसरों की निंदा नहीं करना, उच्च गोत्र
 बाधने के लिए सावधान होकर सोच समझकर धर्माचरण करना यही
 श्रावक और मुनि दोनों का सम्यक् लक्षण है । यही जिनेन्द्र भगवानका
 हितोपदेश है । भव्य जीव को मन-वचन-काय से ग्रहण कर आत्म
 कल्याण करना यही श्रेयस्कर है । यही आदेश है, यही उपदेश है ।

इसी के अनुसार करनेसे सम्यक् दर्शन की उत्पत्ती होती है और इन सभी आचार्यों का मत है की शुद्ध बनने के लिए शुद्ध क्रिया करना ही श्रावक धर्म कहा है ।

मुनियो के लिए अपने ध्यान-अध्ययन करते हुए आरभ आदि सावध्य क्रियाओ से रहित रहने से मुनि का महाव्रत अतिचार रहित पल सकता है । मुनियो के लिए इस ग्रथ मे स्त्रियो को सात हाथ दूर से नमस्कार करना और आहार मे एक हाथ दूर रहकर आहार देना । अनजाने मे लगे दोष दूर करने के लिए आहार के बाद प्रत्याख्यान लेकर प्रतिक्रमण करके इन दोषो को दूर कर सामायिक मे बैठने के लिए कहा है । इसके विरुद्ध कार्य करता मुनि अपने मुनिपद से च्युत होकर पार्श्वस्थ दोषी मुनि कहलाएगा ।

इस ग्रथ मे श्रावको और मुनियो के लिए अपने कर्मों का क्षय करने के लिए कर्म के स्वभाव आदि समझकर अशुभ कर्मों से बचना, शुभ कर्मों मे प्रवृत्त होते हुए कर्मों के उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीरणा, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा आदि करने के लिए सम्यक् पुस्त्रार्थ करने की विधि का सग्रह किया है और वैराग्य की बारह भावना भाते हुए पच-परावर्तन रूपी ससार को त्यागकर मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए कहा गया है ।

विनीत,

शांतिलाल बेचरदास गांधी

C A

२/२१, कल्याण बिल्डींग न २,

सदाशिव क्रॉस लेन, गिरगाम,

मुंबई - ४०० ००४

दूरध्वनि - ३८२२६८१

आभार

कुछ सयोग पुरगार्थ पूर्वक जुटाये जाने ह और कुछ सयोग स्वय मिल जाते है ऐसा ही एक अपूर्व सयोग भिला बम्बईवाला का जब बम्बई मे मुनि श्री १०८ भूतवली सागर री महाराज का पदार्पण हुआ और चर्चा चली प्रस्तुत ग्रन्थ सम्यक् श्रामण्य भावना के प्रकाशन की ।

दिल्ली के सम्माननीय श्रावक श्री प्रेमचंद बाबुलालजी जैन उसा समय वही बैठे थे । उन्होंने जब सुना कि प्रस्तुत ग्रन्थ महाराज श्री प्रकाशन करने की भावना कर रहे ह, जोकि वराम्य का मूलस्रोत ह तब वे तत्काल बोल उठे कि ' इस ग्रन्थ का प्रकाशन हम करायेगे और उसी समय प्रकाशन कार्य की जिम्मेदारी उन्होने ले ली । फिर तो सारे निमित्तो ने एक साथ मिलकर ' गणिकावन सयोग ' का रूप धारण कर लिया और ग्रन्थ के मुद्रण का निर्णय ले लिया ।

अब बम्बई निवासी श्री प्रेमचंदजी जैन ने ग्रन्थ के प्रकाशन मे अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर जो आर्थिक सहयोग पदान किया है तदर्थ परम पूज्य मुनि श्री का शुभाशीर्वाद है एव मुम्बई की भूलेश्वर समाज सर्वश्री पवन जैन, रमेश जैन, मनोज जैन एव उनका समस्त परिवार जिन्होने इस पुण्यार्जित काम मे तन मन धन से सहयोग दिया उनके प्रति आभार प्रगट करता है ।

धार्मिक भावनाओ से ओतप्रोत सामाजिक प्रत्येक कार्यो मे उदारता पूर्वक दान देने के इच्छुक उक्त महानुभाव एव उनका समस्त परिवार इसी प्रकार से ज्ञानदान आदि मे अपनी भावना बनाये रखे यही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये मंगल कामना है ।

— सकल दिगवर जैन समाज
भूलेश्वर, मुंबई

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
श्री तीर्थकर की माता के सोलह स्वप्न (सचित्र)	३२
प्रस्तावना	
देव दुर्गति लक्षण	३७
कन्दर्प	३८
अभियोग, किल्बिष	३९
सम्मोह भावना	
आसूरी भावना	४१
व्यतिरेक, अन्वय	४२
बोधिसुलभ, ससार कारण स्वरूप	४३
आहार के लिए निकलना, आचार्य वन्दना	४५
साधु आर्यिकाओ के आचरण	४६
सामयिक	४७
देव मोह का स्वरूप	४८
अब्रम्ह के कारणभूत तत्त्व	५२
जैनधर्म एक अलौकिक धर्म	५७
महावीर स्वामी के मारीचि पर्याय के बाद पूर्वभव	६१
गृहस्थावस्था में रत्नत्रय का	
उपदेश और दान का निषेध	६३
दण्डीय उपदेश (पुस्त्रार्थ सिद्धि उपाय)	६५
क्रमरहित उपदेश से हानि	६७

सम्यक दया धर्म कुभ

(लाटी सहिता से)

७२

सम्यक् दर्शन

७३

जिनालय बनाने मे सावधानी

७६

मिथ्यादृष्टि जीव

७७

अनन्त चतुष्टय

८०

क्या गुरु उपदेश दे सकता है

८२

व्रत, तप, ज्ञान, शील, सयम और मोक्ष

की इच्छा के पात्र - सम्यग्दृष्टि जीव

८५

यज्ञ से, होम से, हवन से हिंसा - उत्तर

९४

उमास्वामी - श्रावकाचार

अभ्रदेव - व्रतोद्योतन - श्रावकाचार

९६

सारोद्धार श्रावकाचार

९८

लोकमूढता

९९

श्री वामदेव - सस्कृत भाव सग्रह

१०१

श्री देवसेन - प्राकृत भाव सग्रह

प गोविन्द कृत पुस्तार्थानुशासन से

१०२

श्रावकाचार सग्रह भाग - २

१०३

श्रावकाचार यज्ञ मे नेम से हिंसा

१०६

व्रतोद्योतन - श्रावकाचार

१०७

श्रावकाचार - सारोद्धार -

अन्य मत के शास्त्रो से

१०८

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार - यज्ञ

जैन धर्म की शिक्षायज्ञ महाभारत से

११०

द्विदल त्याग - शिवपुराण, नाग पुराण से

१११

रात्रि भोजन त्याग -

- प्रभास पुराण, मार्कण्डेय पुराण

११२

हास पुराण	११३
भागवत ग्रंथ, अहिंसा धर्म का स्वस्म	११४
महाभारत, मार्कण्डेय पुराण, कार्तिकेयानु प्रेक्षा	११५
धर्मानुप्रेक्षा	१२१
मिथ्यात्व स्वस्म का त्याग	
देवादि मिथ्याधर्म से जीव की दुर्गति	१२३
यज्ञादि हिंसा से धर्म नहीं	१२५
ज्ञानार्णव	
हिंसादि यज्ञ अधर्म	
(प्रश्नोत्तर श्रावकाचार)	१२९
परीक्षा कर ग्रहण करना धर्म	
वतोद्योतन श्रावकाचार	१३३
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार	१३४
पुरुषार्थानुशासन श्रावकाचार	१३५
सम्यग्दर्शन से कल्पना (लाटी सहिता)	१३६
अहिंसा का लक्षण	१३७
मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि (उमास्वामि श्रावकाचार)	१४४
गुरु सेवा का महत्त्व	१४५
सम्यग्दृष्टि किस किस को होता है	१४७
गुरु सेवक से मुक्ति	
गुरु सेवक से माने नहीं	१५०
गुरु सेवक से माने नहीं	
गुरु सेवक से माने नहीं	१५१
गुरु सेवक से माने नहीं	
गुरु सेवक से माने नहीं	१५२
गुरु सेवक से माने नहीं	
गुरु सेवक से माने नहीं	१५३
गुरु सेवक से माने नहीं	
गुरु सेवक से माने नहीं	१५४

पाच प्रकार का स्वाध्याय, अपने हाथ में परलोक सुधार (सारोद्धार श्रावकाचार)	१५९
जीवगति के लक्षण (व्रतोद्योतन श्रावकाचार)	१६०
मिथ्यात्व (सारोद्धार श्रावकाचार)	१६२
भव्य मार्गोपदेश रत्नमाला (श्री शिवकोटी)	
देव-गुरु-शास्त्र पूजा पचविंशति श्रावकाचार	१६५
पुण्य दो प्रकार के (भावसंग्रह)	१६७
कुगुरु लक्षण लोकमूढता - गुरुमूढता का स्वरूप	१६८
जीवरक्षा धर्म है	१६९
देवगति में शील नहीं (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा)	१७१
देवताओं का कामतिर्व भोग (सिद्धान्तसार संग्रह)	१७२
यज्ञ से महापाप	१७३
कुधर्म और धर्म का वर्णन (धर्म रत्नाकर)	१७४
णमोकार ग्रन्थ (श्री देशभूषण महाराज द्वारा संपादित)	१७९
उपासकाध्ययन	१८०
मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी नहीं रूचती	१८२
क्रोध सबसे बड़ा पाप	१८३
पच परावर्तन मुख्य कारण	१८४
मान कषाय है	१८५
माया का लक्षण	१८७
लोक कषाय द्वारा घात	१९०
उदय की अपेक्षा	१९१
क्रोध कषाय के बाह्य चिह्न	१९२
अशुभ लेश्या और उनका कार्य	१९५
कृष्ण लेश्या का भाव	१९८

भवनवासी देवों का निवास एवं आयु	१९९
व्यन्तर देव	२००
बन्ध के चार भेद	२०२
स्थिति बध	२०३
अनुभाग बध स्वरूप, मोक्ष तत्त्व	२०४
अदेव का स्वरूप	२०६
पृथ्वी देवी की पूजा मिथ्या	२०७
जलदेव की मिथ्या आराधना	२०८
अग्नि की मिथ्या पूजा	२०९
लोकमूढता, कुदेवों का स्वरूप	२११
लोकिक जनो के धर्म	२१६
सारासार वर्णन	२१८
भरत चक्रवर्ती के स्वप्न (सचित्र)	२२०
मूलाचार प्रदीप	
श्रेष्ठ मुनियों के मूलभूत अष्टाईस मूलगुण	२२४
परिग्रह त्याग महाव्रत	२२८
पाँच समिति, आगम में सत्य वचन के दस भेद एवं	
अनुभव भाषा के भेद	२२९
निघ्न भाषा के भेद एवं सोलह उद्गम दोष	२३०
सोलह उत्पादन दोष, दस आशन दोष	२३१
अशुभ मल	२३७
बत्तीस अन्तराय	२३८
एषणा समिति	२४०
आदान निक्षेप समिति, प्रतिष्ठापना समिति	२४१
ब्रह्मचर्य महाव्रत के दोष	२४३
एह आवश्यक मूल गुण	२४५

वदना के पाँच भेद, मोक्ष विनय के पाँच भेद	
एव वदना के बत्तीस दोष	२४७
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान	२५०
प्रत्याख्यान का विषय,	
कायोत्सर्ग का विषय एव दोष	२५२
केशलोच	२५४
नग्नत्व व्रत एव अस्नान व्रत	२५५
भूमिशयन, अदन्त धोवन एव एकभुक्त व्रत	२५६
दिगम्बर मुनि से ही कल्याण, सम्यग्दर्शन का	
सर्वोत्कृष्ट माहात्म्य	२५७
सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए कारण	२५८
आलोचन के दस दोष	२५९
कोमल पृथ्वी के सोलह एव	
कठोर पृथ्वी के २० भेद, विनय रहित होने का फल	२६०
भ्रष्टाचार मुनि	२६१
मुनियों की दस शुद्धियाँ	२६६
मुनियों का विचार	२६७
शरीर का स्वरूप	२६९
नौवाँ अधिकार	२७३
दसवाँ अधिकार	२७५
शील के भेद	२७७
साधु के स्वरूप का वर्णन	२७९
प्रतिपृच्छक स्वरूप स्पष्टीकरण	२८०
औधिक समाचार के १० भेद	२८१
प्रायश्चित के नाम, औपचारिक कायिक	
शरीर में ५ प्रकार की वायु,	
मनोगुप्ति - वचन गुप्ति के विशेष लक्षण	२८२

विनय के ७ भेद, कुशील मुनि, कृति कर्म के चार भेद	२८३
उपदेशप्रत्याख्यान विधि	२८४
अष्ट पाहुड मे सूत्र पाहुड की गाथा	२८७
योगसार मे चारित्राधिकार	२८८
ज्ञानार्णव मे निषेध	२८९
केशोत्पादन मूलगुण का लक्षण और फल	२९३
समय प्राभृत	२९८
समयसार एव समयसार (फल्टन वाला)	३००
षट्प्राभृत	३०१
शुक्ल ध्यान के चार भेद	३०२
भाव प्राभृतम्, मधुपिङ्गल मुनि की कथा	३०४
मोक्ष प्राभृतम्, रुद्र की कथा	३२५
अष्टपाहुड के सूत्र पाहुड मे,	३३८
षट्प्राभृत के भावप्राभृत	३३९
भावलिग की प्रमुखता	३४०
मरण के १७ भेद आसन्नमरण के स्वरूप	३४३
नन्दीश्वर भक्ति	३४७
जन्म के दस, केवल ज्ञान के दस	
एव देवकृत चौतीस अतिशय	३४८
दर्शन पाहुड, प्रवचन सार	३५०
माक्ष के चिन्ह एव ज्ञेय चारित्राधिकार	३५०
अतरग छेद	३५२
श्रमणाभास कैसा होगा ?	३५६
स्वस्थाचरण चारित्र	३६०
सम्यग्दर्शन के दृष्टान्त, भावपाहुड (अष्टपाहुड)	३६२
समयसार	३६४

आचार सार आहार विधि	३७१
तृतीयाधिकार, पाँचवाँ अधिकार	३७७
प्रतिक्रमण का स्वरूप	३७९
पच परमेष्ठियो के लिए विनय,	
गुरु से किस प्रकार पूछना एवं क्या नहीं करे ?	३८१
विनय शुद्धि की महिमा एवं शिष्य का कर्तव्य	३८२
अनियत विहार करने से क्या लाभ ?	३८३
गोम्मटसार जीवकाण्ड, नित्यनिगोद का लक्षण	३८५
वैक्रियिक मिश्र काय योग	३८५
कषाय रहित जीव	३८७
लेश्या की परिभाषा	३८८
गोम्मटसार कर्मकाण्ड	३९०

ज्ञानार्णव

कर्मों के उदय का कथन	
पापाभिचार कर्म	३९४
सम्यग्ज्ञानाचार के आठ भेद, ध्यान की योग्यता	३९८
स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं	३९९
स्त्री ससर्ग निषेध	४००
नारी - मनुष्य के नैतिक विकास की प्रेरणा	४०२
रत्नकरण्ड श्रावकाचार	४०७
पचामृत अभिषेक या जलाभिषेक का निर्णय	४०७
निष्कर्ष	४१५
षट्प्राभृत	४२३
प्रोषधोपवास व्रत का स्वरूप	४२५
प्रोषधोपवास का वर्णन एवं करने की विधि	४२८
उपवास में कर्तव्य विधि, और क्या करे	४३०

पश्चात् कर्तक विधि एव उपवास

के दिन त्याज्य कार्य ४३२

प्रोषधोपवासी पूर्ण अहिंसाव्रती ४३४

प्रोषधोपवासी पूर्ण अहिंसा व्रती क्यों ? ४३५

प्रोषधोपवासी उपचरित महाव्रती ४३७

उपवास के दिन का कर्तव्य, प्रोषध,

उपवास एव प्रोषधोपवास का लक्षण ४३८

प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतीचार ४३८

पुस्तार्थ सिद्धयुपाय

उपदेशक को दण्ड देने का कारण ४३९

दानशाला की पवित्रता,

निषिद्धाहार दत्त फल अव्रतिक दत्ताहार फल ४४५

गुरु के प्रति कर्तव्य ४४६

पात्र लक्षण विधि एव पात्र सेवा फल ४४९

आहार के समय वर्ज्य मनुष्य ४५०

दान कार्य में वर्ज्य एव स्वहस्त कर्तव्य ४५१

गुरु भक्ति फल एव भक्ति विशेष ४५२

देव-गुरु सेवा फल ४५५

दाता के प्रति क्रोध नहीं करना एव

देव-गुरु के प्रति दुर्वचन निषेध ४५६

देव-गुरु के प्रति विघ्नन करना एव

धर्म कार्य में विघ्न न करने का उपदेश ४५७

गुरुओं की अविनय का फल एव

प्रोक्ष में निन्दा न करना ४५८

गुरु के प्रति क्रोध का निषेध एव अन्य निन्दा फल ४५९

मूखों का शाप कुछ नहीं, गाली देने वालों के

लिए प्रायश्चित्त, बिना शुद्धि के दान पूजा व्यर्थ ४६०

शास्त्रोपदेश के अभिप्राय का घात, उदासीन लक्षण एव	४६१
विद्वानो के अनादर से होने वाली दस बातें	४६२
कलिकाल में शास्त्र स्वाध्याय की दशा एव	
भाव लक्षण विधान	४६३
गुरुओं की अनुमति के बिना चारित्र्य पालन निषेध	४६४
माता-पितादिको की निंदा का फल,	४६५
मुनियों का समाधि भगफल, श्रावक के ध्यान में	
रखने योग्य षट् आवश्यक	४६६
कर्म प्रकृतियाँ	४६९
पचास्तिकाय	४७०
पूजा से भगवान को क्या प्रयोजन ?	४७१
भगवान महावीर का स्याद्वाद	४७३
चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्न (सचित्र)	४७४
बारह भावना	
अनित्य भावना	४७८
अशरण भावना	४७९
संसार भावना	४८१
एकत्व भावना	४८६
अन्यत्वानुप्रेक्षा	४८७
अशुचित्वानुप्रेक्षा	४८९
आस्रव भावना	४९१
सवरानुप्रेक्षा	४९९
निर्जरानुप्रेक्षा	५०१
लोकानुप्रेक्षा	५०३
बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा	५०५
धर्मानुप्रेक्षा	५०७
ब्रम्हचर्य धर्म का वर्णन	५१०

ब्रम्हचर्य धर्म महाव्रत के दोष	५९३
वध के नियम	५९०
आत्मा मे विकारी भाव	५०३
तत्त्व	५०४
जिन मंदिर मे टालन योग्य ८४ चौरासी आराधन दास	५०८
सरस्वत व्याकरण मे 'स्यात्ता' का अर्थ	५३२
कर्मों की अवस्था	५३५
दस कारण वीर-वीर से गुणस्थानों तक होते है	
सद्योग्य के नियम	५३५
क्षयोपशम का स्वरूप	५३७
क्षयोपशम का खुलासा	५३८
गुणस्थानों क्या है ? और समय प्रबद्ध रहे	
उसका गुणा कैसे होता है	५४०
गुणस्थानों मे जीवों की संख्या	५४८
श्री भगवत्पाद कृत बारह भावना	५५०
दौलतराम कृत बारह भावना	५५३
गुरु रत्न	५६१

प्राक्कथन

भव्य जीवो,

जिसके जीवन मे गुरु नही, उसका जीवन शुरु नही ।

एक समय इस जैन धर्म के लिए इस भारत वर्ष मे ऐसा बीत चुका है कि जिस समय इस पवित्र जैन धर्म का नगाडा चारो ओर इस भूमडल पर निर्भय रीति से बजता था । अनत केवलि इस भूमडल पर विहार कर अपने ज्ञानरूपी सूर्य से समस्त ससार के अज्ञानाधकार को दूर करते थे । जीवो को उत्तम मार्ग का उपदेश देकर मोक्ष की ओर झुकाते थे । अनते निर्ग्रथ मुनिगण भाति-२ के उग्रतपो को करते थे, उग्रध्यान के बल से अपने आत्मस्वस्त्र के रस को भलिभाति आस्वादन करते थे, और जीवो को भी आस्वादन कराने की रातदिन कोशिश किया करते थे । उन निर्ग्रथ मुनिश्वरो मे कई आचार्यपद के और कई उपाध्याय पद के धारी होते थे । शिक्षा दीक्षा देना इत्यादी आचार्यों का मुख्य कर्म था उसका वे भलिभाति निभाते थे । उन्ही आचार्यों की कृपा से एव शिक्षा से अनगिनत जीव निर्ग्रथ अवस्था प्राप्त करते थे और मोक्ष की प्राप्ति मे सदा प्रयत्नशील रहा करते थे । इसी भाति अनेक उपाध्याय गण भी इस भूमडल पर विहार करते थे । अपने पठन-पाठन कर्म मे ये पवित्र आत्मा के स्वस्त्र के जाननेवाले उपाध्याय सदा निष्णात रहते थे । जिस दिशा की ओर देखते थे उस दिशा मे यही देखने मे आता था कि उपाध्याय पद के धारी मुनिश्वर 'हजारो शिष्यो' को वास्तविक स्वरूप का अध्यापन करा रहे है कही पर किसी विषय और कही पर किसी विषय का वर्णन किया जा रहा है ।

पचम काल के प्रभाव से यह प्राचीन ऋषि समाज बहुकाल से दृष्टिगोचर नही होने लगा तब जैन धर्म का पठन-पाठन बहुत कम होने लगा । यहा तक की २५ वर्ष पहले की बात है कि सस्कृत

शास्त्रो के पाठी कही कोई कोई दृष्टिगोचर होते थे । परतु हर्ष है कि १०-१५ वर्ष से फिर इस पवित्र धर्म का पठन-पाठन इस तरह बढ़ रहा है कि जिससे विधर्मी लोगो की भी श्रद्धा दृष्टिगोचर होने लगी है ।

पाठको । यह कृपा और किसी की मत समझिये, सिर्फ यह सब कृपा है तो जैन ग्रन्थो की ही क्योकि जब से लोगो को जैनधर्म ग्रन्थो को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । जबसे उन्होने जैन धर्म के स्वस्म को जाना है । तब से ही यह बात है ।

जैन धर्म के प्रेमियो । तीर्थकरो की दिव्य देशना को निरन्तर प्रवाहमान करने का श्रेय हमारे महान जैनाचार्यो को है । जिन्होने अपनी सम्यक् ज्ञान - ध्यान - तप को साधना से अनन्त भव्यो को तीर्थकरो की महामगल वाणी से आस्वादित किया इसलिये ये निर्ग्रन्थ आचार्य, हम सबके लिये भगवत् सम पूज्य है । इन महान् आचार्यो की वाणी अनन्त जीवो के लिये सदैव से कल्याणी रही है । जो भी ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति उनके जीवन मे घटित हुई । आत्म चितन के आलोक मे भाषा का रूप शब्दो के माध्यम से उस अनुभूति को जन-जन के कल्याण के लिये आगम के रूप मे हमे प्रदान की ।

धर्मप्रेमी बधुओ उन्ही आचार्यो की परपरा मे परम पूज्य आचार्य श्री सत् शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री १०८ भूतबलि सागर जी महाराज के मन मे एक सद्विचार आया कि उन्ही आचार्यो की वाणी को फिर से जन-जन तक पहुचाने की भावना जागृत हुई और लेखनी के माध्यम से अरिहत कथित व आचार्य लिखित वाणी को हम तक पहुचाने की कृपा की ।

आप सब इन आचार्यो की वाणी को सहर्ष पवित्र हृदय से पढे निश्चित ही आपका कल्याण होगा इस पुस्तक मे महान् आचार्य जैसे कुदकुद, समतभद्र, अमलगति, उमास्वामी आदि आचार्यो के ग्रन्थो से

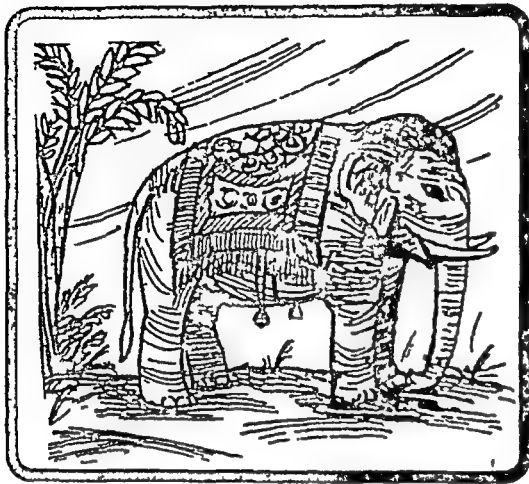
विचारो को सग्रह किया गया है । अतः हम सब उन आचार्य के वचनों को हृदय में उतारे और अपने जीवन को निहारे, कि हम कहा है यह ऐसा ग्रन्थ है जिसके माध्यम से हमारा अज्ञानाधकार निश्चित ही दूर होगा । यह मनुष्य भव हमें आत्मकल्याण के लिये मिला है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें यदि उनकी वाणी हमारे हृदय को छू लेगी तो उन्हें कितना आनंद होगा कि चलो हमारे निमित्त से किसी को मार्ग मिला । यदि आज हमारे सामने जैनाचार्य नहीं होते तो हमें कौन रास्ता दिखाता ? आज हम सब उन महान् आचार्यों की कृपा से वर्तमान में भी उन्हीं आचार्यों के प्रतिरूप आचार्य उपाध्याय और मुनियों के दर्शन कर पा रहे हैं । यदि वे नहीं होते तो आज हम कहाँ के होते यह अदाजा सहज ही लगा सकते हैं ।

अतः हे भव्य जीवो । इस ग्रन्थ के माध्यम से निश्चित ही हमें मोक्ष मार्ग की राह मिलेगी आप अपने जीवन में इस ग्रन्थ को पढ़ें और अपने साथियों को पढ़ावे क्योंकि “जलते नित्य दीप से दीप” एक व्यक्ति के माध्यम से कितनों को रास्ता मिल जाता है । यह ग्रन्थ आपके जीवन को बहुत ही प्रेरणादायी है अतः इस ग्रन्थ का स्वाध्याय अवश्य कीजिए ।

अतः मैं मुनि १०८ श्री भूतबली सागर जी महाराज को कोटिश नमन करते हुए लेखनी को यही विराम देती हूँ । जिनके माध्यम से हमें मोक्षमार्ग मिला है और जो स्वयं मुक्ति पथ के पथिक हैं और अनन्त भव्य जीव जिनके पथ का अनुशरण कर रहे हैं और जो करेंगे वे निश्चित ही एक दिन अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे ।

— गुरु चरण में लीन
बा ब्र मजुला दीदी

तीर्थकर की माता के १६ स्वप्न दर्शन और उनका फल

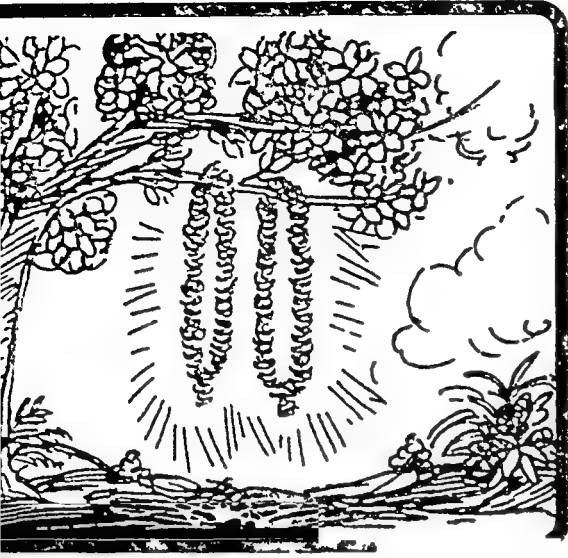
- १ गर्जना करने वाला सफेद हाथी को देखा ।
 १ पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ तीन लोक का
 अधिपति (तीर्थकर) पुत्र होगा ।

- २ सफेद बल को देखा ।
 २ धर्मधारी नगत्पूज्य होगा ।

- ३ सिंह को देखा ।
 ३ अनन्त बल का धारी होगा ।

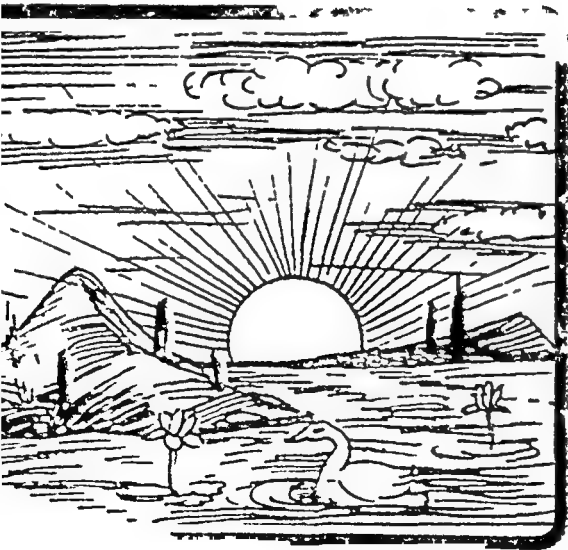
- ४ लक्ष्मी का कलशाभिषेक देखा ।
 ४ धर्म की वृद्धि करेगा ।

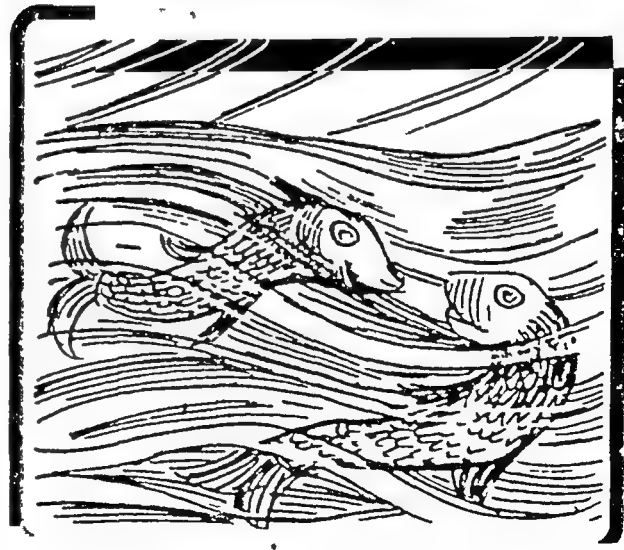
लटकती हुई फूलों की दो मालाएँ देखी ।
सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा ।

६ पूर्ण चन्द्रमा को देखा ।
६ तीन लोक में आनन्दकारी होगा ।

उदय होते हुये सूर्य को देखा ।
महा प्रतापी होगा ।

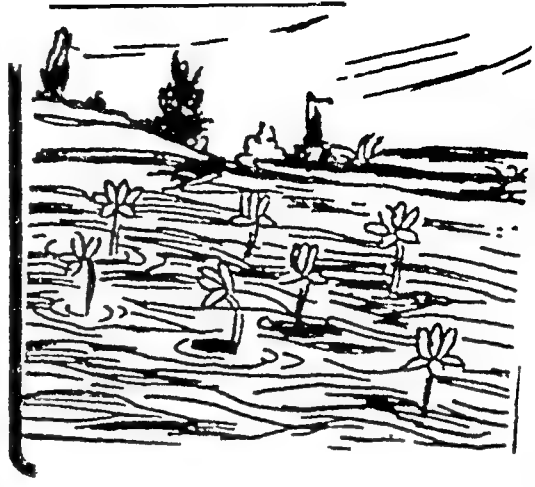
८ सरोवर में क्रीडा करने वाले दो मीन
देखे ।
८ अनेक निधि का स्वामी होगा ।

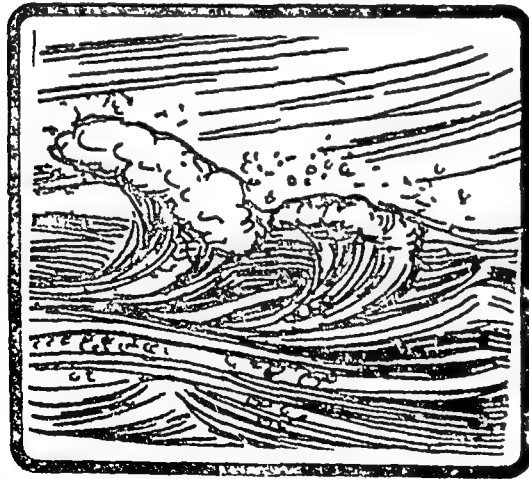
९ स्वर्णमय दो पूर्ण कलश देखे ।

९ अनेक सुखो का भोक्ता होगा ।

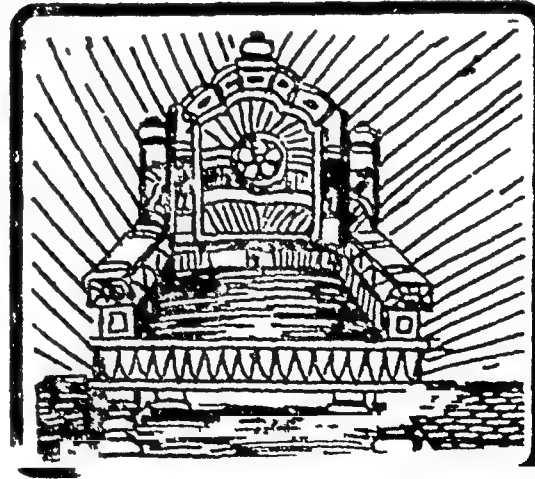
१० पद्म सरोवर देखा ।

१० एक हजार आठ लक्षणो का धार्मि होगा ।

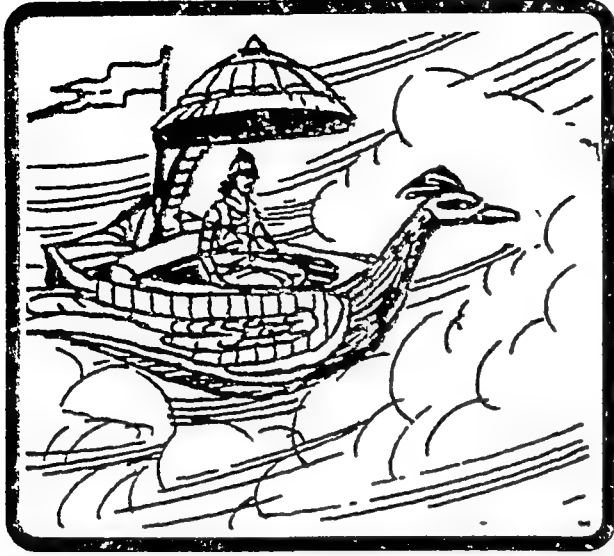
११ उन्मत्त लहर युक्त समुद्र देखा ।

१ केवलज्ञान का धारी होगा ।

१२ रत्नजडित सिंहासन देखा ।

१२ बडे राज्य का भोक्ता होगा ।

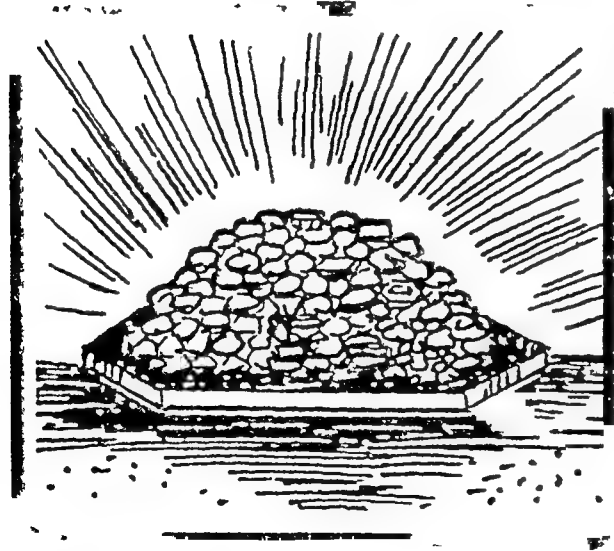
१३ स्वर्ग का देव विमान देखा ।

१३ स्वर्ग से अवतार होगा ।

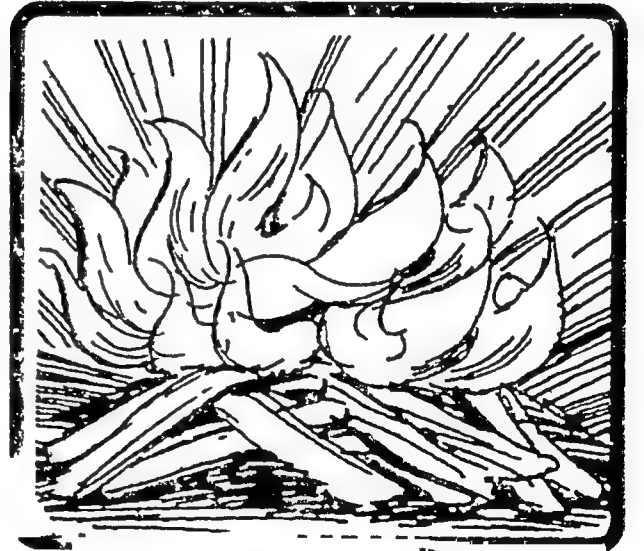
१४ धरणेन्द्र (नागेन्द्र) भवन देखा ।

१४ जन्म से ही अवधिज्ञानी होगा ।

१५ प्रकाशमान रत्नराशी देखी ।

१५ गुणों का निधान होगा ।

१६ धूम रहित प्रखर अग्नि ज्वाला देखी ।

१६ अष्ट कर्म का नाश करेगा ।

परमपूज्य मुनि
श्री १०८ भूतबली सागरजी महाराज

-: प्रस्तावना :-

क्षपकेण पृष्ट आचार्य प्राह—

कंदप्पमाभिजोग्गं किं विस सम्मोहमासुरत्तं च ।

ता देवदुग्गईओ मरणम्मि विराहिए होति ॥६३॥

आचारवृत्ति • हे भट्टारक । देव दुर्गति का क्या लक्षण है ? बोधि का क्या स्वरूप है ? किस परिणाम से मरण नहीं जाना जाता है ? तथा किन कारणों से यह जीव, जिसका पार पाना कठीन है ऐसे अपार ससार में भ्रमण करता है ?

क्षपक वे द्वारा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं —

गाथार्थ : मरण काल में विराधना के हो जाने पर कान्दर्प, आभियोग्य, किल्बिषक, स्वमोह और आसुरी ये देवदुर्गतियाँ होती हैं ॥६३॥

आचारवृत्ति : यहाँ पर द्रव्य और भाव में अभेद करके कहा गया है अर्थात् ये कान्दर्प आदि भावनाएँ भाव हैं और इनसे होनेवाली उन-उन जाति के देवों की जो पर्याये हैं वे यहाँ द्रव्य रूप हैं । इन दोनों में अभेद करके ही यहाँ पर इन भावनाओं को देवदुर्गति कह दिया है । कान्दर्प का भाव कान्दर्प है अर्थात् उपप्लव स्वभाववाला गुण (शील और गुणों का नाश करनेवाला भाव) कान्दर्प है । अभियोग का भाव आभियोग्य है अर्थात् तन्त्र-मन्त्र आदि के द्वारा रस आदि में गृद्धता का होना । किल्बिष का भाव कैल्बिष है अर्थात् प्रतिकूल आचरण का होना । अपने में मोह का होना स्वमोह है उसका भाव स्वमोहत्व है, अथवा श्व अर्थात् कुत्ते के मोह के समान मोह वेद का उदय है - जिसके वह स्वमोह है उसका भाव स्वमोहत्व है । अथवा मोह के साथ जो रहता है उसका भाव समोहत्व है अर्थात् मिथ्यात्व का होना । असूर के भाव को असुरत्व कहते हैं अर्थात् रौद्र परिणाम सहित आचरण का होना । ये देवदुर्गतियाँ हैं । अर्थात् इन पाँच गुणों

से इन्ही पाँच प्रकार के देवों में जन्म लेना पड़ता है । इसलिए यहाँ पर इन परिणामों को ही देवदुर्गति कह दिया है । यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार समझना चाहिए । तात्पर्य यह हुआ कि मरण के समय सम्यक्त्वगुण की विराधना हो जाने पर ये कन्दर्प, अभियोग्य, किल्बिष, स्वमोह और असुर इन देवों की पर्यायों में उत्पत्ति हो जाती है ।

विशेषार्थ • इन कन्दर्प आदि भावनाओं को करने से साधु को सम्यक्त्व रहित असमाधि होने से इन्ही जाति के देवों में जन्म लेने का प्रसंग हो जाता है । आगे इन्हीं कर्तव्य आदि भावनाओं का लक्षण स्वयं बताते हैं ।

किं तत्कान्दर्प इत्यत आह

असत्तमुल्लावेतो पण्णावेतो य बहुजण कुण्डं ।

कदप्प रइसमावण्णो कदप्पेसु उववज्जइ ॥६४॥

वह कन्दर्प क्या है ? ऐसा पूछने पर कहते हैं —

गाथार्थ जो साधु असत्य बोलता हुआ और उसी को बहुतजनों में प्रतिपादित करता हुआ रागभाव को प्राप्त होता है, कन्दर्प भाव करता है और वह कन्दर्प जाति के देवों में उत्पन्न होता है ॥६४॥

आचारवृत्ति जो राग के उद्रेक से सहित होता हुआ स्वयं असत्य बोलता है और बहुतजनों में उसी का प्रतिपादन करते हुए कन्दर्प-भावना को करता है वह कन्दर्प कर्म के निमित्त से कन्दर्प जाति के जो नग्नाचार्य देव हैं उनमें जन्म लेता है । अथवा जो साधु स्वयं असत्य बोलता हुआ और उसी की भावना करता हुआ बहुतजनों को भी अपने समान करता है अर्थात् उन्हें भी असत्य में लगा देता है वह कन्दर्प भावना-रूप राग से युक्त होता हुआ कन्दर्प जाति के देवों में उत्पन्न होता है ।

विशेषार्थ . अन्यत्र देव जातियो मे 'नग्नाचार्य' ऐसा नाम देखने मे नही आता है । ' मूलाचारप्रदीप ' अध्याय १०, श्लोक ६१-६२ मे 'कन्दर्प जाति के देवो को नग्नाचार्य कहते है' ऐसा लिखा है। तथा प जिनदास फडकुले सोलापुर ने 'मूलाचार' की हिन्दी टीका मे कन्दर्प देवो का अर्थ 'स्तुतिपाठक देव' किया है । यह अर्थ कुछ सगत प्रतीत होता है ।

अथ किमभियोगकर्मति तेनोत्पत्तिश्च का चेदतः प्राह—

अभिजुंजइ बहुभावे साहू हस्साइयं च बहुवयणं ।

अभिजोगेहि कम्मेहि जुत्तो वाहणेसु उववज्जइ ॥६५॥

अभियोग कर्म क्या है और उससे कहाँ उत्पत्ति होती है ? ऐसा पूछने पर आचार्य कहते है —

गाथार्थ : जो साधु अनेक प्रकार के भावो का और हास्य आदि अनेक प्रकार के वचनो का प्रयोग करता है वह अभियोग कर्मो से युक्त होता हुआ वाहन जाति के देवो मे उत्पन्न होता है ॥६५॥

आचारवृत्ति . जो साधु तन्त्र-मन्त्र आदि नाना प्रकार के प्रयोग करता है और हँसी, काय की कुचेष्टा सहित हँसी — कौत्कुच्य ओर पर मे आश्चर्य उत्पन्न कराना आदि रूप बहुत से वाग्जाल को करता है वह इन अभियोग क्रियाओ से युक्त होता हुआ हाथी, घोडे, मेष, महिष आदि रूप वाहन जाति के देवो मे उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि जो साधु रस आदि मे आसक्त होता हुआ तन्त्र-मन्त्र और भूकर्म आदि का प्रयोग करता है, हँसी-मजाक आदि रूप बहुत बोलता है वह इन कार्यों के निमित्त से वाहन जाति के देवो मे जन्म लेता है । वहाँ उसे विक्रिया से अन्य देवो के लिए वाहन हेतु हाथी घोडे आदि के रूप बनाने पडते है ।

किंत्विषभावनास्वस्म तेथोत्पत्ति च प्रतिपादयन्नाह—

तित्थयराण पडिणीओ सघस्स य चेइयस्स सुत्तस्स ।

अविणीदो णियडिल्लो किंत्तिसियेसूववज्जेइ ॥६६॥

किल्बिष भावना का स्वरूप और उससे होनेवाली उत्पत्ति को कहते हैं—

गाथार्थ जो तीर्थकरो के प्रतिकूल है, सघ, जिन प्रतिमा और सूत्र के प्रति अविनयी है और मायाचारी है वह किल्बिष जाति के देवो मे जन्म लेता है ॥६६॥

आचारवृत्ति ससार समुद्र से पार होने के उपाय रूप तीर्थ को करनेवाले तीर्थकर है, उन्हे अर्हन्त भट्टारक कहते हैं उनके जो प्रतिकूल है, तथा ऋषि, यति, मुनि और अनगार को सघ कहते हैं अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इनको भी चतुर्विध सघ कहते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को भी सघ शब्द से कहा है । सर्वज्ञदेव की प्रतिमा को चैत्य कहते हैं । वारह अंग और चौदह पूर्व को सूत्र कहते हैं । जो ऐसे सघ, चैत्य और सूत्र के प्रति विनय नहीं करते हैं और दूसरो को ठगने मे कुशल है, वे इस किल्बिष कार्यो के द्वारा पटह आदि वाद्य बजानेवाले किल्बिषक जाति के देवो मे उत्पन्न हो जाते हैं ।

विशेषार्थ इन किल्बिषक जाति के देवो को इन्द्र की सभा मे प्रवेश करने का निषेध है । ये देव चाण्डाल के समान माने गये हैं । जो साधु सम्यक्त्व से च्युत होकर तीर्थकर देव आदि की आज्ञा नहीं पालते हैं, उपर्युक्त दोषो को अपने जीवन मे स्थान देते हैं, वे पूर्व मे यदि देवायु बाँध भी ली हो तो मरकर ऐसी देवदुर्गति मे जन्मे ले लेते हैं ।

सम्मोहभावनास्वरूप तदुत्पत्त्या सह निस्त्रयन्नाह—

उम्मग्गदेसओ मग्गणासओ मग्गविपडिवण्णो य ।

मोहेण य मोहतो समोहेसूववज्जेदि ॥६७॥

सम्मोह भावना का स्वरूप और उससे होने वाली देव दुर्गति को बताते हैं—

गाथार्थ : जो उन्मार्ग का उपदेशक है, सन्मार्ग का विघातक तथा विरोधी है वह मोह से अन्य को भी मोहित करता हुआ सम्मोह जाति के देवो मे उत्पन्न होता है ॥६७॥

आचारवृत्ति . जो उन्मार्ग अर्थात् मिथ्यात्व आदि का उपदेशकर्ता है, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग की विराधना करनेवाला है, तथा इसी सन्मार्ग के विपरीत है अर्थात् स्वतीर्थ का प्रवर्तक है । वह साधु मिथ्यात्व अथवा माया के प्रपच से अन्य लोगो को विपरीत बुद्धिवाला करता हुआ समोह कर्म के द्वारा स्वच्छन्द प्रवृत्तिवाले सम्मोह जाति के देवो मे उत्पन्न होता है ।

आसुरी भावनां तथोत्पत्ति च प्रपंचयन्नाह—

खुद्दी कोही माणी मायी तह संकिलिट्ठो तवे चरिते य ।

अणुबद्धवेररोई असुरेसूववज्जदे जीवो ॥६८॥

अब आसुरी भावना को और उससे होनेवाली गति को बताते है—

गाथार्थ : जो क्षुद्र, क्रोधी, मानी, मायावी है तथा तप और चारित्र मे सकलेश रखने वाला है, जो बैर को बाधने मे रुचि रखता है वह जीव असुर जाति के देवो मे उत्पन्न होता है ॥६८॥

आचारवृत्ति . जो क्षुद्र अर्थात् चुगलखोर है अथवा हीन परिणाम वाला, क्रोध स्वभाव वाला है, मान-कषायी है, मायाचार प्रवृत्ति रखता है, तथा तपश्चरण करते हुए और चारित्र को पालते हुए भी जिसके परिणामो मे सकलेश भाव बना रहता है अर्थात् परिणामो मे निर्मलता नही रहती, जो अनन्तानुबन्धी रूप बैर को बाँधने मे रुचि रखता है अर्थात् किसी के साथ कलह हो जाने पर उसके साथ अन्तरग मे ग्रन्थि के समान बैरभाव बाँध कर रखता है ऐसा जीव इन असुर भावनाओ के द्वारा असुर जाति मे, अन्तर्भेदरूप एक अबावरीष जाति है उसमे जन्मता है । ये अबावरीष जाति के देव ही नरको मे जाकर नारकियो को परस्पर मे पूर्वभव के बेर का

स्मरण दिला-दिलाकर लडाया करते हैं और उन्हें लडते-भिडते दुःखी होते देखकर प्रसन्न होते रहते हैं ।

व्यतिरेकद्वारेण बोधि प्रतिपादयन्नाह—

मिच्छादसणरत्ता सणिदाणा किण्हलेसमोगाढा ।

इह जे मरति जीवा तेसि पुण दुल्लहा वोही ॥६९॥

अब व्यतिरेक कथन द्वारा बोधि का प्रतिपादन करते हैं—

गाथार्थ • यहाँ पर जो जीव मिथ्यादर्शन से अनुरक्त, निदान-सहित और कृष्णलेश्या से मरण करते हैं उनके लिए पुनः बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है ॥६९॥

आचारवृत्ति • जो अतत्त्व के श्रद्धान सहित हैं, भविष्य में ससार-सुख की आकाशात्म्य निदान से सहित हैं, और अनन्तानुबन्धी कषाय से अनुरजित योग की प्रवृत्तिरूप कृष्णलेश्या से संयुक्त सौद्र-परिणामी हैं ऐसे जीव यदि यहाँ मरण करते हैं तो पुनः सम्यक्त्व सहित शुभ परिणाम रूप बोधि उनके लिए बहुत ही दुर्लभ है । तात्पर्य यह है कि यदि एक बार सम्यक्त्व होकर छूट जाय तो पुनः अधिक से अधिक यह जीव किंचित् कम अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र काल तक ससार में भटक सकता है । इसीलिए यहाँ ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि का अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र काल ही शेष रहता है और बोधि सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता है अतः बोधि का सम्यक्त्व के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है इसीलिए यहाँ पर बोधि का लक्षण ही कहा गया है । अर्थात् प्रश्नकर्ता ने बोधि का लक्षण पूछा था सो बोधि की दुर्लभता और सुलभता को बतलाते हुए सम्यक्त्व के माहात्म्य को बताकर आचार्य ने प्रकारान्तर से बोधि का लक्षण ही बताया है ऐसा समझना ।

अन्वयेनापि बोधेर्लक्षणमाह—

सम्मदंसणरत्ता अणियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।

इह जे मरति जीवा तेसि सुलहा हवे जोही ॥७०॥

अब अन्वय द्वारा भी बोधि का लक्षण कहते हैं—

गाथार्थ • जो सम्यग्दर्शन मे तत्पर है, निदान भावना से रहित है और शुक्ललेश्या से परिणत है ऐसे जो जीव मरण करते हैं उनके लिए बोधि सुलभ है ॥७०॥

आचारवृत्ति : जो तत्त्वो मे रुचिरूप सम्यग्दर्शन से युक्त है, इह लोक और परलोक की आकाक्षा से रहित है, शुक्ल लेश्यामय निर्मल परिणामवाले है ऐसे जीव सन्यास विधि से मरते हैं अतः उन्हें बोधि की प्राप्ति सुलभ ही है ।

यद्यपि पूर्व की गाथा से ही बोधि के महत्त्व का अर्थबोध हो जाता है फिर भी द्वयार्थिक और पर्यायार्थिक नय से समझनेवाले शिष्यों का सग्रह करने के लिए दोनो प्रकार के शिष्यों को समझाने के लिए ही यहाँ पहले व्यतिरेक मुख से, पुनः अन्वय मुखसे, ऐसी दो गाथाओ से बोधि का व्याख्यान किया है । तथा एकान्तमत का निराकरण करने के लिए भी यह दोनो प्रकार का कथन है ऐसा समझना चाहिए ।

भावार्थ : कुछेक का कहना है कि केवल अन्वय मुख से अर्थात् अपने विषय को बतलाते लघु ही कथन करना चाहिए तथा कुछेक का कथन है कि व्यतिरेक मुख से अर्थात् पर के निषेध रूप से अथवा वस्तु के दोष प्रतिपादन रूप से ही वस्तु का कथन करना चाहिए । किन्तु जैनाचार्य इन दोनो बातों को महत्त्व देते हुए अनेकान्त की पुष्टि करते हैं । इसीलिए पहले बोधि की दुर्लभता के कारणों को बताकर पुनः अगली गाथा से बोधि की सुलभता के कारणों को बताया है, ऐसा समझना ।

संसारकारणस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह—

जे पुण गुरुपडिणीया बहुमोहा ससबला कुसीला य ।

असमाहिणा मरते ते होति अणतसंसारा ॥७१॥

अब आचार्य ससार के कारण का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—

गाथार्थ जो पुन गुरु के प्रतिकूल हैं, मोह की बहुलता से सहित हैं, शबल- अतिचार सहित चारित्र पालते हैं, कुत्सित आचरणवाले हैं वे असमाधि से मरण करते हैं और अनन्त ससारी हो जाते हैं ॥७१॥

आचारवृत्ति . जो साधु गुरुओं की आज्ञा नहीं पालते हैं, मोह की प्रचुरता से सहित राग-द्वेष से पीडित हो रहे हैं, शबल—लेपसहित अर्थात् कुत्सित आचरण वाले हैं तथा व्रतों की रक्षा करनेवाले जो शील हैं उन्हें भी कुत्सित रूप से जो पालते हैं, वे मिथ्यात्व से सहित हो आर्त एव रौदध्यान रूप असमाधि से मरण करके अनन्त नामवाले अर्धपुद्गल प्रमाण काल तक ससार में ही भटकते रहते हैं ।

रोदण्णहावेणभोयणपयणं सुत्तं च छव्विहार भे ।

विरदाण पादमक्खणधोवणगेय च ण य कुज्जा ॥१९३॥

गाथार्थ रोना, नहलाना, खिलाना, भोजन बनाना, सूत कातना, छह प्रकार का आरम्भ करना, यतियों के पैर में मालिश करना, धोना और गीत गाना, आर्यिकाएँ इन कार्यों को नहीं करे ॥१९३॥

आचारवृत्ति . दुःख से पीडित को देखकर अश्रु गिराना, बच्चों को नहलाना, धुलाना, उन्हें भोजन-पान आदि कराना, भात आदि बनाना, सूत कातना, असि, मषि, कृषि, व्यापार, शिल्पकला और लेखन क्रिया जीवघात के कारणभूत इन छह प्रकार के आरम्भों का करना, सयत्तों के पैर में तैल वगैरह की मालिश करना, उनके चरणों का प्रक्षालन करना तथा रागपूर्वक गधर्व गीत गाना इन क्रियाओं को आर्यिकाएँ अपनी वसतिका में या अन्य के गृह में नहीं करे क्योंकि इससे वे क्रियाएँ उनके अपवाद के लिए कारण हैं ।

अथ भिक्षाचर्यायां कथमवतरन्ति ता इत्यत आह -

तिण्णि व पंच व सत्त व अज्जाओ अण्णमण्ण रक्खाओ ।

थेरीहिं सहंतरिदा भिक्खाय समोदरंति सदा ॥१९४॥

आहार के लिए वे कैसे निकलती है ? सो बताते हैं -

गाथार्थ : तीन या पाँच या सात आर्यिकाएँ आपस में रक्षा में तत्पर होती हुई, वृद्धा आर्यिकाओं के साथ मिलकर हमेशा आहार के लिए निकलती हैं ॥१९४॥

आचारवृत्ति . तीन, पाँच अथवा सात आर्यिकाएँ परस्पर में एक दूसरे की सँभाल रखती हुई और वृद्ध आर्यिकाओं से अतरित होती हुई आहार के लिए सम्यक् प्रकार से सर्व काल पर्यटन करती हैं । यहाँ भिक्षा शब्द उपलक्षण मात्र है । जैसे किसी ने कहा - “ कौवे से दही की रक्षा करना ” तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि बिल्ली आदि सभी से उसकी रक्षा करना है ।

उसी प्रकार से यहाँ ऐसा अर्थ लेना कि आर्यिकाओं का जब भी वसतिका से बाहर गमन होता है तब इसी विधान से होता है अन्य प्रकार से नहीं ।

तात्पर्य यह है कि आर्यिकाएँ देववदना, गुरु वदना, आहार, विहार, नौहार आदि किसी भी प्रयोजन के लिए बाहर जावे तो दो-चार आदि मिलकर तथा वृद्धा आर्यिकाओं के साथ होकर ही जावे ।

आचार्यादीनां च वन्दनां कुर्वन्ति ताः किं यथा मुनयो नैत्याह-

पंच छ सत्त हत्थे सूरी अज्झावगो य साधू य ।

परिहरिऊणज्जाओ गवासणेणेव वंदति ॥१९५॥

जैसे मुनि आचार्य आदि की वदना करते हैं, क्या आर्यिकाएँ भी वैसे ही करती हैं ? नहीं, सो बताते हैं—

गाथार्थ . आर्यिकाएँ आचार्य को पाँच हाथ से, उपाध्याय को छह हाथ से और साधु को सात हाथ से दूर रहकर गवासन से ही वदना करती हैं ॥१९५॥

आचारवृत्ति आर्यिकाएँ आचार्य के पास आलोचना करती है अतः उनकी वदना के लिए पाँच हाथ के अंतराल से गवासन से बैठकर नमस्कार करती है। ऐसे ही उपाध्याय के पास अध्ययन करना है अतः उन्हें छह हाथ के अंतराल से नमस्कार करती है तथा साधु की स्तुति करनी होती है अतः वे सात हाथ के अंतराल से उन्हें नमस्कार करती है, अन्य प्रकार से नहीं। यह क्रमभेद आलोचना, अध्ययन और स्तुति करने की अपेक्षा से हो जाता है।

उपसहारार्थमाह—

एवंविधाणचरिय चरित जे साधवो य अज्जाओ ।

ते जगपुज्ज कित्ति सुह च लद्धूण सिज्झति ॥१९६॥

अब उपसहार करते हुए कहते हैं—

गाथार्थ . उपर्युक्त विधानरूप चर्या का जो साधु और आर्यिकाएँ आचरण करते हैं वे जगत् से पूजा को, यश को और सुख को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं।

आचारवृत्ति ऋग्वेद, सामवेद, वाक्-ऋचाएँ, अनुवाक्-कडिका का समूह। अथवा वाक् अर्थात् ऋग्वेद में कहे गये प्रायश्चित आदि तथा अनुवाक् अर्थात् मनु आदि ऋषियों द्वारा बनाये गये मनुस्मृति आदि। आदि शब्द से यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि का भी ग्रहण किया जाता है। हिंसा आदि के प्रतिपादक वेदशास्त्र, अग्नि-होम आदि कार्य के प्रतिपादक गृह्यसूत्र, आरण्य, गर्भाधान, पुसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल-मुडन, उपनयन, व्रतबन्धन, सौत्रामण्य-यज्ञविशेष आदि के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं तथा जो नदिकेश्वर, गौतम, याज्ञवल्क्य, पिप्पलाद, वररुचि, नारद, बृहस्पति, शुक्र और बुद्ध आदि के द्वारा प्रणीत हैं ये सब शास्त्र तुच्छ हैं—धर्मरहित, निरर्थक हैं। यदि कोई मुनि इनको ग्रहण करता है तो वह वैदिकाचारमूढ कहलाता है।

भावार्थ ऋग्वेद आदि वेदों में हिंसा का उपदेश तथा परस्पर विरोधी एकान्त कथन है । ऐसे ही मनुस्मृति भी कुशास्त्र है । इनमें कहे आचरण को मानने वाला वैदिकाचारमूढ माना जाता है । यह अपने सम्यक्त्व का नाश कर देता है ।

सामयिकमोहप्रतिपादनार्थमाह—

रक्तवडचरगतावसपरिहृतादीय अण्णपासंढा ।

संसारतारगति य जदि गेण्हइ समयमूढो सो ॥२५९॥

सामयिक मोह का प्रतिपादन करते हैं—

गाथार्थ : रक्तवस्त्रवाले साधू, चरक, तापस, परिव्राजक आदि तथा अन्य भी पाखण्डी साधु संसार से तारनेवाले हैं इस तरह यदि कोई ग्रहण करता है तो वह समयमूढ होता है ॥२५९॥

आचारवृत्ति : रक्तपट और चरक साधुओं का लक्षण पहले किया जा चुका है । अर्थात् बौद्ध भिक्षुओं को रक्तपट और नैयायिक वैशेषिक साधुओं को चरक कहते हैं । अथवा भिक्षा की बेला में हाथ चाटने का जिनका स्वभाव है और जो धान्य का कण बीनकर आहार करनेवाले हैं ऐसे अन्यमतीय साधु 'चरक' हैं । इनमें कालमुख आदि भेद हैं । कद, मूल और फल आदि भक्षण करनेवाले वन में रहनेवाले और जटा, कौपीन आदि को धारण करनेवाले तापस कहलाते हैं । एकदण्डी, त्रिदण्डी आदि साधु परिव्राजक हैं । ये स्नान में धर्म माननेवाले और अपने को पवित्र माननेवाले हैं । आदि शब्द से शैव पाशुपति, कापालिक आदि का भी संग्रह किया जाता है । और भी अन्य पाखण्डी साधु जो अनेक लिंग धारण करनेवाले हैं । ये संसार से तारनेवाले हैं, इनके आचरण सुंदर हैं—यदि ऐसा कोई ग्रहण करता है तो वह समयमूढ कहलाता है ।

देवमोहप्रतिपादनार्थमाह—

ईसरबभाविण्हूअज्जाखंदादिया य जे देवा ।

ते देवभावहीणा देवत्तणभावणे मूढो ॥२६०॥

देवमोह का स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, कार्तिक, आदि जो देव है वे देवपने से रहित है, उनमे देव भावना करने पर वह देवमूढ होता है ॥२६०॥

आचार्य वृत्ति - ये चतुर्निकाय के देवो के स्वरूप से भी देव नहीं है और सर्वज्ञदेव के स्वरूप से भी देव नहीं है, अतः सभी तरह से ये देवभाव से रहित है । यदि कोई इन पर देवत्व परिणाम करता है तब वह देवत्व भाव से मूढ हो जाता है ।

भावार्थ अमूढदृष्टि अग से विपरीत मूढदृष्टि होती है जिसका अर्थ है मूढदृष्टि का होना । यहाँ पर इसे ही दृष्टिमूढ कहा है और उसके चार भेद किये हैं —लौकिकमोह, वैदिकमोह, सामयिकमोह और देवमोह । इन चारो प्रकार के मोह से रहित होनेवाले साधु अमूढदृष्टि अग का पालन करते हुए अपने दर्शनाचार को निर्मल बना लेते हैं ।

सम्यक्त्वसहचर ज्ञानस्वरूप व्याख्याय चारित्रसहचरस्य ज्ञानस्य प्रतिपादयन्नाह—

जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सेएसु रज्जदि ।

जेण मित्ती पभावेज्ज तं णाण जिणसासणे ॥२६८॥

सम्यक्त्व के सहचारी ज्ञान का स्वरूप कहकर अब चारित्र के सहचारी ज्ञान का स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, जिसके द्वारा मोक्ष में राग करता है, जिसके द्वारा मैत्री को भावित करता है जिन शासन में वह ज्ञान कहा गया है ॥२६८॥

आचारवृत्ति जिसके द्वारा जीव राग—स्नेह से और काम-क्रोध आदि से विरक्त होता है—पराङ्मुख होता है, और जिसके द्वारा मोक्ष के अनुरक्त होता है जिसके द्वारा मैत्री भावना अर्थात् द्वेष का अभाव करता है जिनशासन में वही ज्ञान है । तात्पर्य क्या हुआ ?

अतत्त्व मे तत्त्वबुद्धि, अदेव मे देवता का अभिप्राय, जो आगम नहीं है उनमे आगम की बुद्धि, अचारित्र मे चारित्र की बुद्धि और अनेकान्त मे एकान्त की बुद्धि यह सब अज्ञान है ।

अथ देवा आगत्य क्वोत्पद्यन्त इत्याशंकायामाह—

आईसाणा देवा चएत्तु एइंदिएत्तणे भज्जा ।

तिरियत्तमाणुसत्ते भयणिज्जा जाव सहसारा ॥११७९॥

देव आकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, ऐसी आशका होने पर कहते हैं—

गाथार्थ : ईशान स्वर्ग तक के देव च्युत होकर एकेन्द्रियरूप से वैकल्पिक है और सहस्रार पर्यन्त के देव तिर्यच और मनुष्य रूप से वैकल्पिक है ॥११७९॥

आचारवृत्ति : भवनवासी से लेकर ईशान स्वर्ग तक के देव वहाँ से च्युत होकर कदाचित् आर्तध्यान से पृथिवीकायिक, जलकायिक, और प्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर एकेन्द्रियो मे उत्पन्न हो सकते हैं । तथा परिणाम के वश से अन्य पर्यायो मे भी अर्थात् पचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यच-मनुष्यो मे उत्पन्न हो जाते हैं । किन्तु वे देव भोगभूमिज आदि मनुष्यो या तिर्यचो मे जन्म नहीं लेते हैं । उसके ऊपर तीसरे स्वर्ग से लेकर सहस्रार नामक बारहवे स्वर्ग तक के देव च्युत होकर तिर्यच या मनुष्यो मे जन्म लेते हैं । अर्थात् ये देव एकेन्द्रियो मे उत्पन्न नहीं होते हैं । पुन 'तिर्यक्त्व' शब्द को गाथा मे लेने से ऐसा समझना कि नारकी, देव, विकलेन्द्रिय, असङ्गी पचेन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, सर्व अग्निकायिक, वायुकायिक, भोगभूमिज आदि स्थानो मे सभी देव उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसा समझ लेना । तात्पर्य यह है कि ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर एकेन्द्रिय पृथिवी, जल और प्रत्येक वनस्पति मे जन्म ले सकते हैं । तथा बारहवे स्वर्ग तक के देव पचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यचो मे भी हो सकते हैं ।

शलाकापुरुषा आगत्य ये देवा न भवन्ति तान् प्रतिपादयन्नाह—

आजोदिस ति देवा सलागपुरिसा ण होति ते णियमा ।

तेसि अणतरभवे भजणिज्ज णिव्वदीगमण ॥११८१॥

जो देव आकर शलाकापुरुष नहीं होते हैं उनका प्रतिपादन करते हैं—

गाथार्थ ज्योतिषी पर्यन्त जो देव हैं वे नियम से शलाकापुरुष नहीं होते हैं । उनका अनन्तर भव मे मोक्षगमन वैकल्पिक है ॥११८१॥

आचारवृत्ति भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव वहाँ से च्युत होकर तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव ऐसे शलाकापुरुष नहीं होते हैं । उनकी उसी भव से मुक्ति होती है या नहीं भी होती है (सर्वथा निषेध नहीं है) ।

भावार्थ शलाकापुरुषो मे तीर्थकर तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं इसमे विकल्प नहीं है । चक्रवर्ती और बलदेव ये उसी भव से मुक्ति भी पा सकते हैं अथवा स्वर्ग जाते हैं । चक्रवर्ती नरक भी जा सकते हैं । वासुदेव और प्रतिवासुदेव ये नरक ही जाते हैं फिर भी ये महापुरुष स्वल्प भवो मे मुक्ति प्राप्त करते ही हैं ऐसा नियम है ।

दभ परपरिवाद णिसुणत्तण पावसत्तपडिसेव ।

चिरपव्वइद पि मुणी आरभजुदं ण सेविज्ज ॥१५९॥

गाथार्थ मायायुक्त, अन्य का निन्दक, पैशुन्यकारक, पापसूत्रो के अनुरूप प्रवृत्ति करनेवाला और आरम्भसहित श्रमण चिरकाल से दीक्षित क्यो न हो तो भी उसकी उपासना न करे ॥१५९॥

आचारवृत्ति दभ-वचन के स्वभाववाला अर्थात् कुटिल परिणामी, पर की निन्दा करनेवाला, दूसरो के दोषो को प्रकट करने मे तत्पर या चुगलखोर, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, ठगशास्त्र, राजपुत्रशास्त्र, कोकशास्त्र, वात्स्यायनशास्त्र, पितरो के लिए पिण्ड देने के कथन करनेवाले शास्त्र, मासादि के गुणविधायक

वैद्यकशास्त्र, सावद्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र मे रत हुए मुनि से, अर्थात् जो भले हो चिरकाल से दीक्षित है किन्तु उपर्युक्त दोषो से युक्त है तथा आरम्भ करनेवाला है उससे, कभी भी ससर्ग न करे ।

आयरियत्तण तुरिओ पुव्वं सिस्सत्तणं अकाळणं ।

हिडई दुंढायरिओ गिरंकुसो मत्तहत्थिव्व ॥९६२॥

गाथार्थ • जो पहले शिष्यत्व न करके आचार्य होने की जल्दी करता है वह ढोढाचार्य है । वह मदोन्मत्त हाथी के समान निरकुश भ्रमण करता ॥९६२॥

आचारवृत्ति • जो पहले शिष्य न बनकर आचार्य बनने को उत्सुक होता है और स्वेच्छापूर्वक आचरण करता है वह पूर्वापर विवेक से शून्य होता हुआ ढोढाचार्य कहलाता है । जैसे अकुश रहित मत्त हाथी भ्रमण करता है वैसे ही वह भी पापभ्रमण कहलाता है इसलिए उसका आश्रय न ले ।

आयरियत्तणमुवणायइ जो मुणि आगमं ण याणंतो ।

अप्पाणं पि विणासिय अण्णे वि पुणो विणासेई ॥६६५॥

गाथार्थ : जो मुनि आगम को न जानते हुए आचार्यपने को प्राप्त हो जाता है वह अपने को नष्ट करके पुन अन्यो को भी नष्ट कर देता है ॥९६५॥

आचारवृत्ति : जो मुनि आगम को न समझकर आचार्य बन जाता है अर्थात् आगम के बिना आचरण करता है वह स्वयं को नरक आदि गतियो मे पहुँचा देता है और अन्य जनो को भी कुत्सित उपदेश के द्वारा उन्ही दुर्गतियो मे प्रवेश करा देता है, इसलिए ऐसे आचार्य से भी डरना चाहिए ।

धिदत्तभरिदघडसरित्थो पुरिसो इत्थी बलंतअग्निसमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिसा सिव गया इयरे ॥९९३॥

गाथार्थ पुरुष घी से भरे हुए घट के सदृश है और स्त्री जलती हुई अग्नि के सदृश है । इन स्त्रियो के समीप हुए पुरुष नष्ट

हो गये हैं तथा इनसे विरक्त पुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ॥९९३॥

आचारवृत्ति पुरुष घृत से भरे हुए घड़े के रामान है और स्त्री जलती हुई अग्नि के समान है । जैसे जमे हुए घी का घड़ा अग्नि के समीप में शीघ्र ही पिघल जाता है, उसी प्रकार से स्त्री के समीप में पुरुष चंचलचित्त हो जाता है । इसीलिए स्त्रियों के साथ जल्य, हास्य आदि के वश में हुए पुरुष नष्ट हो गये हैं और जिन्होंने उनका ससर्ग नहीं किया है वे शिवगति को प्राप्त कर चुके हैं ।

मायाए वहिणीए धूआए मूइ बुड्ढ इत्थीए ।

बीहेदव्वं णिच्चं इत्थीस्स णिरावेक्ख ॥९९४॥

गाथार्थ माता, बहिन, पुत्री, मूक व वृद्ध स्त्रियों से भी नित्य ही डरना चाहिए क्योंकि स्त्रीरूप माता आदि के भेद से निरपेक्ष है ॥६६४॥

आचारवृत्ति माता, बहिन, पुत्री अथवा गूंगी या वृद्धा, इन सभी स्त्रियों से डरना चाहिए । स्त्रीरूप की कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ अग्नि के समान सर्वत्र जलाती हैं ।

अब्रम्हकारण द्रव्यमाह—

पढम विउलाहार विदियं कायसोहणं ।

तदिय गधमल्लाइ चउत्थ गीयवाइय ॥९९८॥

तह सयणसोधण पि य इत्थिसंसग्गं पि अत्थसत्तहण ।

पुव्वरदिसरणमिदियविसयरदी पणिदरससेवा ॥९९९॥

अब्रम्ह के कारणभूत द्रव्यों को कहते हैं—

गाथार्थ पहले विपुल आहार करना, दूसरे काय का शोधन करना, तीसरे गन्ध-माला आदि धारण करना, चौथे गीत और बाजे सुनना, तथा शयनस्थान का शोधन, स्त्रीससर्ग, धन-संग्रह, पूर्ववृत्ति-स्मरण, इन्द्रियजन्य विषयों में अनुराग और पौष्टिक रसों का सेवन ये दश अब्रम्ह के कारण हैं ॥९९८-९९९॥

आचारवृत्ति अत्यधिक भोजन करना—अब्रम्हचर्य का यह

प्रथम कारण है जो कि अब्रम्ह कहलाता है । स्नान, तैलमर्दन, उबटन आदि राग के कारणों से शरीर का सस्कार करना द्वितीय अब्रम्ह है । केशर, कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ एवं पुष्पमाला, धूप आदि की सुगन्धि ग्रहण करना तृतीय अब्रम्ह है । पचम, धैवत आदि सात स्वरों का पाँच प्रकार के आतोद्य, बासुरी, वीणा, तन्त्री आदि वाद्यों का सुनना चतुर्थ अब्रम्ह है । तूलिका, पर्यंक अर्थात् कोमल-कोमल रुई के गद्दे, पलग आदि का शोधन करना एवं कामोद्रेक के कारणभूत क्रीडास्थल, चित्रशाला आदि व एकान्त स्थान आदि में रहना-यह पाँचवाँ अब्रम्ह है । राग से उत्कट भाव धारण करती हुई, कटाक्ष से अवलोकन करती हुई एवं चित्त में चंचलता उत्पन्न करती हुई स्त्रियों के साथ सम्पर्क रखना, उनके साथ क्रीडा करना छठा अब्रम्ह है । सुवर्ण, आभरण, वस्त्र, धन आदि का संग्रह करना सातवाँ अब्रम्ह है । पूर्वकाल में भोगे हुए भोगों का स्मरण-चिन्तन करना आठवाँ अब्रम्ह है । रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों में रति करना नवम कारण है । तथा इष्ट रसों का सेवन करना दसवाँ अब्रम्ह है । ये दश अब्रम्ह के कारण होने से अब्रम्ह कहलाते हैं ।

अब्रम्हकारणविकल्पान् प्रतिपादयन्नाह—

इत्थीसंसग्गी पणिदरसभोयण गंधमल्लसंठप्पं ।

सयणासणभूसणय छट्ठ पुण गीयवाइयं चेव ॥१०३०॥

अत्थस्स संपओगो कुसीलससग्गि रायसेवा य ।

रत्ती वि य संयरणं दस सीलविराहणा भणिया ॥१०३१॥

अब्रम्ह कारण के भेद बतलाते हैं—

गाथार्थ स्त्रीसंसर्ग, प्रणीतरसभोजन, गन्ध-माला का ग्रहण, कोमल शयन-आसन, भूषण, गीत-वादित्र श्रवण, अर्थसंग्रह, कुशील-संसर्ग, राजसेवा और रात्रि में संचरण ये दश शील की विराधना कही गयी है ॥१०३०-१०३१॥

आचारवृत्ति . स्त्रीससर्ग आदि दश कारणो से ब्रम्हचर्य की विराधना होती है । इसे ही बताते हैं—

स्त्रीससर्ग – राग से पीड़ित होकर स्त्रियो के साथ अतीव प्रेम करना ।

प्रणीतरसभोजन – अतीव लपटता पूर्वक पचेन्द्रियो को उत्तेजित करनेवाला आहार ग्रहण करना ।

गन्धमाल्यसस्पर्श – चन्दन, केशर आदि सुगन्धित पदार्थ और मालती, चम्पा आदि मालाओ से शरीर को सस्कारित करना ।

शयनासान – कोमल शय्या पर शयन करना तथा कोमल आसन आदि पर बैठना ।

भूषण – मुकुट, कडे आदि से शरीर को विभूषित करने की अभिलाषा करना ।

गीतवादित्र – षड्ज, ऋषभ आदि गीत की तथा तत, वितत, घन, सुषिर आदि अर्थात् मृदग, वीणा, ताल, करताल आदि बजाने की इच्छा रखना । रागादि रूप आकाक्षा से नृत्य-गीत आदि देखना सुनना ।

अर्थसप्रयोग – सुवर्ण आदि द्रव्यो से सम्पर्क रखना ।

कुशील-ससर्ग – कुत्सितशीलवाले अर्थात् राग से सयुक्त जनो का सम्पर्क ।

राजसेवा – विषय भोगो की इच्छा से राजाओ की स्तुति-प्रशंसा करना ।

रात्रिसचरण – बिना प्रयोजन के रात्रि में पर्यटन करना ।

परमागम में ये स्त्रीससर्ग आदि दश शील की विराधना कही गयी है । इन दश भेदो से पूर्वोक्त चौरासी-सौ को गुणा करने से चौरासी हजार ($८४०० \times १० = ८४०००$) हो जाते हैं ।

इस ग्रंथका सार यह निकलता है कि, इसमें मुनि श्रावकोकी चर्या करने की विधिसे चर्या पूर्ण रीत से पालन करने से, इस चर्या

से रहित हो जाय तो उसका क्या फल भोगना पड़ता है इन सबका वर्णन किया है । सात व्यसनो का त्याग, अष्ट मूलगुणो का पालन ; भावको की षट क्रिया, देव पुजा आदि क्रियाओ को शुद्धिपूर्वक करने से, बारह भावनाओको भाने से, पाच सुना आदि दोषो से किस प्रकार छूट सकते हैं इस बात को इस ग्रंथ में समझाकर लिखा गया है । सभी भव्य प्राणी अपने मन को एकाग्र कर इस ग्रंथ में पढ़कर दोषो-पापो से बचकर स्वर्ग का द्वार खोलकर आत्मानन्द में लीन होकर परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर अपना उद्धार करे । नियम से स्वाध्याय करने से आत्म सिद्धि साध्य हो जाती है । स्वाध्याय प्रेमी आत्मानन्द के इच्छुक इस ग्रंथराज को पढ़नेवाले भव्य जीव सम्यग्दृष्टि अपने सम्यक्त्व को दृढ करते हुए अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यञ्जन, पद, मधि आदि न्यून हुआ हो तो इसे सम्यक दृष्टि अपनी बुद्धि-ज्ञान अनुसार इसे सही अर्थ लगावे और दोषोको देखे बिना अपने गुणदोष देखकर दोषो को छोड़ और गुणो को ग्रहण करे । इससे आत्मा का कल्याण होता है, अन्यथा दोष देखनेसे अपने अंदर आत्मा के अनंत सत्तासे बचने के लिए एक मनुष्य जाति मात्र समर्थ है । इसलिये वह मनुष्य जाति में दोषो को देखकर मनुष्य भव व्यर्थ खोना नहीं चाहिये । इन अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव अपना निष्कृत्त छोड़ सम्यक्त्व ग्रहण करे यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है ।

किन्तु सब मुढताओका प्राण है । सब मूढताओ के मूल मे यह मूढताओ की जननी है ।

लोगो की विवेक शक्ति बहुत हल्की रहती है । भाषा ज्ञान भी नही के समान है । वास्तविक ज्ञान के लिये उसके लक्षण को भी नही जानते। प्राकृत और सस्कृत भाषा मे पूर्ण जानकारी न होने का पूरा पूरा लाभ धूर्त पंडितो ने उठाना चाहा है । सस्कृत भाषा प्रायः भारत के सभी सम्प्रदायो मे सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। इसलिये धूर्त पंडित बनकर सदा इसका दुरुपयोग करते रहते हैं । सभी सम्प्रदायोमे इस प्रकार का धूर्ततापूर्ण साहित्य तैयार हुआ है और बहुत अधिक हुआ है ।

धर्म के नाम पर अनेक जैन लेखक बड़े से बड़ा पाप करने भी पीछे नही है । यहाँ तक कि उन्होने मनमाने ग्रंथ बनाकर उनके रचयिता भद्रबाहु, श्रुतकेवली, कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, गुणभद्र, जिनसेन आदि को बना दिया है । और इस प्रकार जनता की आँखो मे धूल झोकने की असफल कुचेष्टा की है । कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होने ग्रंथ पर तो अपना नाम दिया है परन्तु उसमे भगवान महावीर आदि के मुख से इस प्रकार के वाक्य कहलाये हैं जो जैनधर्म के विरुद्ध, क्षुद्रतापूर्ण और दलबन्दी के आक्षेपो से भरे हुए हैं ।

मनुष्य जीवन दुर्लभ रत्न प्राप्ति के समान है । अतः परम्पराचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ " रत्नकरड श्रावकाचार " , " पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ' , ' गोम्मटसार', " जीवकाण्ड " " कर्मकांड ", " सर्वार्थसिद्धी ", " प्रवचनसार ", " समयसार " आदि ग्रंथो मे श्रावक और मुनि के योग्य कार्य-विधि पढकर, जानकर, बुद्धि मे उतार कर उत्तम छह क्रियाओ को पालन करके दोषो से बचकर प्रौषध, उपवास, आहारादि की निर्दोष विधि अपनाकर, पापो का नाश कर, पुण्य वृद्धि कर, पुण्य के फल से केवल ज्ञान प्राप्त कर " मोक्ष लक्ष्मी " प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है ।

सत्य दर्शन बड़े सौभाग्य की निशानी है । दर्शन होने पर उस तक पहुँचना बड़ी वीरता का कार्य है । पहुँचकर उसके चरणों में सिर झुकाना और आत्मोत्सर्ग करना देवत्व से भी अधिक उच्चता का फल है। जिनको यह सौभाग्य नहीं है, उनमें वह वीरता भी नहीं है । जिनमें यह उच्चता नहीं है - वे असत्य के जाल में फँसकर अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं । इतना ही नहीं, उनका ईर्ष्यालु हृदय दूसरों की सत्य प्राप्ति को सहन नहीं कर सकता । इसलिए वे निन्दा भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, और जिस आधार पर अपनी सत्यता के गीत गाते हैं, उन्हीं आधारों को काटने तक के लिए तैयार हो जाते हैं ।

“ जैनधर्म एक अलौकिक धर्म है ” इस धर्म को भव्य सम्यग्दृष्टि जीव गौरव के साथ धारण करते हैं । कुछ बिल्कुल अन्ध श्रद्धालू हैं जो युक्ति तर्क और परीक्षा की दुहाई देते हैं - आलोचना करते हैं । परन्तु, जब निष्पक्ष परीक्षा से उनके अधविश्वास को या स्वार्थ को धक्का पहुँचता है तब उनका हृदय तिलमिला उठता है । उससे पाप का बन्ध होता है इसलिए धर्म की जगह अपनी परीक्षा करो । समन्तभद्र स्वामी ने कहा है - **“ रत्नत्रय धर्म धर्माश्रित (धर्मात्मा) जीवों के ही आश्रित रहता है ”** इससे उनको अपमानित करना अपने धर्म कोही अपमानित करना है । इसलिए गर्व करना उचित नहीं है । पाप रूप अशुभ कर्मों का विरोध (सवर) अर्थात् रत्नत्रय का सद्भाव ही यथार्थ आत्मोद्धार और विशाल विभूति है । यदि वह प्राप्त हो गई तो सारा प्रयोजन सध गया ।

ऐसी हालत में **“ राज्य और सुकुल आदिक विभूतियाँ ”** न भी प्राप्त हो तो हानि नहीं किन्तु, यदि पाप रूप मिथ्यात्व, अविरति आदि अशुभ कर्मों का आस्रव होता है तो उसके कारण दुर्गति गमन होगा ही - ऐसी हालत में उन विभूतियोंकी प्राप्ति से क्या लाभ? इसलिए **“ रत्नत्रय ”** की प्राप्ति के बिना सुकुल आदि का गर्व करना वृथा है । इस रीति से विचार कर गर्व का त्याग करना चाहिये ।

अगर कोई वैनयिक मिथ्यात्व, या अज्ञानिक मिथ्यात्वी इस प्रकार के उद्गार निकालता है तो उसकी इस मनोवृत्ति को अनुचित कहते हुए भी हम क्षम्य समझते । परन्तु, जो विपरीत या एकान्त मिथ्यात्वी है और अपने को सम्यक्त्वी, विवेकी, ज्ञानी समझते हैं ' तथा अपने मत का मडन और सत्य पक्ष का खण्डन (पर पक्ष का) करते हैं ' तब तो वे पाप को ही करते हैं । ऐसी हालत में उनकी निर्लज्जता उस सीमा पर पहुँच जाती है - जिसे देखकर निर्लज्जता भी लज्जित हो जाती है ।

“ जिनवाणी को तौलकर हृदय में उतारना ” “ सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना ” यही जिनवाणी का उपदेश है और यही उन्नति का मूल कारण सत्य है ।

जब भगवान महावीर के वचन अपने मूलरूप में उपलब्ध न हो, अग पूर्ण नष्ट हो गये हो, अनेक ऊँचे-नीचे प्रभाव के कारण अनेक दल हो गये हो - शास्त्र नाम की ओट में अनेक लेखकों ने एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला हो - ऐसी परिस्थितियों में विख्यात आध्यात्मिक ग्रन्थों में छह आवश्यक क्रियाओं का वर्णन किया है । अपने उद्धार के लिए अपने ही विवेक की आवश्यकता है ।

आशय यह है कि इस आचार्य - सिद्धान्त ग्रन्थ “ सम्यक् - श्रामण्य-भावना ” को पढ़कर भव्य प्राणी “ गागर में सागर ’ भरकर ससार समुद्र को पार कर आत्मरूपी कलश को अमृत से भरकर अपने जीवन को सुखी बनावे, यही हमारी मंगलकामना है ।

श्री १०८ कुन्दकुन्दाचार्य जैन समाज के प्रातःस्मरणीय एक प्रकांड विद्वान आचार्यों में से हैं, प्रत्येक मङ्गल कार्य के प्रारम्भ में आपका नाम भगवान महावीर के साथ बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है । जैनाचार्यों में यह गौरव-पद आपको ही प्राप्त है । आचार्यवर ने अपनी चरित्र-निष्ठा, पवित्र त्याग, धर्मोपदेश तथा आध्यात्मिक साहित्य निर्माण के प्रभाव से जैन समाज का मस्तक सदैव के लिये ऊपर उठाया है । आप आध्यात्मिक साहित्यके मूलाधार समझे जाते हैं।

आपके जन्म काल का निश्चित समय अभी तक ज्ञात नहीं हो सका । ग्रंथ प्रशस्तियों में आपके समयका कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है जिससे समय का यथार्थ निर्णय किया जा सके । आपकी गुरु परंपरा भी उपलब्ध नहीं है, किन्तु बोधपाहुड में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता और चौदह पूर्वोक्त विस्तार रूप से प्रसार करनेवाले श्रुतज्ञानी भद्रबाहु स्वामी का शिष्य सूचित किया है । भद्रबाहु आपके गमक गुरु थे इसपर से आपका जन्म इस्वी १ के लगभग समझा जाता है । अन्य विद्वानों ने भी आपका समय विक्रम संवत् की प्रथम शताब्दि निश्चित किया है, प्राकृत पट्टावली में भी स ४९ दिया है ।

आपके सम्बन्ध में बताया जाता है कि एक बार आप विदेह-क्षेत्र में वहाँ के विद्यमान तीर्थकर भगवान् श्री १००८ सीमधर स्वामी के समवसरण में भी पहुँचे, वहाँ आपने सिद्धांत का अध्ययन किया और साक्षात् तीर्थकर प्रभु से पवित्र ज्ञान को प्राप्त कर उसका प्रचार किया ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने जैन धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को बड़ी दृढ़ता के साथ संसार के सामने रखा, आपकी युक्तियाँ अकाट्य थी, आप का प्रभाव सर्वमान्य था । प्राकृत भाषा के तो आप प्रचुर विद्वान् थे ही, उसके अतिरिक्त आपका तामिल भाषापर भी पूर्ण अधिकार था । एक बड़ा सुन्दर ग्रंथ है । प्राकृत भाषा में आपने समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, षट्पाहुड, अष्टपाहुड, नियमसार, द्वादशानुप्रेक्षा आदि अनेक ग्रंथों की अपूर्व रचना की है । समयसार तो अध्यात्म विद्या के रहस्य को उद्घाटित करनेवाला एक महान्, सरस, सुबोध और पूर्ण तथा अपने ढंग का एक अत्यंत महान् ग्रंथ है । इसमें मात्र शुद्धात्म तत्त्वका ही अर्थात् निश्चय का ही विवेचन है ।

अब अपने परम शुद्ध ध्यान के बल से दीर्घ संसार को क्षय कर डालनेवाले सब सिद्धोंको तथा चौबीस तीर्थकरों को नमस्कार कर के बारह भावनाओं का स्वरूप कहूँगा ।

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव,

सवर, निर्जरा, लोकानुप्रेक्षा, बोधिदुर्लभ, धर्मानुप्रेक्षा इन भावनाओं का चितवन करना चाहिये ।

बारबार विचार करने को अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं । ऊपर लिखी बारह भावनाये इस जीव का कल्याण करनेवाली हैं । इन्हीं के स्वरूप का चितवन कर तीर्थकर प्रभु ससार और शरीर भोगों से विरक्त हुए, ये भावनाये वैराग्य को जन्म देनेवाली माता हैं, समस्त जीवों का हित करनेवाली हैं, अनेक दुखोंसे पीड़ित ससारी जीवों के लिये ये भावनाये ही उत्तम शरण हैं । ये भावना परमार्थ मार्ग को दिखानेवाली हैं, तत्व का निर्णय करानेवाली हैं, सम्यक्त्वको पैदा करनेवाली हैं । अशुभ ध्यान को नष्ट करानेवाली हैं, दुखरूप अग्निसे तप्रायमान ससारी जीवोंके लिये ये शीतल कमल-वनके बीचमें निवास करनेवालोंके समान हैं, इसके जैसा हित करनेवाला इस ससारमें इस जीवका और कोई भी नहीं है ।

एग जिणस्स रुव बीय उक्किट्ठसावयाण तु ।

अवरट्ठियाण तइय चउत्थ पुण लिग दसण णत्थि ॥

जिन मतमें तीन लिग हैं, क्रमसे-वेष बतलाये हैं- उनमें एक तो जिनेन्द्र भगवान का निर्ग्रथ लिग है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक, ऐलक, क्षुल्लकोका है, और तीसरा आर्यिकाओका है । इनके सिवाय चौथा लिग नहीं है ।

पढ पढ कर पण्डित हुआ, ज्ञान हुआ अपार ।

निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी के शृंगार ॥

आचार्य कहते हैं पढ-पढ के पंडित बन जाय, किन्तु निज वस्तु की खबर भी न हो, तो क्या वह पण्डित है ? अक्षरों के ज्ञानी पंडित अक्षरका अर्थ भी नहीं समझते । 'क्षर' माने नाश होनेवाला, और 'अ' माने 'नहीं' अर्थात् मैं अविनाशी हूँ, अजरामर हूँ, यह अर्थ है । किन्तु अक्षर का पंडित केवल शब्दोंको पकड़कर उन्हींमें चिपक जाता है ।

शब्द तो केवल माध्यम है, अन्दर जाने के लिये । किन्तु इन पडितोंकी दशा उस पडित की तरह है जो तैरना न जानकर अपने जीवनसे भी हाथ धो बैठा था । याद है आपको । एक पडित काशी से पढकर आये थे । देखा नदी के किनारे मल्लाह भगवत् स्तुतिमे सलग्न है । बोले - 'ए ले चलेगा नावमे नदी के पार ?' 'मल्लाह ने उन पडितजीको नावमे बिठाया ।' जब पडितजी मल्लाह से पूछने लगा क्या तुमने पढा-लिखा भी है ? अक्षर लिखना भी जानता है ? पडितजीसे उस नाविकने कहा । थोड़ी देर मे नदीमे आयेगा पूर । अब नाविक बोले "मैं अक्षर लिखना तो नही जानता हूँ ।" किंतू अक्षर का ज्ञान मुझे अवश्य है । पडित महाराज मैं तो अब तैर कर पार हो जाऊँगा किन्तु आपका तो जीवन ही समाप्त हो जायेगा । हमे तैरना आता ही है । हमको भवोदधि पार करना है, तैरकर पार होना है । 'हमे तैरना नही आयेगा तो ससार-समुद्रसे पार नही हो सकते । अतः सहारा मत ढूढो । शब्द भी एक सहारा है, अपना सहारा लो । अन्तर्यात्रा प्रारभ करो । यह कार्य वास्तव मे महान तपस्वीके द्वारा ही संभव है । ज्ञानियोका ज्ञान का सकलन मात्र सबसे बडा दुरुपयोग है । ज्ञेयोमे मत उलझ ज्ञेयोके द्वारा ज्ञाता को प्राप्त करो ।

महावीर स्वामी के मारीचि पर्याय के बाद पूर्वभव

(मिथ्यात्व के वशीभूत हुवा जीव अपनी हठसे या पक्षपात से या भव के व्यामोह से अर्थ के अनर्थ करने मे नही चुकता) उदाहरण स्पष्ट है —

वहाँ स्वर्ग मे देव

मनुष्य	भोग भूमि	६० करोड पर्याय			
अकौआ	६० हजार पर्याय	पासिया	५	..	..
सीप	८०	..	..	द्विज(ब्राम्हण)	
नीबू	२०	..	..	देव	

अशोक वृक्ष	९९	..	..	राजपुत्र
केशरी वृक्ष	५	करोड	पर्याय	ऋषि-देव
चन्दन वृक्ष	३	लाख	पर्याय	अर्धचक्री
मछली	३	करोड	पर्याय	सातवे नरक
वैश्या	६	..	..	सिंह
हाथी	२०	..	..	देव
गधा	६०	..	..	राजपुत्र
कुत्ता	३०	..	..	देव
नपुसक	६०	..	..	राजा हरिषेण
स्त्री	२०	..	..	देव
धोबी	९०	..	..	चक्रवर्ती
घोडा	८	..	..	देव
स्वर्ग	८०	..	..	राजा
असुर देव	३०	..	..	देव
बिल्ली	६०	..	..	महावीर

इसको देखकर अपने तुच्छ जीव ने यदि सम्यक्ज्ञान पूर्वक जीवन नहीं बिताया तो हमारा कितना भव और दुःख का होगा ? यह जानना चाहिये और उससे बचना चाहिये ।

“अशोक वृक्ष सुर पुष्पवृष्टी दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामण्डल दुन्दुबिरातपत्तं सत्प्रातिहार्याणि जिनेस्वराणाम् ।

अर्थ अशोक वृक्ष, देवकृत पुष्पवृष्टी, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन भामण्डल दुन्दुभि, और छत्र-त्रय ये जिनेन्द्र देव के आठ प्रतिहार्य हैं ।

गाथार्थ एक हजार आठ शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा चोतिस अतिशयो से सहित तीर्थकर भगवान जब तक यहाँ विहार करते हैं तब तक उनको स्थावर प्रतिमा कहा गया है ।

विशेषार्थ तीर्थकर परमदेव श्री वृषभ आदि १००८ लक्षणो और तिल मसा आदि नौ सौ व्यजनो से सहित होते हैं । तथा १० जन्म के, १० केवलज्ञान के और १४ देवकृत इस तरह ३४ अतिशयो से सहित होते हैं । इन सब से युक्त तीर्थकर जिनेन्द्र जब तक आर्य खण्ड मे भव्य जीवो को सम्बोधते हुये विहार करते रहते हैं - तब तक उन्हे स्थावर प्रतिमा कहा जाता है और जब वे समस्त कर्मोका क्षय करके एक समय मे सिद्ध-शिला की और अग्रेसर होते हैं, तब उन्हे जङ्गम प्रतिमा कहते हैं । व्यवहार की अपेक्षा चन्दन, स्वर्ण, महामणि तथा स्फटिक आदि से निर्मित प्रतिमा स्थावर प्रतिमा कहलाती है और समवशरण से सुशोभित विहार करने वाली जिन प्रतिमा तीर्थकर परमदेव का शरीर जङ्गम प्रतिमा कही जाती है ।

अब तीर्थकर के शरीर मे पाये जाने वाले १००८ लक्षण कौन-कौन से हैं - यह प्रकट करते हैं - श्री, वृक्ष, हाथ और पैरो मे शख, कमल, स्वास्तिक है, अकुश, तोरण चामर, सफेद छत्र, सिंहासन, ध्वज, दो कलश, कछवा, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, स्त्री-पुरुष, सिंह, धनुष-बाण, मेरु, इन्द्रपर्वत, नदी, पुर, चन्द्र, सूर्य, उत्तम घोडा, व्यजन, बासुरी, वीणा, मृदङ्ग, दो पुष्प मालाएँ, रेशमीवस्त्र, बाजार, कुण्डल, आदि सोलह आभुषण, फलो से युक्त उपवन, अच्छी तरह पका हुआ धान का खेत, रत्नद्वीप, वज्र, पृथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, बैल, चूडामणि, महानिधि, कल्पबेल, स्वर्ण, जम्बू वृक्ष, गरुड, नक्षत्र, तारका, राजभवन, ग्रह, सिद्धर्थीवृक्ष, अष्टप्रतिहार्य तथा अष्ट मंगल द्रव्य इन्हे आदि लेकर १०८ लक्षण होते हैं और तिल, मसा आदि ९०० व्यजन होते हैं । यह सब मिलाकर १००८ लक्षण कहलाते हैं ।

गृहस्थ अवस्था मे रहकर रत्नत्रय का उपदेश और रत्नत्रय का दान दे नहीं सकते।

एतच्छ्रामण्य श्री वीरसेनाचार्य विरचित ध्वजलंकारेण तस्मै तृतीय खंड।

साहुण पासु अपरिच्चागदाए अणतणाण-दशण-वीरिय विरइ-खइय सम्मत्तादीण साहया साहूणाम । पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा

त पासुअ अद्यवा ज णिखज्ज त पासुअ । कि? णाणं दसण चरित्तादि । तस्सो भावो पासू अपरिच्छा गदा दया बुद्धिए साहुणंण णाण दसन परिच्छागो दाण पासु अपरिच्छा गदा णाम । ण च दं कारण धराथेसु सभवदि तत्थ चरिता भावादो । तिरयणोवदे सो वि णु धरत्थेसु अत्थि तेसि हि द्विवादादि जवरिम सुत्तो वदेसणे अहि चारा भावादो तदा यद कारण महेसिण चैव हवदि ण च तत्थ सेस कारणाणम सभवो ।

अर्थ साधुओ के द्वारा विहित प्रासुक अर्थात् निरवद्य ज्ञान दर्शन आदि के त्याग से तीर्थकर नाम कर्म बधता है । अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य विरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणों के जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं । जिससे आस्रव दूर हो गये हो उसका नाम प्रासुक है अथवा जो निरवद्य है उसका नाम प्रासुक है । वह ज्ञान, दर्शन चरित्रादि के ही हो सकते हैं । उनके परित्याग अर्थात् विसर्जन करने को प्रासुक परित्याग और इसके भाव को परित्यागता कहते हैं । अर्थात् दया बुद्धि से साधुओ द्वारा किये जाने वाले ज्ञान, दर्शन, चरित्र के परित्याग या दान का नाम प्रासुक परित्यागता है । यह कारण गृहस्थों में सम्भव नहीं है । क्योंकि उनमें चरित्र का अभाव है । रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थ अवस्था में सम्भव नहीं क्योंकि दृष्टिवादादिक उपरिम श्रुत का उपदेश देने में उनका अधिकार नहीं है । अतएव यह कारण महर्षियों के ही होता है इसमें शेष कारणों की असभावना नहीं है ।

प्रश्न देवगति से निकलकर पुन वही पर जाने की क्रिया किस प्रकार से होती है ।

उत्तर (१) प्रथम द्वितीय स्वर्ग से निकला हुआ जीव अतर्मुहुर्त के उपरान्त गर्भ से वही पर जाता है ।

(२) तीसरे चौथे स्वर्ग से निकला हुआ जीव पृथक्त्व मुहुर्त तीन से नौ मुहुर्त के अन्दर पुन वही जा सकता है ।

(३) पाँचवे, छठे, सातवे, आठवे स्वर्ग से निकला हुआ जीव दिवस पृथक्त्व तीन से नौ दिवस के अन्दर गर्भ से पुन वही पर जा सकता है ।

(४) नौवे, दसवे, ग्यारहवे, बाराहवे, स्वर्ग से निकला हुआ जीव पक्ष पृथक्त्व $8\frac{1}{2}$ तीन से नौ पक्ष के अन्दर गर्भ से पुन वही जा सकता है । इसमे समय तथा देश समय की आवश्यकता नहीं ।

(५) तेरहवाँ, चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ, तथा सोलहवाँ, स्वर्ग से निकला हुआ जीव मास पृथक्त्व ३ से ९ माह के अन्दर गर्भ से पुन वही जा सकता है । इसमे देश समय की आवश्यकता होती है ।

(६) एक से लेकर नवे ग्रैवेयक तक वर्ष पृथक्त्व ३ से ९ वर्ष के अन्दर समय को धारण करके पुन एक से नवे ग्रावेयक जा सकता है।

दंडनीय उपदेश

(पुरुषार्थ सिद्धि उपाय)

यो यति धर्मकथयन्नुदिशति गृहस्थ धर्ममल्प मतिः ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शित निर्गह स्थानम् ॥१८॥

अन्वयार्थ (य) जो (अल्पमति) तुच्छ बुद्धिवाला उपदेष्टा (यति धर्म) मुनि धर्म का (अकथयन्) उपदेश न देकर (गृहस्थ धर्म) गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है (तस्य) उस उपदेश को (भगवत्प्रवचने) सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धान्त मे (निग्रह स्थान) दण्ड पात्र (प्रदर्शित) कहा गया है ।

विशेषार्थ जैन सिद्धान्त मे उस उपदेशदाता के लिये प्रायश्चित्त अथवा दण्ड विधान है, जो कि पहले किसी को मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है । वह दण्ड विधान का प्राप्त क्यों है ? इसलिये है कि उसने आगम के विरुद्ध भाषण किया । जैनागम मे अन्य समस्त द्रव्यों का भी निरूपण है परन्तु आत्मा का निरूपण प्रधानता एव विशेषता से किया गया है । उसका कारण भी यही बतलाता गया है कि जीव के लिये पुरुषार्थ-सिद्धि-मोक्ष को छोड़कर अन्य समस्त द्रव्य

हेय है, इसलिये जीव की सुधारणा के लिये ही अनेक प्रकार के उपाय जैन शास्त्रोक्तारो ने प्रकट किये हैं । सबसे प्रथम तो उन्होंने अनादि मिथ्यादृष्टि के लिये देशनालब्धि नियम से वतलाई है, अर्थात् विना किसी साधु-महात्मा अथवा सम्यक् दृष्टि के उपदेश से उस आत्मा का मिथ्यात्व कभी छूट ही नहीं सकता । फिर उन्होंने मिथ्यादृष्टियों के भी अनेक भेद बतलाये हैं । कोई तीव्र मिथ्यात्वी है, उन्हे उपदेश अपात्रही वतलाया है कुछ गृहीत वतलाते हैं गाढ मिथ्यादृष्टियों को जितना भी उपदेश मिलेगा वह समुद्र में वरसे हुए जल के समान व्यर्थ ही जायगा । कुछ ऐसे मिथ्यादृष्टि हैं जो अगृहीत मिथ्यात्वी हैं, कुछ गृहीत वतलाये हैं-जिन्होंने जन्म जन्मान्तर से मिथ्यात्व धारण कर रक्खा है अर्थात् जो विना किसी के उपदेश के जन्मान्तर से ही मिथ्यात्वमय सत्कारो को लेकर आते हैं, वे अगृहीत मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं - और जो किसी के उपदेश से मिथ्यात्व को ग्रहण करते हैं - वे गृहीत मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । उनमें भी कोई भद्र है कोई अभद्र है ।

भद्र उन्हे कहते हैं जो अपने मत का मिथ्यामत का सेवन करते हैं - परन्तु जैनधर्म से विद्वेष नहीं करते किन्तु उसमें रुचि रखते हैं । ऐसे जीवों को सदुपदेश बहुत जल्दी सुधार देता है । कुछ उनसे भी ऊपर भद्रता रखते हैं-जोकि मिथ्यामत में रहते हुए भी उस मत से अपेक्षित उदासीन हो चुके हैं । और जिन धर्मों में विशेष रुचि रखते हैं । ऐसे पुरुषों के लिये उपदेश का निमित्त मिलना अमोघशक्ति का काम करता है । अभद्र पुरुषों को उपदेश पहले तो प्रभावक ही नहीं होता, होता भी है तो अत्यन्त विलम्ब से । इस प्रकार आचार्यों ने उपदेश पात्रों के अनेक सूक्ष्म भेद बतलाये हैं - साथ ही परिणामो का तरतम रूप कोटियों को भी अत्यन्त सूक्ष्मता से बतलाया है ।

यदि कहा जाये कि आचार्यों ने जीवों की सामर्थ्य का विचार नहीं करके ऊँची श्रेणी के उपदेश का विधान किया है । तो यह कहना

अयुक्त है - क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य का सीमातीत विचार किया है । इसलिये उन्होंने गाढ मिथ्यात्वदृष्टियों को उपदेश एकदम ही अपात्र बतलाया है । यदि उनका लक्ष्य ऊँचा उपदेश देना ही होता तो वे गाढ मिथ्यात्वियों को उपदेश का अपात्र क्यों कहते ? इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने पात्र अपात्र का पूर्ण विचार किया है । फिर भी, उपदेश देने का क्रम यही रक्खा है कि पहले उच्च श्रेणी का उपदेश दिया जाये, पीछे जघन्य श्रेणियों का दिया जाय । जबकि, जैन सिद्धान्त ने अनादि मिथ्यादृष्टि के सुधार के लिये उपदेश देना नियम से कारण बतलाया है तो उसमें जो उपदेशक्रम का विधान किया है वह भी आवश्यक है (नितान्त ही) । जैसे बिना उपदेश के अनादि मिथ्यादृष्टि कभी सुधार नहीं सकते वैसे उपदेश क्रम से सुधारने के लिए उपदेश देना नियम से कारण बतलाया है तो उसमें जो उपदेशक्रम विधान से विपरीत क्रम रखने से भी जीवों के सुधार में बड़ी भारी हानि होती है । इसलिए आर्षग्रथों में विरुद्ध क्रम से कहने वाले उपदेशों को, चाहे वे किसी पदस्थ वाले क्यों न हो प्रायश्चित् लेने का-दण्ड ग्रहण करने वाले का पात्र कहा गया है ॥१८॥

क्रम रहित उपदेश से हानि

” अक्रम कथनेन यत. प्रोत्साहमानोऽतिदूरमपि शिष्य. ।

अपदेऽपि सप्रतृप्त. प्रतिरितो भवति तेन दुर्मतिन ॥१९॥

अन्वयार्थ . (यत) जिस कारण से (तेन) उस (दुर्मतिना) दुर्बुद्धि के (अक्रम कथनेन) विरुद्ध उपदेश देने से (अतिदूर) अत्यन्त अधिक (प्रोत्साहमान् अपि) बड़े हुए उत्साह वाला भी (शिष्य) शिष्य उपदेश का पात्र (अपदेऽपि) जघन्य श्रेणी में ही (सप्रतृप्त) सतृप्त होता हुआ (प्रतिरित) उगाया (भवति) जाता है ।

विशेषार्थ . जैन ग्रंथों के मनन करने से विदित होता है कि जिस समय किसी पुरुष को किसी निमित्त से अत्यन्त तीव्र वैराग्य की मात्रा

जागृत हो उठती है, उस समय आचार्य उसकी सामर्थ्य का परिज्ञान करके उसे तत्काल कमण्डलू और पिच्छिका दे देते हैं । यदि कमण्डलू और पिच्छिका देने में विलम्ब करे तो जिस पुरुष को किसी निमित्त को पाकर वैराग्य परिणाम उत्कट हो उठते हैं । वे परिणाम वे फिर उसके वैसे नहीं रह सकते । एक बार सयम धारण करा दिया जाए तो फिर वह आत्मा तटस्थ के अनुसार महाव्रतों का पालन करता ही है । इसलिये आत्माओं के सुधार की तीव्र भावना रखने वाले आचार्य लोकोपकार की दृष्टि से अपने सघ में कमण्डलू और पिच्छिका अधिक रखते हैं । काल लब्धि का आना और साथ ही साधनों की प्राप्ति होना उस आत्मा के सुधार का मार्ग है । यहाँ पर शका हो सकती है कि अपने कार्य में आने वाले पीछी कमण्डलू से अधिक पीछी कमण्डलू का रखना आचार्यों के लिए उचित है क्या? क्या यह परिग्रह में शामिल नहीं है । उत्तर नहीं है । जिस प्रकार अपने कार्य में आनेवाली पीछी कमण्डलू परिग्रह में शामिल नहीं है । क्योंकि उससे सयम का पालन किया जाता है । इन्द्रियोके विषय और शरीर को आराम देनेवाली पदार्थ परिग्रह में परिगणित किये जाते हैं । जो केवल सयम के साधक हैं वे परिग्रह नहीं कहे जा सकते । हाँ यदि उनमें भी मूर्ख बुद्धि मुनियों की हो तो तनिक भी मूर्ख (ममत्वभाव) नहीं है । यदि उन्हें कोई ले जाना चाहे तो भले ही ले जाओ, उन्हें उनका रच मात्र भी खेद नहीं होता । इसलिए जैसे अपने कार्य में आनेवाले पीछी कमण्डलू परिग्रह में शामिल नहीं है । उसी प्रकार दूसरे पुरुषोंको दिक्षा देने के लिए लोकोपकार दृष्टि से रक्खे हुए पीछी कमण्डलू भी परिग्रह में शामिल नहीं है । उनसे भी तो सयम की रक्षा होने वाली है ।

उपर्युक्त कथन का यही आशय है की आचार्यों की दृष्टि जीवों को ससार पक से निकालने की है । इसलिये वे किसी पुरुष को ससार से उदास देखकर तत्काल दीक्षा देकर उनको मुनिपद पर आरूढ कर देते

हैं । उनका लक्ष्य सदा आदर्श मार्ग पर रहता है । श्रावक धर्म पापास्रव सहित है, आरम्भ परिग्रह सहित है इसलिये उससे आत्मा का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता-चरम उन्नति नहीं हो सकती । चरम उन्नति का मार्ग मुनि धर्म ही है । इसलिए आचार्य एव मुनि ससारी आत्माओं को उसी मार्ग का उपदेश देते हैं । यदि यही प्रश्न किया जाय कि सच्चा सुख कहाँ पर है ? तो उत्तर मिलेगा मोक्ष में । मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? तो उत्तर मिलेगा रत्नत्रय की पूर्णता ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सच्चा सुख एक देश-ससार में है - अथवा चौथे गुणस्थान में है, और न ही यह कहा जा सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय चौथा गुणस्थान या पाँचवा गुणस्थान है, अथवा सम्यग्दर्शन मात्र है, किन्तु, रत्नत्रय की प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है (मार्ग) कहा जाता है । फिर भले ही मोक्ष और उसका उपाय रत्नत्रय क्रम से प्राप्त किया जाए परन्तु उपदेश से पूर्ण सुख और पूर्ण उपाय का ही पहले विवेचन होता है । यही लोक प्रसिद्ध एव शास्त्र प्रसिद्ध पद्धति है । जो इस आगमानुकूल पद्धति से विपरित पद्धति द्वारा उपदेश देता है वह दण्डनीय स्थान अर्थात् दण्ड योग्य बतलाया गया है ।

शका हो सकती है कि ऐसा उस उपदेष्टा ने क्या अपराध किया है जो दण्ड पात्र बतलाया गया है । इसका उत्तर यह है कि उसने उपदेश न देकर आत्मा को ठग लिया एव आत्माओं का हित नहीं होने दिया । सम्भव है कि उसके उपदेश काल में अनेक ऐसे भी पुरुष बैठे हों जो ससार से उदास हो रहे हैं और मोक्ष की वाछा रखकर धर्म चुनने के प्णिस्तु बने हैं । ऐसे पुरुषों को मोक्ष का साक्षात् साधक मुनि का उपदेश मिलना चाहिये । परन्तु मिला श्रावक धर्म का । इसलिए ऐसे क्रम भग्न का उपदेश देने वाले को आत्माओं को ठगने वाला कहा गया है ।

जिस प्रकार आदेश देना केवल आचार्यों का कार्य है मुनिराज भी आदेश देने के अधिकारी नहीं हैं - वे केवल उपदेशादि दे सकते हैं ।

इसी प्रकार उपदेश देने का भी वही अधिकारी हो सकता है । जो शास्त्रों के रहस्य का वाचक हो । आगमानुकूल प्रतिपादन करनेवाला हो । निष्कषाय हो निस्पृह हो और श्रद्धा तथा चरित्र में आदर्श हो । जो उपर्युक्त बातोंसे रहित हो वह भी उपदेश देने का अधिकारी नहीं हो सकता । आगम से जो किंचित मात्र भी विरुद्ध वाते करता हो, उसका उपदेश सुनना केवल पाप बन्ध का कारण है इसलिए सदुपदेष्टाओं की पहचान करके ही उनका उपदेश सुनना चाहिये । इस कालिकाल में ऐसे उपदेष्टा अनेक मिलते हैं जो स्वयं धर्म-पथ से दूर हैं, आगम के वाक्यों की परवाह न कर अपने स्वतंत्र विचारों को सुनाते फिरते हैं । ऐसे पुरुषों का धर्म विरुद्ध भाषणोंसे हित के बदले अहित ही होता है ।

इस ग्रंथ को पढ़नेवाले हे भव्य सम्यग्दृष्टि जीवो अपने सम्यक्त्व को शुद्ध रखनेके लिये और उस को अधिक सदृढ करने के लिये इस शास्त्र को पढ़ते समय इसमें से अक्षर, पद, व्यंजन, संधि आदि को लक्ष्य में रखकर शुद्ध पढ़ें क्योंकि "को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे" के अनुसार इस अपार समुद्र में कौन नहीं डूबते ?

इसमें जो भी अशुद्धियाँ हो उन्हें सुधारकर सहि अर्थ लगाकर पढ़ें । गुण दोष को पहचानकर दोषों से बचें । गुणोंको ग्रहण करें, इससे हमारा कल्याण होता है । दोषों को मात्र ग्रहण करनेसे आत्मा अनंत दुखोंके गर्त में गिर जावेगी । आत्मा के अनंत गुणों की संपत्ति और भी दोषों से ढक जावेगी, जिससे अनंत भवों में भ्रमण करानेवाला मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि के कारण अशुभ कर्मों के बंध से नीच गोत्र का बंध होने से ससार में भ्रमण करतेही रहना होगा । अनंत ससार से बचाने में एक मनुष्यगति मात्र समर्थ है क्योंकि इसमें ही सयम धारण कर सकते हैं । इस अमूल्य मनुष्य भव को व्यर्थ ही दोषों में फँसाकर नहीं खोना चाहिये ।

सम्यग्दृष्टि अपने सम्यक्त्व को और भी सदृढ बनावे व मिथ्यादृष्टि

भी अपने मिथ्यात्व से पृथक् होकर सम्यक्त्व को प्राप्त करे इन्हीं शुभकामनो के साथ इस ग्रंथ की रचना की गयी है ।

इति भूयात् पुनर्दर्शनम्

स्वाध्याय प्रेमी आत्मानन्द इच्छुक,

१०८ मुनि श्री भूतबली सागर महाराज

● सम्यक् दया धर्म कुंभ ●

लाटी संहिता से

—: मंगलाचरण :-

अनेकान्तमय यस्य मतं मतिमता मतम् ।

सन्मति सन्मतिं कुर्यात्सन्मतिर्वो जिनेश्वरः ॥१॥

अर्थ जिस सन्मति श्रीवर्धमान स्वामी का मत अनेकान्तमय है और जो बुद्धिमानों के मान्य हैं, ऐसे वे उत्तम बुद्धि (केवलज्ञान) के धारक सन्मति जिनेश्वर आप सब लोगों की सन्मति करे ।

पूर्वाचार्यप्रणीतानि श्रावकाध्ययनान्यलम् ।

दृष्ट्वाऽहं श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिं हेतवे ॥२॥

अर्थ मैं पूर्व आचार्यों से रचे गये सर्व श्रावकाचार शास्त्रों को भलीभाँति से देखकर मुक्ति प्राप्ति के लिए इस श्रावकाचारका संग्रह करके सबको जगाता हूँ ।

ततः प्रथमतोऽवश्यं भाव्यं सम्यक्त्वधारिणा ।

अव्रतिनाणुव्रतिना मुनिनाथेन सर्वतः ॥१२३॥ श्रा, लाटी,

अर्थ . इसलिए अव्रती श्रावकों को या अणुव्रतादि गृहस्थों के बारह व्रत धारण करनेवाले श्रावकों को और महाव्रतादि धारण करनेवाले मुनियों को सबसे पहले सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिये ।

नास्ति चर्हस्परौ देवो धर्मो नास्ति दयापरः ।

तपः परं च नैर्ग्रन्थमेतत्सम्यक्त्वलक्षणम् ॥१४॥

श्रा लाटी संहिता ॥

अर्थ . यही लक्षण अन्य शास्त्रों में भी कहा है - भगवान् अरहन्तदेव के समान अन्य कोई देव नहीं है, दया के समान और कोई धर्म नहीं है और निर्ग्रन्थ अवस्था के समान और कोई उत्कृष्ट तप नहीं है अर्थात् तप करने वाले गुरु निर्ग्रन्थ ही होते हैं ऐसा मानना ही सम्यग्दर्शन है । यही सम्यग्दर्शन का लक्षण है ॥१४॥

द्वितीय सर्ग : सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके सम्यक्त्व मोक्ष साधनम् ।
 ज्ञानचारित्रयोर्बीज मूलं धर्मतरोरिव ॥१॥
 तदेव सत्पुरुषार्थस्तदेव परमं पदं ।
 तदेव परम ज्योति तदेव परमं तपः ॥२॥
 तदवेष्टार्थससिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथः ।
 अक्षातीतं सुख तत्स्यात्तत्कल्याणपरंपरा ॥३॥
 विना येनात्र ससारे भ्रमति स्म शरीरभाक् ।
 भ्रमिष्यति तथानन्त कालं भ्रमति सम्प्रति ॥४॥
 अपि येन विनाज्ञानमज्ञान स्यात्तदज्ञवत् ।
 चारित्रं स्यात्कुचारित्र तपो बालतपः स्मृत ॥५॥
 तच्च तत्त्वार्थं श्रद्धानं सूत्रे सम्यक्त्वलक्षणे ।
 प्रामाणिकं तदेव स्याक्छुतकेवलिभिर्मतं ॥६॥
 तत्त्वं जीवास्तिकायाधास्तत्स्वरूपोऽर्थसङ्गः ।
 श्रद्धानं चानुभूतिः स्यात्तेषामेवेति निश्चयात् ॥७॥
 सामान्यादेक मेवैतत्तद्विशेषविधेर्द्विधा ।
 परोपचारसापेक्षाद्धेतोर्द्वैतबलादपि ॥८॥
 तद्विशेषविधिस्तावन्निश्चयाद्व्यवहारतः ।
 सम्यक्त्व स्याद् द्विधातत्र निश्चयश्चैकधा यथा ॥९०॥

श्रा लाटी ॥

अर्थ . इस ससार मे सम्यग्दर्शन ही दुर्लभ है, सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्र का बीज है । अर्थात् ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करनेवाला है और सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्ष के लिये जड़ के समान है ॥१॥ यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पद है । यह सम्यग्दर्शन ही उत्कृष्ट ज्योति है और यह सम्यग्दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ॥२॥ यह सम्यग्दर्शन ही इष्ट पदार्थों की सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल आत्मा से उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय सुख है और यही सम्यग्दर्शन अनेक कल्याणों की परंपरा है ॥३॥ इस

सम्यग्दर्शन के ही बिना इस घोर ससार में यह प्राणी अनादिकाल से अवतक भ्रमण कर रहा है और आगे अनन्तकाल तक वरावर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यग्दर्शन के बिना ही इस जीव का ज्ञान अज्ञानी पुरुष के समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है । चरित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप या अज्ञान तप कहलाता है ॥५॥ इस सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थसूत्र में तत्त्वार्थ श्रद्धान्त वतलाया है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग धर्म रहता है। उसी धर्म से उस पदार्थ का निश्चय किया जाता है । उस धर्म को तत्त्व कहते हैं । अर्थ शब्द का अर्थ निश्चय करना है । जिस पदार्थ का निश्चय उसमें रहनेवाले धर्म से कर लिया है उस पदार्थ का स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता । ऐसे यथार्थ पदार्थ का श्रद्धान्त करना सम्यग्दर्शन कहलाता है । यह जो सम्यग्दर्शन का लक्षण वतलाया है वही प्रमाण है, और वही श्रुतकेवलियों ने माना है ॥७॥ जीव, अजीव, आसव, वन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्त्व कहलाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निश्चयनय से उन पदार्थों की अनुभूति होना श्रद्धान्त कहलाता है ॥८॥

यह यथार्थ पदार्थोंका श्रद्धान्त या अनुभूति अथवा सम्यग्दर्शन सामान्य रीति से एक प्रकार का है और विशेष विधि से वही दो प्रकार का है । उसके उत्पन्न होने के कारण जो कि पर पदार्थों के उपचारों की अपेक्षा रखते हैं दो प्रकार के हैं । उन कारणों के दो भेद होने से सम्यग्दर्शन के भी दो भेद हो जाते हैं ॥९॥ उसके दो भेद निश्चय और व्यवहार से होते हैं । इसीलिए सम्यग्दर्शन भी निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन के भेद से दो प्रकार का कहलाता है । उसमें से निश्चय सम्यग्दर्शन एक प्रकार ही है । निश्चय सम्यग्दर्शन के और भेद-प्रभेद नहीं हैं ॥१०॥

स्वानुभूतिसनाथाश्च रसान्ति श्रद्धदयो गुणा ।

स्वानुभूति विनाभासा नार्थाच्छ्रद्धादयो गुणाः ॥६०॥

तस्माच्छ्रद्धादयः सर्वे सम्यक्त्व स्वानुभूतिवत् ।
 न सम्यक्त्व तदाभास मिथ्याश्रद्धा दिवच्छितः ॥६१॥
 सम्यग्मिथ्या विशेषाभ्या विना श्रद्धादि मात्रका
 सपक्षवदधिपक्षेऽपि वृत्तित्वाद् व्यभिचारिण ॥६२॥
 अर्थाच्छ्रद्धादयः सम्यग्दृष्टि श्रद्धादयो यतः ।
 मिथ्याश्रद्धादयो मिथ्या नार्थाच्छ्रद्धादयो यतः ॥ ६३॥
 ननु तत्त्वरुचि श्रद्धा श्रद्धामात्रैक लक्षणात् ।
 सम्यग्मिथ्याविशेषाभ्या सा द्विधातु कुतोऽर्थतः ॥६४॥
 नैवयत समव्याप्ति श्रद्धा स्वानुभवद्वयो ।
 नून नानुपलब्धार्थे श्रद्धा खरविषाणवत् ॥६५॥
 बिना स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा श्रुतमात्रतः ।
 तत्त्वार्थानुगताप्यर्थाच्छ्रद्धानानुपलब्धिता ॥६६॥

अर्थ यदि स्वानुभूति के साथ होते हैं तो श्रद्धादिक गुण हैं और स्वानुभूति के बिना वे वास्तव में गुण नहीं हैं किन्तु गुणाभास हैं ॥६०॥ इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुभूति के साथ समीचीन हैं और सम्यक्त्व के बिना मिथ्या, श्रद्धा आदि रूप होने के

समान श्रद्धा हो ही नहीं सकती ॥६५॥ स्वानुभूति के बिना केवल श्रुत के आधार से जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि तत्त्वार्थानुगत है तो भी तत्त्वार्थ की उपलब्धि नहीं होने से वह वास्तविक श्रद्धा नहीं है ॥६६॥

सम्यक्त्वेनाविनाभूत प्रशम परमो गुणः ।

अन्यत्र प्रशमं मन्येऽप्याभास स्यात्तदत्यपात् ॥७५॥

अर्थ सम्यक्त्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम भाव है वह परम गुण है । और सम्यक्त्व के अभाव में जो प्रशम भाव होता है वह प्रशम भाव न होकर प्रशमाभास है ऐसा मैं मानता हूँ ॥७५॥

विशेषार्थ कषाय और विषयाभिलाषा ही जीवन में व्याकुलता का कारण है । और जहाँ व्याकुलता है वहाँ प्रशमभाव का होना अत्यंत कठिन है । यही कारण है कि प्रशम गुण के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कषाय और विषयो में मन की शिथिलता रूप बतलाया है । किन्तु इस प्रकार की मन की शिथिलता कदाचित् सम्यक्त्व के अभाव में भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यक्त्व का सहचारी नहीं माना गया है । किन्तु जो प्रशम गुण अनन्तानुबन्धी के उदयाभाव में होता है, वह अवश्य ही सम्यक्त्व का सहचारी है, क्योंकि सम्यगत्वदृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषायों का उदय नहीं पाया जाता । यद्यपि अनन्तानुबन्धी कषाय का उदयाभाव तीसरे गुणस्थान में भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिये ॥७५॥

जिनचैत्यगृहादीना निर्माणे सावधानता ।

यथा सम्पद्विधेयास्ति दूष्या नावघलेशन ॥१७७॥

सिद्धानामर्हता चापि यन्त्राणि प्रतिमा शुभा ।

चैत्यालयेषु संस्थाप्य द्राक् प्रतिष्ठापयेत्सुधी ॥१६८॥

अर्थ - भगवान् अरहन्तदेव की प्रतिमा या जिनालय बनवाने में भी सावधानी रखनी चाहिये । जिन प्रतिमा या जिनालय अच्छी रीति से बनवाना चाहिये जिससे कि थोड़े से भी पापों से दूषित न होने पाए । ऐसा

लक्ष रखना चाहिये ॥१६७॥ बुद्धिमान गृहस्थो को सिद्ध परमेष्ठी के यत्र बनवाना चाहिये । तथा अनेक शुभ लक्षणो से सुशोभित ऐसी अरहन्त भगवान की प्रतिमाएँ बनवानी चाहिये । सम्यगदर्शन के लिए कारण है । उन सिद्ध यत्र और जिन प्रतिमाओ को जिनालय मे स्थापना कर सबसे पहले उनकी प्रतिष्ठा कराना करवाने से सम्यगदर्शन होता है । इसीलिए अरहन्त भगवान की प्रतिमा बनाना चाहिये ॥१६८॥

तृतीय सर्ग मिथ्यादृष्टे स्तदेवास्ति मिथ्याभावैक कारणात् ।
तद्विपक्षस्य सदृष्टे नास्ति तत्तत्र व्यत्यात् ॥४२॥
बहिर्दृष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रैकभूमिक ।
स्वं समासादयत्यज्ञः कर्माकर्म फलात्मकम् ॥४३॥
ततो नित्य भयाक्रान्तो वर्तते भ्रान्तिमानिव ।
मनुते मृगतृष्णायामम्भोभारं जन.कुधी. ॥४४॥

अर्थ . मिथ्यादृष्टि जीव के ऐसा भय अवश्य पाया जाता है । क्योंकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है । किन्तु इससे विपरीत सम्यग्दृष्टि जीव अपनी आत्मा को पहचानता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव एक मात्र मिथ्याभूमि मे स्थित है । वह मूर्ख अपनी आत्मा को कर्म और कर्मफल रूप ही अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिए भ्रमित पुरुष के समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है । ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी जीव मृगतृष्णा को ही जल समझ बैठता है, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि विपरीत अर्थ समझकर चलता है ॥४४॥

तद्यथा लौकिकी रूढी रस्ति नाना विकल्पसात् ।
नि.सारैराश्रिता पुभिरथानिष्टफल प्रदा ॥११५॥
अफला कुफला हेतु शून्या योगापहारिणी ।
दुस्त्याज्या लौकिकी रूढी. कैश्चद्दुष्कर्मपाकतः ॥११६॥
अदेवे देवबद्धि स्यादधर्मे धर्म धीरिह ।
अगुरौ गुरुबुद्धिर्या ख्याता देवविमूढता ॥११७॥

कुदेवाराधना कुर्यादैहिक श्रेयसे कुधी ।

मृषालोकोपचारत्वाद श्रेया लोकमूढता ॥११८॥

अस्ति श्रद्धानमेकेषा लोकरूढवशादिह ।

धन धान्यप्रदा नून सम्यगाराधिताम्बिका ॥११९॥

अपरेऽपि यथाकाम देवानिच्छन्ति दुर्धिय ।

सदोषानपि निर्दोषानिव प्रज्ञापराघत ॥१२०॥

अधर्मस्तु कुदेवाना यावानाराधनोद्यम ।

तै प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्टा बाक्कायचेतसाम् ॥१२२॥

कुगुरु कुत्सिताचार . सशल्य सपरिग्रह . ।

सम्यक्त्वेन व्रतेनापि युक्त स्यात्सद् गुरुर्यत ॥१२३॥

दोषोरागादिचिद्भाव स्यादावरण चकर्मतत् ।

तयोर भावोऽस्ति नि शेषो यत्रासौ देव उच्यते ॥१२२॥

अर्थ उदाहरणार्थ - लौकिकी रूढ़ि नाना प्रकार की हैं, जिसे

नि सार पुरुषो ने आश्रय दे रखा है । जिसका फल अनिष्ट है ॥१२५॥

जो निष्फल है, खोटे फलवाली है, जिसकी पुष्टि में कोई समुचित हेतु

नहीं मिलता और जो निरर्थक है तो भी कितने ही पुरुष खोटे कर्म के

उदय से उस लौकिकी रूढ़ि को छोड़ने में कठिनता का अनुभव करते हैं

॥११६॥ जीव के जो अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि और अगुरु

में गुरु बुद्धि होती है वह देव विमूढता कही जाती है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि

जीव एहिक सुख के लिए कुदेव की आराधना करते हैं । यह झूठा

लोकाचार है । अतः लोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई है ॥११८॥

लोकमूढता वश किन्हीं पुरुषों का ऐसा श्रद्धान है कि अम्बिका की अच्छी

तरह आराधना करने पर वह धन-धान्य देती है ॥११९॥ इसी तरह

अन्य मिथ्यादृष्टि जीव भी अज्ञानतावश सदोष दोषों को भी निर्दोष देवों के

समान इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०॥ कुदेवों को आराधना के लिए

जितना भी उद्यम है वह और उनके द्वारा कहे गए धर्म में, वचन, काय और

मनकी प्रवृत्ति यह सब अधर्म है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो

शल्य और परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, क्योंकि सद्गुरु सम्यक्त्व और व्रत इन दोनों से युक्त होता है ॥१२३॥ रागादिक का पाया जाना यह दोष है और ज्ञानावरणादि ये कर्म हैं जिनके इन दोनों का सर्वथा अभाव हो गया है वह देव कहा जाता है ॥१२५॥

अस्त्यत्र केवलं ज्ञान क्षायिकं दर्शनं सुखं ।

वीर्यं चेति सुविख्यात स्यादनन्तचतुष्टयं ॥१२६॥

एको देव : स सामान्याद् द्विधाऽवस्था विशेषतः ।

संख्यार्था नामसदर्भाद् गुणेभ्यः स्यादनन्तधा ॥१२७॥

एको देव . स द्रव्यार्थात्सिद्ध शुद्धोपलब्धितः ।

अर्हन्निति च सिद्धश्च पर्यायार्थादद्विधा मतः ॥१२८॥

दिव्यौदारिकदेहस्यो धौतघाति चतुष्टयः ।

ज्ञानदृग्वीर्यसौख्याद्यः सोऽर्हन् धर्मोपदेशकः ॥१२९॥

मूर्तिमच्छेहनिर्मुक्तो लोको लोकाग्रसांस्थितः ।

ज्ञानाद्यष्टगुणोपेतो निष्कर्मा सिद्ध संज्ञकः ॥१३०॥

अर्थ . उनके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिक वीर्य यह सुविख्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा वह देव एक है । अवस्था विशेष की अपेक्षा अनन्त प्रकार का है ॥१२७॥ शुद्धोपलब्धिरूप द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा से वह देव एक प्रकार का माना गया है और पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से अरहन्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकार का माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य औदारिक देह में स्थित है, चारों घातिया कर्मों से रहित है, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख से परिपूर्ण है और धर्म का उपदेश देने वाला है वह अरहन्तदेव है ॥१२९॥ जो मूर्त शरीर से रहित है, सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थों को युगपत् जानने और देखने वाला है, लोक के अग्र भाग में स्थित है, ज्ञानादि आठ गुण सहित है और ज्ञानावरणादिक आठ कर्मों से रहित है वह सिद्ध देव है ॥१३०॥

वृद्धैः प्रोक्तमत सूत्रे तत्त्व वागतिवर्ति यत् ।
 द्वादशाङ्गद्व्यङ्गबाह्यं श्रुतं स्थूलार्थगोचरम् ॥१३८॥
 कृत्स्नकर्मक्षयाऽज्ञानं क्षायिकं दर्शनं पुनः ।
 अत्यक्षं सुखममोत्यं वीर्यं चेति चतुष्टयम् ॥१३९॥
 सम्यक्त्वं चैव सूक्ष्मत्वमव्यबाधगुणा स्वतः ॥
 अस्त्यगुरुलघुत्वं च सिद्धे चाष्टगुणा स्मृता ॥१४०॥
 इत्याद्यनन्तधर्मादयः कर्माष्टकं विवर्जितः ।
 मुक्तोऽष्टादशभिर्दोषैर्देवः सेव्यो न चेतरः ॥१४१॥
 अर्थाद्गुरुः स एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेशकः ।
 भगवास्तु यतः साक्षात्नेता मोक्षस्यवर्त्मनः ॥१४२॥
 तेभ्योऽर्वागपि छद्मस्वरूपा तद्रूपधारिणः ।
 गुरवः स्युर्गुरोर्न्योन्यायान्यायोऽवस्थाविशेषभाक् ॥१४३॥

अर्थ इसी से पूर्वाचार्यों ने सूत्र में यह कहा है कि तत्त्व वचन के अगोचर हैं और बारह अंग तथा अंग ब्राह्म्यरूप श्रुत स्थूल अर्थ को विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से सिद्ध के ये आठ गुण होते हैं । - क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और आत्मा से उत्पन्न होने वाला वीर्य - ये चार अनन्त चतुष्टय होते हैं ॥१३९॥ इनके सिवाय सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अत्याबाध और अगुरुलघु ये चार गुण और होते हैं । ॥१४०॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मों से युक्त हैं । आठ कर्मों से रहित और अष्टारह दोषों से रहित हैं वही देव सेवनीय हैं अन्य नहीं ॥१४१॥ वास्तव में वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्षमार्ग का उपदेशक है, वही भगवान् हैं और वही मोक्षमार्ग का साक्षात् नेता है ॥१४२॥ इन अरहन्त और सिद्धों से नीचे भी जो अल्पज्ञ हैं और उसी रूप अर्थात् दिगम्बरत्व, वीतरागत्व और हितोपदेशित्व को धारण करने वाले हैं वे गुरु हैं, क्योंकि इनमें न्यायानुसार गुरु का लक्षण पाया-जाता है । ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्था को धारण करने वाले नहीं हैं ॥१४३॥

अर्थ इसलिए उनमें स्वभाव से ही शुद्धता सिद्ध होती है और इसकी पुष्टि करने वाला हेतु चारित्र भी पाया जाता है । अतः उनके मोहनीय कर्म का उदय नहीं है अतः वहाँ मोहनीय कर्म का कार्य भी नहीं पाया जाता है ॥१४७॥ उनकी यह शुद्धता नियम से निर्जरा का कारण है, सवर का कारण है और क्रम से मोक्ष दिलाने वाली है यह बात सुप्रसिद्ध है ॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियम से स्वयं निर्जरा आदि तीन रूप है, क्योंकि शुद्ध भावोंसे अविभाव रखनेवाला द्रव्य से भी इन तीन रूप ही होता है ॥१४९॥ आशय यह है कि आत्मा का जो शुद्ध भाव निर्जरा आदि का कारण है वही परमपूज्य है और उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु है ॥१५०॥ न्यायानुसार गुरुपनेका कारण केवल दोषों का नाश हो जाना ही है । जो निर्दोष है वही जगत् का साक्षी है और वही मोक्षमार्ग का नेता है अन्य नहीं ॥१५१॥ मुनि की यह छद्मास्थता भी गुरुपने का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध भावों का कारण एक मोह माना गया वह नहीं है ॥१५२॥

क्या गुरुआदेश दे सकता है ?

अपि छिन्ने व्रत्ते साधो पुन सन्धानमिच्छत ।

तत्समादेशदानेन प्रायश्चित्त प्रयच्छति ॥१६८॥

आदेशस्योपदेशेभ्यः स्याद्विशेषः स भेदभाक् ।

आदत्ते गुरुणा दत्ते नोपदेशेष्वयम् ॥१६९॥

अर्थ तथा व्रतभग होने पर फिर से उस व्रत को जोड़ने की इच्छा करने वाले साधुको जो आदेश द्वारा प्रायश्चित्त देता है वह आचार्य है ॥१६८॥ उपदेशों से आदेश में प्रार्थक्य दिखलाने वाला यह अन्तर है कि आदेश में गुरु के द्वारा दिये गये व्रत को स्वीकार है यह विधि मुख्य रहती है किन्तु उपदेशों में यह विधि मुख्य नहीं रहती ॥१६९॥

न निषेद्धस्तदादेशो गृहिणा व्रतधारिणाम् ।

दीक्षा चार्येण दीक्षेव दीयमानास्ति तात्क्रिया ॥१७०॥

स निषिद्धो यथाम्नायादव्रतिना मनागपि ।
 हिंसकश्चोपदेशोऽपि नोपयुज्योऽत्र कारणात् ॥१७१॥
 मुनिव्रतधराणां वा गृहस्थव्रतधारिणा ।
 आदेशचोपदेशोऽपि कर्तव्यो वधाश्रितः ॥१७२॥
 न चाऽऽशङ्क्यं प्रसिद्धं यन्मुनिभिर्व्रतधारिभिः ।
 मुर्तिमच्छक्तिं सर्वस्वं हस्तरेखवदंशितं ॥१७३॥
 नूनं प्रोक्तोपदेशोऽपि न रागाय विरगिणा ।
 रागिणामेव रागाय ततोऽवश्यं स वर्जितः ॥१७४॥
 न निषिद्धः स आदेशो नोपदेशो निषेधितः ।
 नूनं सत्पात्रदानेषु पूजायामर्हतामपि ॥१७५॥
 यद्वाऽऽदेशोपदेशौस्तौ द्वौ तौ निरवयवकर्मणि ।
 यत्र सावयवलेषोऽपि तत्राऽऽयौरौ न जायते कथितः ॥१७६॥
 सहासंयगिमिलोकेः ससर्गं भाषणं रतिः ।
 कुर्यादाचार्य इत्येके नासौ सूरिर्न चार्हतः ॥१७७॥

अर्थ - व्रतधारी गृहस्थो के लिये भी आचार्य का आदेश करना निषिद्ध नहीं है, क्योंकि दीक्षाचार्य के द्वारा दी गयी दीक्षा के समान ही वह आदेश विधि मानी गई है ॥१७०॥ किन्तु जो अव्रती है उनके लिए आगम की परिपाटी के अनुसार थोड़ा भी आदेश करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवश हिंसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं है ॥१७१॥ चाहे मुनिव्रतधारी हो चाहे गृहस्थ व्रतधारी हो इन दोनों के लिये हिंसा का अवलम्बन करने वाला आदेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि व्रतधारी मुनि मूर्तिमान् पदार्थों की समस्त शक्तियों को हस्तरेखा के समान दिखला देते हैं इसलिए उक्त उपदेश और आदेश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि पूर्वोक्त उपदेश विरगिणों के लिए राम का वर्णन नहीं है, तो भी जो रागी हैं उनके लिए वह राम का वर्णन अवश्य है

इसलिए उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु सत्पात्रों के लिए दान और अरहन्तो की पूजा इन कार्यों में न तो वह आदेश ही निषिद्ध है और न वह उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा आदेश और उपदेश ये दोनों ही निसिद्ध कार्यों के विषय में उचित माने गये हैं, क्योंकि जिस कार्य में सावध का लेशमात्र भी हो उस कार्य का आदेश करना कभी भी उचित नहीं है ॥१७६॥ कितने ही आचार्यों का मत है कि आचार्य असयमी परपुरुषों के साथ सम्बन्ध भाषण और प्रतिकार करता है परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने वाला न तो आचार्य ही हो सकता है और न अरहन्त के मतका अनुयायी ही हो सकता है ॥१७७॥

सङ्घा सम्पोषक सूरि प्रोक्तः कैश्चन्मतेरिह ।

धर्मदेशोपदेशाभ्या नोपकारोऽपरोऽस्त्यत ॥१७८॥

यद्वा मोहात्प्रमादाद्वा कुर्याद्यो लौकिकीं क्रियाम् ।

तावत्कालं स नाचार्योऽप्यास्ति चान्तर्ब्रताच्छ्रुतः ॥१७९॥

इत्युक्तं व्रततप शील सयमादिधरोगणी ।

नमस्य स गुरु साक्षात्तदन्योन गुरुगणी ॥१८०॥

अर्थ जो सघ का पालन-पोषण करता है वह आचार्य है ऐसा किन्हीं अन्य लोगों ने ही अपनी मति से कहा है अतः यही निश्चय होता है कि धर्म का आदेश और उपदेश के सिवाय आचार्य का और कोई उपकार नहीं है ॥१७८॥ अथवा मोहवश या प्रमादवश होकर जो लौकिकी क्रिया को करता है वह उतने काल तक आचार्य नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु तब वह अन्तरंग में व्रतो से च्युत हो जाता है ॥१७९॥ इस प्रकार पूर्वोक्त, व्रत, तप, शील और सयम आदि को धारण करने वाला आचार्य ही को नमस्कार करने योग्य है और वही साक्षात् गुरु है । इससे भिन्न स्वरूप का धारण करने वाला न तो गुरु ही हो सकता है और न आचार्य ही हो सकता है ॥१८०॥

व्रत, तप, ज्ञान, शील, सयम और मोक्ष की इच्छा करने के लिये पात्र सम्यग्दृष्टि ही होते हैं ।

चतुर्थ सर्ग लाटी सहिता पृ न ७८

शुद्धदशनिकोद्धान्तो भावे सातिशय क्षमी ।
 ऋजुर्जितेन्द्रियो धीरो व्रतमादातुमर्हति ॥१॥
 शरीर भवभोगेभ्यो विरक्तो दोषदर्शनात् ।
 अक्षातोतसुखैषी य स स्यान्नून व्रतार्हत ॥२॥
 न स्यादणुव्रतार्हो यो मिथ्यान्धतमसा तत ।
 लोलुपो लोलचक्षुश्च वाचालो निर्दय कुधी ॥३॥
 मूढो गूढोशठ प्रायो जाग्रन्मूर्च्छापरिग्रह ।
 दुर्विनीतो दुराराधयो निर्विवेकी समत्सर ॥४॥
 निदकश्च विना स्वार्थं देवशास्त्रेष्वसूयक ।
 उद्धतो वर्णवादी च वावदूकोऽप्यकारणे ॥५॥
 आततायी क्षणादन्यो भोगाकाङ्क्षी व्रतच्छलात् ।
 सुखाशयो धनाशश्च बहुमानी च कोपत ॥६॥
 मायावी लोभपात्रश्च हास्याद्युद्रेकलक्षित ।
 क्षणादुष्ण क्षणाच्छीत क्षणाद्भीरु क्षणाद्भट ॥७॥
 इत्याधनेक दोषाणामास्पद स्वपदास्थित ।
 इच्छान्नपि व्रतादीश्च नाधिकारी स निश्चयत् ॥८॥

इच्छा करता रहता है वही मनुष्य निश्चय से व्रत धारण करने के योग्य होता है ॥२॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकार से व्याप्त हो रहा है, जो अत्यंत चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला है, जो निर्दयी है, जिसका बुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूर्ख है अथवा अत्यन्त मूर्ख के समान है, जिसका मूर्च्छास्म परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है । अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ाने की लालसा बहुत बढी हुई है, जो अत्यन्त अविनयी है, जो अधिक सेवा करने से भी प्रसन्न नहीं होता अर्थात् जिसका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निर्विवेकी है, सबसे ईर्ष्या, द्वेष करनेवाला है, रावकी निन्दा करनेवाला है तथा बिना किसी अपने प्रयोजन के भी दूसरे की निन्दा करता रहता है जो देव शास्त्रो से भी ईर्षा द्वेष करता है । जो अत्यन्त उद्धत है, जो अत्यन्त निन्दनीय है, जो व्यर्थ ही वकवास करता रहता है, तथा बिना कारण के बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकार के अत्याचार करने वाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षण में बदलता रहता है जिसे भोगोपभोगो की तीव्र लालसा है, जो व्रतो का वहाना बनाकर अनेक प्रकार के भोगोपभोग करता है, जो सदा इन्द्रिय सबधी सुख चाहता रहता है, जिसको धन की तीव्र लालसा है, जो बहुत ही अभिचारी है । जो बहुत ही मायाचारी है और बहुत ही लोभी है, जिसके हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति, आदि कषाय तीव्र है, जो क्षणभर में शान्त हो जाता है और क्षणभर में क्रोध से पड़ता है, जो क्षणभर में भयभीत हो जाता है और क्षणभर में ही बहुत बड़ा शूर बन जाता है । इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्मा के स्वरूप में लीन नहीं है ऐसा पुरुष यदि व्रतों को धारण करने की इच्छा भी करे तो भी निश्चयसे व्रतों के धारण करने का अधिकारी नहीं होता अतएव ऐसा पुरुष अणु व्रत धारण करने के योग्य भी नहीं हो सकता ॥३-८॥

न वाच्य पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थत ।

यतस्तस्योपदेशा द्वै ज्ञान विदन्ति केचन ॥१९॥

यथा चिकित्सकः काश्चित्पराङ्गतवेदनां ।

परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानु भवत्यापि ॥२६॥

तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नाप्यात्मलक्षणः ।

नास्वादयति मिथ्यात्वकर्मणो रसपाकत ॥२७॥

अर्थ : यहाँ पर कदाचित् कोई यह शका करे कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनि को जो ग्यारह अंग का ज्ञान होता है वह केवल पाठ मात्र होता है उसके अर्थों का ज्ञान उसको नहीं होता । परन्तु यह शका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रो मे यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियो के उपदेश से अन्य कितने ही भव्य जीवो को सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान प्रगट हो जाता है अर्थात् उनके उपदेश को सुनकर कितने ही भव्यजीव अपने आत्मस्वरूप को पहचानने लगते हैं उन्हे अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है और वे रत्नत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१९॥ जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरे के उपदेश के वाक्यो से दूसरे के शरीर मे होने वाले रोगो के दु खो को जानता है परन्तु वह उन दु खो का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष शास्त्रो मे कहे हुए वाक्यो के अनुसार आत्मा के स्वस्व को जानता है तथापि मिथ्यात्व कर्म के उदय से उसका आस्वादन या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥

सम्यग्दृशाऽथ मिथ्यात्वशालिनाऽप्यथ शक्तितः ।

अभव्येनापि भव्येन कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥३७॥

पारम्पर्येण केषाचिदपवर्गाय सत्क्रिया ।

पञ्चानुत्तरविमाने मुदे ग्रैवेयकादिषु ॥३९॥

अर्थ : इसीलिए उत्तमादि श्रावको को अच्छी तरह समझकर और उस पर पूर्ण यथार्थ श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोक की विभूतियो को प्राप्त करने के लिए व्रतो का सग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥

एव सम्यक् परिज्ञाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमैः ।

सम्पदर्थमिहामुत्र कर्तव्यो व्रतसग्रहः ॥३८॥

अर्थ : यह भव्य मिथ्यादृष्टि को सम्यग्दृष्टि होकर के अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये और अभव्य जीव

को कभी भी सम्यकत्व व्रत नहीं होता है ॥३७॥ इन्ही महाव्रतादिक व्रतस्य क्रियाओ को भव्य जीव ही पालन करने से कितने ही जीवों को परम्परा से मोक्ष प्राप्त हो जाता अथवा नव ग्रैव्यको के सुख वा विजय वैजवत, जयत, अपराजित, स वार्थासिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानों के सुख प्राप्त होते हैं ॥३९॥

सधर्म भ्रातृवर्गाश्च सानुकूला सुसहता ।

स्निग्धाश्चानुचरा यावदेत्पुण्य फलं जगुः ॥४५॥

जैनधर्मे प्रतीतिश्च संयमे शुभभावना ।

ज्ञानशक्तिश्च सूत्रार्थे गुरवश्चोपदेशका ॥४६॥

सधर्मिण सहायाश्च स्पष्टाक्षर वाक्पाटवम् ।

सौष्ठव चक्षुरादीना मनीषा प्रतिभान्विता ॥४७॥

सुयश सर्वलोकेऽस्मिन् शरदिन्दु समप्रभम् ।

शासन स्यादनुल्लघ्य पुण्यभाजा न सशय ॥४९॥

अर्थ अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन करनेवाले, अपने अनुकूल रहनेवाले और सब मिलकर इक्ठ्ठे रहनेवाले ऐसे भाई-बधुओं का प्राप्त होना भी पुण्य का फल कहा जाता है तथा अपने पर सदा प्रेम व भक्ति करनेवाले सेवकों का प्राप्त होना भी पुण्य का फल कहा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुटुम्ब की सामग्री का प्राप्त होना व्रत पालन करने स्वरूप पुण्य का फल कहा जाता है ॥४५॥ जैन धर्म में श्रद्धान होना, सयम धारण करने के लिए शुभ भावनाओं का होना सूत्रों का या समस्त जैन शास्त्रों का अर्थ समझने योग्य या दूसरों को प्रतिपादन करने योग्य अपने ज्ञान की शक्ति का प्राप्त होना, रत्नत्रय का उपदेश देने वाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषों की साथ होना अथवा धर्मात्मा, पुरुषों की सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण होना, वचनों के कहने की चतुरता प्राप्त होना, नेत्र, नाक, कान, आदि इन्द्रियों की सुदरता प्राप्त होना शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान अत्यन्त निर्मल और समस्त लोक में व्याप्त होनेवाला सुयश का मिलना, और जिसका कोई

भी उल्लधन न कर सके ऐसे शासन का प्राप्त होना आदि सब पुण्यवान पुरुषो को ही प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥४६-४८॥

तत्प्रसीदधुना प्राज्ञा मद्वचःशृणु फामा ।

सर्वामयविनाशाय पिब पुण्य रसायनम् ॥५३॥

प्रोवाच फाम्नो नाम्ना श्रावक सर्वशास्त्रवित् ।

पुण्यहेतौ परिश्राते तत्कर्तुमपि चोत्सहेत् ॥५४॥

शृणु श्रावक पुण्यस्य कारण वच्मि साम्प्रतम् ।

देशतो विरतिर्नाम्नाणुव्रत सर्वतो महत् ॥५५॥

अर्थ इसलिये हे बुद्धिमान और विद्वान फामन । तू अब प्रसन्न हो और मेरी बात सुन । तू अब ससारबन्धी समस्त रोगो को (ससार के दु खो को) दूर करने के लिए पुण्यरूपी रस को पी ॥५३॥ यह बात सुनकर समस्त शास्त्रो का जानने वाला फामन नामका श्रावक कहने लगा कि पुण्य के कारणो को जान लेने पर ही तो कोई भी श्रावक उसके करने के लिए तैयार हो सकता है ॥५४॥ इसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहने लगे कि हे श्रावकोत्तम फामन । सुन । मैं अब आगे पुण्य के कारणो को बतलाता हूँ । पाँचो पापो का एकदेश त्याग करना अणुव्रत है और (उन्ही पाँचो पापो का) पूर्ण रीति से त्याग करना महाव्रत है ॥५५॥

हिंसाया विरति प्रोक्ता तथा चानृत्यभाषणात् ।

चौर्याद्विरति : ख्याता स्यादब्रम्ह परिग्रहात् ॥५७॥

अर्थ • ग्रन्थकार कहने लगे कि हिंसा का त्याग करना चाहिये, झूठ बोलने का त्याग करना चाहिये, चोरी का त्याग करना चाहिये, अब्रह्म या कुशील का त्याग करना चाहिये और परिग्रह का त्याग करना चाहिये ॥५७॥

ननु हिंसात्वं किं नाम का नाम विरतिस्तत ।

किं देशत्वं यथाम्नायाद् ब्रूहि मे वदता वर ॥५९॥

हिंसा प्रमत्तयोगाद्वै यत्प्राणव्यपशेषन ।

लक्षणाल्लक्षिता सूत्रे लक्षश पुर्व सुरिभि ॥६०॥

प्राणा पचेन्दियाणीह वाग्मनोऽङ्ग बलत्रयम् ।

नि श्वासोच्छ्वास सज्ञ स्यादायुरेकं दशेति च ॥६१॥

अर्थ यह सुनकर फामन फिर पूछने लगा कि हिंसा किसको कहते हैं, विरति शब्द का अर्थ क्या है और एकदेश किसको कहते हैं ? हे वक्ताओ मे श्रेष्ठ । आचार्य परम्परा से चला आया इनका लक्षण मुझे बतलाइये ॥६१॥ इस प्रश्न के उत्तर मे ग्रन्थकार कहने लगे कि प्रमाद के योग से प्राणो का व्यपरोपण करना, कषाय के निमित्त से प्राणो का वियोग करना हिंसा है । पहले के आचार्यों ने शास्त्रो मे इस हिंसा का स्वस्व अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०॥ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल और कायबल ये तीन बल, स्वासोच्छ्वास और आयु ये देश प्राण कहलाते हैं ॥६१॥

देशशब्दोऽत्र स्थूलार्थे तथा भावाद्विवक्षित ।

कारणात्स्थूलहिंसा देस्त्यागस्थैवात्र दर्शनात् ॥१२३॥

स्थूलत्वमार्दव स्थूलत्रसरक्षादिगोचर ।

अतिचाराविनाभूत सातिसार च सास्रवम् ॥१२४॥

अर्थ यहाँ पर एकदेश शब्द का अर्थ स्थूल लेना चाहिये तथा भावपूर्वक लेना चाहिये अर्थात् कारण पूर्वक स्थूल हिंसादिक का त्याग करना ही एकदेश त्याग का अर्थ है । यही अर्थ शास्त्रो मे कहा गया है ॥१२३॥ स्थूल शब्द का भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है । करुणापूर्वक स्थूल त्रसजीवो की रक्षा करना ही अहिसाणुव्रत है । यह अणुव्रत अतिसार के साथ-साथ होता है अर्थात् यह अतिसार सहित हो जाता है और आसव सहित होता है ॥१२४॥

अत्र तात्पर्यमेवैतात्सर्वारम्भेण श्रूयता ।

त्रसकायबधाय स्यात्क्रिया त्याज्याहितावती ॥१२७॥

क्रियाया यत्र विख्यातस्त्रकायबधो महान ।

ता ता क्रियामवश्य स सर्वामपि परित्यजेत् ॥१२८॥

अत्राप्याऽऽशङ्गते कश्चिदात्मप्रज्ञापराधत ।

कुर्यादिसा स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षतिः ॥१२९॥

अय तेषा विकल्पो यः स्याद्वा कपोलकल्पनात् ।

अर्थाभासस्य भ्रातेर्वानैव सूत्रार्थ दर्शनात् ॥१३०॥

अर्थ : इस सबके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस आरम्भ से त्रस जीवो की हिंसा होती हो ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकार से त्यागकर देना चाहिये । इस बात को खूब अच्छी तरह सुन लेना चाहिये, क्योंकि ऐसी क्रियाओ से आत्मा का कभी कल्याण नहीं होता है । ऐसी त्रसजीवो की हिंसा करने वाली क्रियाओ से यह आत्मा नरकादिक दुर्गतियों में ही प्राप्त होता है ॥१२७॥ जिस क्रिया के करने में त्रस जीवो की महाहिंसा होती हो ऐसी-ऐसी समस्त क्रियाओ का त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१२८॥ यहाँ पर कोई पुरुष अपनी बुद्धि के दोष से कुतर्क करता हुआ शका करता है कि अपने कार्य के लिए तो त्रस जीवो की हिंसा भी कर लेनी चाहिये परन्तु बिना प्रयोजन स्थावर जीवो का विघात भी नहीं करना चाहिये परन्तु यह उसका विकल्प कपोल कल्पित है । या तो उसे अर्थका यथार्थ परिज्ञान नहीं हुआ है । अथवा भ्रम रूप बुद्धि होने से ऐसी कपोलकल्पना करता है क्योंकि उसका किया हुआ यह अर्थ सूत्र या शास्त्रो के अनुसार नहीं है । सूत्र या शास्त्रो के विरुद्ध है ॥१२९-१३०॥

एतत्सूत्र विशेषार्थेऽनवदत्तावधानकै ।

नून तै स्खलित मोहात्सर्वसामान्य सङ्ग हात् ॥१३२॥

किञ्च कार्य विना हिंसां न कुर्यादिति धीमता ।

दृष्टेस्तुर्यगुणस्थाने कृतार्थत्वाद्द्वगात्मन् ॥१३३॥

युदुक्त गोम्मटसारे सिद्धाते सिद्धसाधने ।

तत्सूत्र व यथाम्नायाप्रतीत्यं वच्मि साप्रतम् ॥१३४॥

अर्थ - जो लोग इस सिद्धान्त के विशेष अर्थ को नहीं जानते हैं ऐसे

लोग ही अपने मोहनीय कर्म के उदय से स्खलित हो जाते हैं अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय से हिंसा को ही अहिंसा व अहिंसा अणुव्रत मान लेते हैं ऐसे लोग समस्त कथन को सामान्य रूप से समझ लेते हैं और सब को समझकर एक साथ सग्रहक लेते हैं ॥१३२॥ दूसरी समझने योग्य विशेष यह है कि सम्यग्दृष्टी पुरुष कृतार्थ होता है । यह अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है । अतएव वह चांथेगुणस्थान में भी विना प्रयोजन के हिंसा नहीं करता । इस बात को सब बुद्धिमान अच्छी तरह जानते हैं ॥१३३॥

सम्मइद्धी जीवो उवइद्ध पवयण च सददहदि ।

सददहदि असम्भाव अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥३६॥

अर्थ गोमट्ट स्तर में लिखा है सम्यग्दृष्टि जीव भगवान् सर्वज्ञ देव के कहे हुए शास्त्रों का श्रद्धान् करते हैं तथा जिस किसी पदार्थ का स्वरूप वह नहीं जानता है और उसका स्वरूप गुरु बतला देवे तो उन गुरु का बतलाया हुआ उस पदार्थ का स्वरूप का यथार्थ हो वह उन यथार्थ गुरु के कहे वचनों का श्रद्धान् कर लेता है ॥३६॥

त्रसहिंसाक्रियात्यागो यदि कर्तुं न शक्यते ।

व्रतस्थानाग्रहेणाल दर्शनेनैव पूर्यताम् ॥१७१॥

व्रतस्थान क्रियाकर्तुमशक्योऽपि यदीप्सति ।

व्रतमन्योऽपि समोहाद् व्रताभासोऽस्ति न व्रती ॥१७२॥

अल कोलाहलेनाल कर्तव्या श्रेयस क्रिया ।

फलमेव ही साध्य स्यात्सर्वारम्भेण धीमता ॥१७३॥

त्रसहिंसाक्रियात्याग शब्द स्थादूपलक्षण ।

तेन भूकायिकादीश्च नि शङ्क नोपमदयेत् ॥१७४॥

अर्थ जो पुरुष जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती है ऐसी क्रियाओं का त्याग नहीं कर सकता । उसको पौंचवे गुणस्थान में आने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् उसे अणुव्रत नहीं करना चाहिये । उसको

चतुर्थ गुणस्थान मे होने वाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीति से पालन करना चाहिये ॥१७१॥ जो पुरुष पाँचवे गुणस्थान मे होने वाली क्रियाओ का पालन नही कर सकता, अर्थात् अणुव्रतो को धारण नही कर सकता, अथवा जिनमे त्रस जीवो की हिसा होती हो ऐसी क्रियाओ का त्याग नही कर सकता, तथापि वह यदि व्रतो को धारण करना चाहे और अपनेको व्रती मानना चाहे तो भी वह व्रती नही हो सकता किन्तु मोहनीय कर्म के उदय होनेसे उसको व्रताभासी अथवा व्रताभासो को धारण करनेवाला कहते है ॥१७२॥ ग्रथकार कहते है कि व्यर्थ के कोलाहल करने से कोई लाभ नही है जिन क्रियाओ से आत्मा का कल्याण होता है ऐसी ही क्रियाएँ श्रावक को करनी चाहिये, क्योकि बुद्धिमान पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते है उन सबसे अपने फल कि ही सिद्धि करते है ॥१७३॥ "अणुव्रती" श्रावको को जिनमे त्रसजीवो की हिसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओ का त्याग कर देना चाहिये "यह जो कहा गया है वह उप-लक्षण है । अथएव त्रस जीवो की रक्षा तो करनी ही चाहिये किंतु पृथ्वीकायिक, जल कायिक आदि स्थावरकायिक जीवो को नि शक होकर उपमर्दन नही करना चाहिये ॥१७४॥

त्रसहिंसा क्रियाया वा नाऽपि व्यापारेयन्मन ।

मोहाद्वापि प्रमादाद्वा स्वामिकार्ये कृतेऽपि वा ॥१९५॥

वीतरागोक्त धर्मेषु हिंसावघ्नन वर्तते ।

रुद्धिधर्मादिकार्येषु न कुर्यात्त्रसहिंसन ॥१९६॥

रुद्धि धर्म निषिद्धा चेत्कामार्थयोस्तु का कथा ।

मज्जति द्विरदा यत्र मशकास्तत्र किं पुन ॥१९७॥

सिद्धात है कि वीतराग सर्वज्ञ देव भगवान् अरहन्तदेव के कहे हुए धर्म में तो हिंसा करने वाले पाप कार्य हैं ही नहीं तथा जो रुढ़ि से माने हुए धार्मिक कार्य हैं उनके लिए भी अनुव्रती श्रावकों को कभी भी ब्रह्म जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिये ॥१९६॥ अनुव्रती श्रावकों को यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रुढ़ि से माने गये धार्मिक कार्यों में ही ब्रह्म जीवों की हिंसा का निषेध किया गया है तो फिर अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए तो कहना ही क्या है क्योंकि जहाँ पर बड़े-बड़े हाथी डूब जाते हैं वहाँ पर मछरों की तो बात ही क्या है सब भस्म हो जाता है अनन्त पापकी भागिदारी हो जाती है इससे बर-विरोध होता है तब दुर्गति में जाकर दुःखी होगा ॥१९७॥

(प्रसर्ग) यज्ञ से, होम से और हवन से हिंसा होती नहीं कहने वालों को उक्त

यथाऽत्र श्रेयसे के चिद्धिसां कुर्वति कर्मणि ।

अज्ञानात्स्वर्नहेतुत्वं मन्यमाना प्रमादिन ॥१०२॥

तदवश्यं तत्कामेन भवितव्यं विवेकिना ।

देशतो वस्तु संख्याया शक्तिं तो ब्रत धारिणा ॥१०३॥

विवेकस्यावकाशोऽस्ति देशतो विरतावपि ।

आदेयं प्रासुकं योग्यं तद्विपर्ययम् ॥१०४॥

नच स्वात्मेच्छया किञ्चिदात्तमादेयमेव तत् ।

नात्तं यतदनादेयं भ्रान्तोन्मत्तकं वाक्यवत् ॥१०५॥

तस्माद्यत्प्रासुकं शुद्धं तुच्छहिंसाकरं शुभं ।

सर्वं त्यक्तुमशक्येन ग्राह्यं तद्वचिदल्पशः ॥१०६॥

यावत्साधारणं त्याज्यं त्याज्यं यावत्प्रसाश्रितं ।

एतत्त्यागो गुणोऽवश्यं सगृहे स्वल्पदोषता ॥१०७॥

अर्थ जैसे इस ससार में कितने ही प्रमादी पुरुष ऐसे हैं जो अपना भला करने के लिए या अपना कल्याण करने के लिए देवताओं की पूजा करने में या यज्ञ करने में या अन्य ऐसे ही कामों में अनेक जीवों की हिंसा करते हैं और अपने अज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वर्ग का कारण मानते

हैं ॥१०२॥ इसलिए जो जीव अपनी शक्ति के अनुसार व्रत धारण करना चाहते हैं और पदार्थों की सख्या का एकदेश रूप से त्याग कर देना चाहते हैं उन्हें विवेकी अवश्य होना चाहिये ॥१०३॥ एक देश त्याग करने में भी विवेक या विचार की बड़ी भारी आवश्यकता है । क्योंकि जो निर्जिव और योग्य पदार्थ हैं उन्हीं को ग्रहण करना चाहिये तथा जो सचित्त या जीवधारी से भरे हुए हैं, साधारण या त्रस जीवों से भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसे पदार्थों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ऐसे पदार्थों का दूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड़ दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्य है ऐसा सिद्धांत नहीं है । जिस प्रकार किसी पागल या उन्मत्त पुरुष के वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थों की सत्ता या असत्ता के अनुसार नहीं कहे जाते और इसीलिए वे मिथ्या या ग्रहण करने अयोग्य समझे जाते हैं । उसी प्रकार इच्छानुसार ग्रहण करना या छोड़ना भी मिथ्या या विवेकरहित समझा जाता है । इसलिए किसी भी पदार्थों के त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये या विवेक पूर्ण यथार्थ शास्त्रोक्तों के अनुसार उसी प्रकार इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेक पूर्ण यथार्थ शास्त्रों के अनुसार होना चाहिये ॥१०५॥ अतएव जो पुरुष पूर्ण रूप से पाँचों पापों का त्याग नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, उनको जो पदार्थ प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, शुद्ध हैं, शुभ हैं, और जो थोड़ी बहुत हिंसा से या थोड़े से ही सावद्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा पदार्थ भी थोड़े बहुत ग्रहण करने चाहिये और वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये । सदा उन्हींमें लीन नहीं रहना चाहिये ॥१०६॥ जो साधारण हैं उनका त्याग कर देना चाहिये और जिनमें त्रस-जीव रहते हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये । इनके त्याग करने से गुण-मूल गुण और उत्तर गुण बढ़ते हैं और इनका ग्रहण करने से भक्षण करने से महापाप उत्पन्न होते हैं ॥१०७॥ प्रथम आदिकर

- उमास्वामी - श्रावकाचार में -(प्रथम सर्ग)

हिसादिकालितो मिथ्यादृष्टि भिः प्रतिपादित ।

धर्मो भवेदिति प्राणी वदन्नपि हि पापभाक् ॥१३॥

अर्थ : मिथ्यादृष्टियों के द्वारा प्रतिपादित और हिसादि पापों से सयुक्त धर्म होता है ऐसा कहनेवाला भी प्राणी पापी है । अर्थात् जो यज्ञादि में जीवों का पड़ना, डालना उस होने वाली हिंसा को धर्म कहते हैं, वह धर्म नहीं, किन्तु अधर्म ही है ॥१३॥

ब्रतोद्योतन - श्रावकाचार (अग्रदेव विरचित)

धर्मो न मोह क्रियया हुताशाद् धर्मो न वीरस्य कथा प्रवन्द्यै ।

कुपात्रदानेन कदा न धर्मो न सत्तोक्त भोजनेन ॥३५६॥

धर्मो न यज्ञे हतजीववृन्दे कुशासने धर्मपदं न दृष्टम् ।

श्राद्धे गयायां न च धर्मभावो धर्मो न मांसादिकलत्रदानात् ॥३५७॥

अर्थ . मोहवाली क्रिया करने से धर्म नहीं होता, अग्नि में हवन करनेसे धर्म नहीं होता, वीर पुखो की कथाएँ कहने से धर्म नहीं होता, कुपात्रों के दान देने से कदापि धर्म नहीं होता है ॥३५६॥ यज्ञ में जीव समूह के हवन करने से धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्म का एक पद भी नहीं देखा जाता, गया में श्राद्ध करने पर धर्म भाव नहीं है और न मांस आदि के तथा स्त्री के दान से ही धर्म होता है ॥३५७॥

चरित्रभेदास्त्रिदशप्रकाशद् धर्मो भवेत्पूर्व चतुर्दशाङ्गत् ।

धर्मो भवेत्पञ्चदशप्रमाद - प्रध्वंसनात्षोडशभावनात् ॥३६३॥

धर्मो भवेज्जीवदयागमेन धर्मो भवेत्सयमधारणेन ।

धर्मो भवेदोषनिवारणेन धर्मो भवेत्संज्जनसेवनेन ॥ ३६४ ॥

जिनस्य शास्त्रस्य गुरोः सदैव पूजासमभ्यासपदप्रणामैः ।

शुश्रूषया साधुजनस्य नित्यं धर्मो भवेच्चासविशुद्धभावे ॥३६५॥

अर्थ : तेरह प्रकार के चरित्र को पालन करने से धर्म होता है, चौदह पूर्वी का अभ्यास करने से धर्म होता है, पन्द्रह प्रमादोंका विध्वंस करने से धर्म होता है और सोलह कारण भावनाओं को भाने से धर्म

होता है ॥३६३॥ जीवदया के करने से धर्म होता है, सयम के धारण करने से धर्म होता है, अपने दोषों के निवारण करने से धर्म होता है और सज्जनोकी सेवा करने से धर्म होता है ॥३६४॥ सदैव जिनेन्द्र देव की पूजा करने से, शास्त्र का अभ्यास करने से धर्म प्राप्त होता है । साधुजनों की नित्य शुश्रूषा करने से और सुंदर विशुद्ध भावों से धर्म होता है ॥ ३६५ ॥

धर्मो भवेद्दर्शनशुद्धि बुद्ध्या निशाग मे भोजनवर्जनेन ।

सदाष्टधामूलगुणस्य भेदैर्निषिद्ध योगान्नवनीतलेह्यात् ॥३६६॥

धर्मोऽन्यनारी धनवारणेन शिक्षागुणाणुव्रतपोषणेन ।

वै सत्यवाक्यप्रतिभाषणेन पात्रत्रयस्वीकरणान्नदानात् ॥३६७॥

अर्थ : सम्यग्दर्शन की शुद्धी करने से, रात्रि के समय भोजन त्याग से, सदा आठ मूल गुणों के धारण करने से, तथा नवनीत आदि निषिद्ध लेख्य पदार्थों के नहीं खाने से धर्म होता है ॥३६६॥ पर-स्त्री और पर धन के निवारण से, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों के पोषण से, दूसरों के प्रति सत्यभाषण से और तीनों प्रकार के पात्रों को पडिगाहन करके अन्नदान करने से धर्म होता है ॥३६७॥

सर्वप्रीति रनाकुलत्ववचनं रत्नत्रयालङ्कृतिर्यस्योदारगुणो ।

मनुष्य भवतोऽसावागतो धार्मिक ॥४३७॥

अर्थ . जो दान देता है, सत्य हृदय है, परोपकार करता है, धर्म, अर्थ और काम इन तीन वर्गों में भावना रखता है, लक्ष्मी से या शोभा से सम्पन्न है, अहंकार से रहित है, जाति-कुलादिके मदों से रहित है, जीवों की रक्षा करने वाला है, वह श्रावक साधु - स्वभाववाला है । सबसे प्रीति रखता है, आकुलता - रहित वचनमाला है, रत्नत्रयसे अलंकृत है, उदार गुणवाला है और धार्मिक है, वह मनुष्यभूत से आया है, ऐसा समझना चाहिये ॥४३७॥

जीवा यत्र हि रक्ष्यन्ते स्थावरा पञ्चधात्रसा ।

विकलास्त्रिविधाश्चैव रक्षणीया प्रयत्नतः ॥२१४॥

पञ्चाक्षा द्विप्रकाराश्च सज्जिनोऽसज्जिनस्तथा ।

पर्याप्तास्ते तथैवापर्याप्रातस प्राणि सयम ॥२१५॥

प्राणिर्हिंसा परित्यागात्सुकृतं जायते महत् ।

दुष्कृतं दूरतो याति दयार्द्रमनस सदा ॥२१६॥

कारुण्यं कलितं स्वान्तप्राणिना प्राणरक्षणात् ।

न दुःखं जायते क्वापि तोषं सम्पद्यते सदा ॥२१७॥

अर्थ अव प्राणी (जीवा) का रक्षण का सयम निरूपण करते हैं - जहाँ पर पाँच प्रकार के स्थावर जीवों और त्रस जीवों की रक्षा की जाती है, वहाँ पर प्राणी सयम होता है । प्राणी सयम पालन करने वाले पुरुष को तीन तीन प्रकार के विकलेन्द्रिय जीवों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥२१४॥ पचेन्द्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं सज्जी और असज्जी । ये सभी उपर्युक्त जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं । इन सर्व प्रकार के जीवों की रक्षा करना प्राणिसयम है ॥२१५॥ प्राणियों की हिंसा से महान् सुकृत (पुण्य) सदा दूर भागते हैं ॥२१६॥ प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने से करुणा - सयुक्त चित्तवाले जीवों को कहीं पर भी दुःख नहीं होता है और सदा सतोष प्राप्त होता है ॥२१७॥

श्रावकाचार - सारोद्धार से

हिंसादिकालितो मिथ्यादृष्टिभिः प्रतिपादितः ।

धर्मो भवेदिति प्राणिर्विदन्नपि हि पापभाक् ॥१३९॥

अर्थ मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतिपादित और हिंसादि से सयुक्त धर्म होता है, उसका जानने वाला भी प्राणी पाप का सेवन करता है ॥१३९॥

सरागोऽपि हि देवश्चेद् गुरुरब्रह्मचार्यपि ।

कृपाहीनोऽपि धर्मं स्यात्कष्टं नष्टं हहा जनत् ॥१४६॥

अर्थ कहा भी है यदि राग युक्त भी पुरुष देव हो, ब्रह्मचर्य से

रहित भी पुरुष गुरु हो और दया से रहित भी धर्म हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट है यह सारा जगत ही नष्ट हो जायेगा ॥१४६॥

कायक्लेशैर्वणिक् तस्य भक्ति निष्ठोऽभक्तरम् ।

पाखण्डिभिर्न के चात्र पण्डिता अयि खण्डिता ॥४९८॥

अर्थ जिनेन्द्र भक्त सेठ उसके कायक्लेश वाले तपों के आचरण से उराकी भक्ति में और भी अधिक तत्पर हो गया । ग्रन्थकार कहते हैं कि (पाखण्डि) मिथ्यादृष्टियों के द्वारा इस लोक में कौन-कौन से पण्डित खण्डित नहीं हुए ? अर्थात् सभी ठगाये गये हैं ॥४२९॥

जगति भयकृताना रागादोषाकुलाना

मलकुलिताना प्राणिघातोद्यताना।

स्मरश रविधुराणा सेवन देवताना

यदभितमतस्यास्तद्देवमूढत्वमाहु ॥७४५॥

अन्य लोक प्रचलित एव ससार को दढाने वाली क्रियाएं करना लोकमूढता कही गई है ॥७४६॥

एकस्यात्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१५६॥

सूक्ष्मो भगवद्धर्मो धमार्थं हिंसानेन दोषोऽस्ति ।

इतिधर्ममुग्धहृदयौर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्या ॥१६०॥

अर्थ . किसी जीव के तो की गयी अल्प भी हिंसा उदयकाल में बहुत पाप के फल को देती है और किसी जीव के महा-हिंसा भी उदय के परिपाक समय अत्यल्प पुण्य फल को देती है ॥१५६॥ 'भगवान् के द्वारा प्रणीत धर्म सूक्ष्म है, धर्म-कार्य के लिए हिंसा अल्प करने में दोष नहीं है' इस प्रकार कहने वाले धर्म-से विमूढ़ हृदय वाले होकर दुर्गति ही होगी । इसीलिए कभी किसी प्रकार से प्राणिओ (जीवों) की हिंसा होने वाली क्रिया कभी नहीं करना चाहिये ॥१६०॥

प्रपश्यान्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये ।

ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याकश्च भुवनत्रये ॥१४॥

ये जिनेन्द्रे न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न

निष्फल जीवितं तेषां तेषां धिक् च गृहाश्रमम् ॥१५॥

प्रातरुत्थाय कर्तव्य देवतागुरु दर्शन ।

भक्त्या तद्वदना कार्या धर्मश्रुतिरूपारकैः ॥१६॥

पश्चादन्यानि कर्माणि कर्तव्यानि यतो बुधैः

धर्मार्थं काममोक्षाणामादौ धर्मं प्रकीर्तितः ॥१७॥

अर्थ जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेव का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं, वे तीनो लोको में दर्शनीय, पूजनीय और स्तवन करने के योग्य हैं किन्तु जो जिनेन्द्रदेवके न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है और उनका गृहस्थाश्रम भी धिक्कार के योग्य है ॥१४-१५॥ इसलिए भव्य जीवों का प्रातः काल उठकर जिन भगवान् और गुरुजनों का

दर्शन करना चाहिये, भक्ति से उनकी वन्दना करने चाहिये, तथा धर्म का उपदेश सुनना चाहिए । इसके पीछे ही धर्म की उपासना करने वाले गृहस्थों को अन्य सासरिक कार्य करना चाहिये ; क्योंकि गणधरादि ज्ञानी जनो ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म को ही आदि में कहा है ॥१६-१७॥

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् ।

समस्त दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुष ॥१८॥

ये गुरु नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते ।

अधकरो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥१९॥

अन्य लोक प्रचलित एव ससार को बढ़ाने वाली क्रियाएं करना लोकमूढता कही गई है ॥७४६॥

एकस्यात्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१५६॥

सूक्ष्मो भगवद्धर्मो धमार्थ हिंसानेन दोषोऽस्ति ।

इतिधर्ममुग्धहृदयौर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्या ॥१६०॥

अर्थ किसी जीव के तो की गयी अल्प भी हिंसा उदयकाल में बहुत पाप के फल को देती है और किसी जीव के महा-हिंसा भी उदय के परिपाक समय अत्यल्प पुण्य फल को देती है ॥१५६॥ 'भगवान् के द्वारा प्रणीत धर्म सूक्ष्म है, धर्म-कार्य के लिए हिंसा अल्प करने में दोष नहीं है' इस प्रकार कहने वाले धर्म-से विमूढ हृदय वाले होकर दुर्गति ही होगी । इसीलिए कभी किसी प्रकार से प्राणिओ (जीवों) की हिंसा होने वाली क्रिया कभी नहीं करना चाहिये ॥१६०॥

प्रपश्यान्ति जिन भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये ।

ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याकश्च भुवनत्रये ॥१४॥

ये जिनेन्द्रे न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न

निष्फल जीवितं तेषा तेषा धिक् च गृहाश्रमम् ॥१५॥

प्रातरुत्थाय कर्तव्य देवतागुरु दर्शन ।

भक्त्या तद्ब्रह्मना कार्या धर्मश्रुतिरूपारकै ॥१६॥

पश्चादन्यानि कर्माणि कर्तव्यानि यतो बुधै

धर्मार्थ काममोक्षाणामादौ धर्म प्रकीर्तित ॥१७॥

अर्थ जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेव का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं, वे तीनो लोको में दर्शनीय, पूजनीय और स्तवन करने के योग्य हैं किन्तु जो जिनेन्द्रदेवके न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है और उनका गृहस्थाश्रम भी धिक्कार के योग्य है ॥१४-१५॥ इसलिए भव्य जीवों का प्रातः काल उठकर जिन भगवान् और गुरुजनों का

दर्शन करना चाहिये, भक्ति से उनकी वन्दना करनी चाहिये, तथा धर्म का उपदेश सुनना चाहिए । इसके पीछे ही धर्म की उपासना करने वाले गृहस्थो को अन्य सासरिक कार्य करना चाहिये । क्योंकि गणधरादि ज्ञानी जनो ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म को ही आदि में कहा है ॥१६-१७॥

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् ।

समस्त दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषं ॥१८॥

ये गुरु नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते ।

अंधकरो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥१९॥

अर्थ गुरु के प्रसाद से ही ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त होता है । जिसके द्वारा समस्त विश्वगात पदार्थ हस्तरेखा ज्ञानरेखा के समान स्पष्ट दिखाई देते हैं । इसलिए ज्ञानार्थी गृहस्थो को भक्तिपूर्वक गुरुजनो की वैयावृत्य और वन्दना आदि करना चाहिये । जो गुरुजनो का सम्मान नहीं करते हैं और न उनकी उपासना ही करते हैं, सूर्य के उदय होने पर भी उनके हृदय में अज्ञान रूपी अधकार बना ही रहता है ॥१८-१९॥ यह पद्मानदि पचविंशति कागत् श्रावकाचार में है ।

श्री वामदेवविरचित सस्कृत-भाव सग्रह

जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः ।

भद्रध्यान स्मृत तद्धि गृह धर्माश्रयद् बुधैः ॥१९२॥

पूजा दान गुरुपास्तिः स्वाध्यायः सयमस्तपः ।

आवश्यकानि कर्मानि षडेतानि गृहाश्रमे ॥१९३॥

अर्थ गृहस्थोके लिए जिनपूजन करना, पात्रोको दान देना, एव समय-समय पर गृहस्थोचित सत्कार्योंको करना यही गृहस्थ धर्माश्रित भद्रध्यान ज्ञानियोने कहा है ॥१९२॥ पूजना, दान देना, गुरुजनोकी उपासना करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, सयम धारण करना और तपश्चरण - गृहाश्रम में ये छह आवश्यक कर्म माने गये हैं ॥१९३॥

श्री देवसेन विरचित प्राकृत-भाव सग्रह

गिहवावाररयाण गेहीण इदियत्थपरि कलिय

अट्टज्झाण जायइ रुद्ध वा मोहछण्णाण ॥१४॥

अर्थ जो मनुष्य घर के व्यापार में लगे रहते हैं और इन्द्रियों के विषय भूत पदार्थों के सकल्प-विकल्प करते रहते हैं, उनके आर्तध्यान होता है। तथा जिनके मोहकर्म के तीव्र उदय से कषायों की प्रवृत्ति होती है उनको रौद्र ध्यान होता है इसीलिए परिहार करना चाहिये ॥१४॥

अथ चतुर्थोऽवसर :

श्री प गोविन्द विरचित पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार

विधेया प्राणि रक्षैव सर्वश्रेयस्करी नृणाम् ।

धर्मोपदेश सङ्क्षेपोदर्शितोऽय जिनागमे ॥५५॥

वदन्ति वादिनः सर्वभूतधातेन पातक ।

तमेव हव्यकव्यदि वा दिशान्ति च दुर्धिम ॥५६॥

स्वाङ्गे छिन्ने तृणेनापि यस्य स्यारत्नहती व्यथा ।

परस्याङ्गे स शस्त्राणि पातयत्यदयः कथम् ॥५७॥

स्थावरान् कारणेनैव निघ्नन्नपि दयापरः ।

यस्त्रसान् सर्वथा पाति सोऽहिंसाणुव्रती स्मृत ॥५८॥

रूप सौन्दर्य सौभाग्य स्वर्ग मोक्ष च सत्सुखं ।

दयैकैव नृणा दत्ते सदाचारैरल परैः ॥५९॥

अर्थ - सब कल्याण करने वाले यह प्राणी - रक्षा मनुष्यों को सदा करनी ही चाहिए, यह जिनागम में संक्षेप से धर्म का उपदेश दिखाया गया है ॥५५॥ सभी अन्यवादी लोग जीव-घात से पाप कहते हैं, फिर भी वे दुर्बुद्धि उसी को यज्ञादि में हवन करने का उपदेश देते हैं ॥५६॥ जिसके अपने शरीर में तृण से भी छिन्न-भिन्न होने पर भारी पीड़ा होती है, वह पर के शरीर में निर्दय होकर शस्त्रों का पात कैसे करता है। यह आश्चर्य की बात है ॥५७॥ कारणवश स्थावर जीवों का घात करना भी जो

दयालु पुरुष त्रस जीवो को मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना से सर्व प्रकार रक्षा करता है, वह अहिंसाणुव्रती माना गया है ॥५८॥

प्राणिघातभवं दुःख सत्त्वरक्षोद्भवं सुखं ।

न कियतोऽत्र सम्प्रापु सुप्रसिद्धा जिनागमे ॥६८॥

मत्वेति पितरः पुत्रानिवये पाति देहिनः ।

लब्ध्वा नरामरैश्वर्यं प्राप्नुवन्तीहते शिव ॥६९॥

अर्थ - जीवो की घात से उत्पन्न होने वाले दुःख को और पाप प्राप्त होने वाले, जीवो की रक्षा से जो पुण्य प्राप्त होने वाले सुख को कितने लोगो ने इस ससार मे नही पाया ? उनकी कथाएँ जिनागम मे सुप्रसिद्ध है ॥६८॥ इस प्रकार जानकर जैसे पिता पुत्रो की रक्षा करते हैं, वैसे ही जो मनुष्य प्राणियो की पुत्रवत् रक्षा करते हैं वे मनुष्यो और देवो के ऐश्वर्य को भोगकर अत मे शिवपद को प्राप्त होते हैं ॥६९॥

श्रावकचर सग्रह भाग - २

पण्डित प्रवर आशाधर विरचित सागार धर्माभूत द्वितीय अध्याय

बलिस्नपननाटयादि नित्य नैमित्तिक च यत् ।

भक्ता कुर्वति तेष्वेव तद्ययास्न विकल्पयेत् ॥२९॥

वार्धारा रजस शमाय पद्यो सम्यक्प्रयुक्ताहितः ।

सद्गन्धस्तनुसौरभाय विभवाच्छेदाय सन्त्यक्षताः ॥

यष्टुः सुगिदिविजस्रजे चरुर्मास्वान्याय दीपास्त्विषे ।

धूपो विश्वदृगुत्सवाय फलमिष्टार्थाय चार्घ्याय स ॥३०॥

चैत्यादौन्यस्य शुद्धे निरूपरमनिरौपम्यतत्तद्गुणौघः ।

श्रद्धानात्सोऽयमर्हन्निति जिनमनघैस्तद्विधोपाधिसिद्धैः ॥

नीराधैश्चार्ककाव्य-स्फुरदनुगुण ग्रामरज्यन्मनोभि-

र्भव्योऽचैन्द्वाग्वशुद्धि प्रबलयतु ययाकल्पते तत्पदाय ॥३१॥

अर्थ जिन गृहारभि गृहस्थ जिन भक्तजन प्रतिदिन और नैमित्तिक पर्वकालिक जो उपहार, अभिषेक, गीत-नृत्य, प्रतिष्ठामहोत्सव, और

रथयात्रा आदिक करते हैं वे सब उन नित्यमह आदिक पूजाओं में ही यथायोग्य गर्भित करना चाहिये ।

विशेषार्थ भक्त गृह - श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तथा नैमित्तिक जो भेंट लाते हैं, अभिषेक करते हैं, कीर्तन या नृत्य करते हैं तथा प्रतिष्ठा रथयात्रा आदि करते हैं वे सब जिस पूजन के सम्बन्ध में किए जाते हैं उसी पूजन में गर्भित समझना चाहिये । प्रतिदिन होने वाली अभिषेक आदि विधि को जानकर नित्यविधि तथा पर्व आदि विशेष उत्सव (प्रसङ्ग) पर होने वाली विधि का नैमित्तिक विधि कहते हैं ॥२९॥ जिनेन्द्र देव के चरणों में विधि पूर्वक शुद्ध प्रारुक् अष्ट द्रव्यों से जल चढ़ाने से पूजक के पाप का नाश या ज्ञानावरण, दर्शनावरण की मन्दता होती है । चन्दन चढ़ाने से शरीर सुगन्धित होता है । अक्षत चढ़ाने से ऋद्धियों व धन की क्षति नहीं होती । पुष्प (लवंग) चढ़ाने से देवगति सबधी मन्दारमाला प्राप्त होती है । नैवेद्य (भरफे) चढ़ाने से लक्ष्मीपति की प्राप्ति होती है । दीप (रत्नका) चढ़ाने से कान्ति प्राप्त होती है । धूप (चंदन) चढ़ाने से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है । फल चढ़ाने से मनोवाञ्छित पदार्थ प्राप्त होते हैं । और अर्घ चढ़ाने से विशेष मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती ॥३०॥ अनन्त और अनुपम उन-उन प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों के समूह में अतिशय अनुराग से यह वही जिनेन्द्र भगवान् हैं । इस प्रकार दोष रहित मूर्ति और अक्षत आदिकमें जिनेन्द्र देवको स्थापित करके निर्दोष पाप रहित कारणों से उत्पन्न तथा सुन्दर गद्य पद्यात्मक काव्यों द्वारा आश्चर्यान्वित करनेवाले बहुत से गुणों के समूह से मन को प्रसन्न करनेवाले जल चन्दनादिक द्रव्यों द्वारा जिनेन्द्र देव को पूजने वाला भव्य सम्यग्दर्शन की विशुद्धि को पुष्ट करे हैं जिस दर्शन विशुद्धि के द्वारा तीर्थकर पद की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है ॥३१॥

दृक्पूर्वभपि यष्टारमर्हतोऽभ्युदयश्रिय ।

श्रयंत्यहम्पूर्विकया किम्पुनर्व्रतभूषितम् ॥३२॥

स्त्र्यारम्भसेवासविलिष्टः स्नात्वाकण्ठमथाशिरः ।

स्वयं यजेतार्हत्पादानस्नातोऽन्येन या जयेत ॥३४॥

अर्थ अरिहन्त भगवान् के सम्यगदर्शन से पवित्र भी पूजक को पूजा आज्ञा आदिक उत्कर्ष-कारक सम्पत्तियाँ मैं पहले, मैं पहले इस प्रकार ईर्ष्या से प्राप्त होती हैं, तो फिर व्रतसहित व्यक्ति को कहना ही क्या है?

भावार्थ : जब अविरत सम्यगदृष्टि को भी अर्हत्पूजन के माहात्म्य से पूजा, आज्ञा आदिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है तो फिर अर्हत्पूजा करने वाले को उत्तमोत्तम अभ्युदय की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ? ॥३२॥ स्त्री-सेवन और खेती आदिक कर्म पाप करने से दूषित हैं इसको धोने के लिए शरीर और मन जिसका ऐसा गृहस्थ कण्ठपर्यन्त अथवा शिरपर्यन्त स्नानकर खुद जिनेन्द्रदेव के चरणों को पूजे और नहीं किया गया है स्नान जिसने ऐसा व्यक्ति दूसरे स्नान सधर्मी व्यक्ति से पूजा करावे ।

भावार्थ - स्त्री सम्भोग तथा खेती आदिक से मलिन, पसीना, तद्रा, आलस्य और दुर्बलता आदि होने के कारण शरीर और मन सक्लेशयुक्त रहता है इसीलिए गृहस्थों को स्नान करके ही शरीर और मन को शुद्ध करके स्वयं पूजन करना चाहिये किसी सूतकादि कारणवश अस्पर्श होने पर अथवा अस्वस्थता के कारण स्नान करना अशक्य होने पर किसी दूसरे सहधर्मी व्यक्ति को स्नान कराकर, पूजन कराना चाहिये ॥३४॥

धिग्दुष्णामा कालरात्रिं यत्र शस्त्रदृशामपि ।

चैत्यालोकादृते न स्यात् प्रायो देवविशा मति ॥३६॥

प्रतिष्ठा यात्रादि-व्यतिकर शुभस्वैरचरण,

स्फुरद्धर्मोद्धर्ष प्रसररसपूरास्त-रजस ॥

कथं स्यु सागारा श्रमणगणधर्मा श्रमपदं,

न यत्रार्हद्गोर्हदलितकलिलीला विलसितम् ॥३७॥

अर्थ इस दुषम नामक पचमकालस्थ रात्रि का धिक्कार है जिस पचमकाल ने जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा के दर्शनो बिना शास्त्राज्ञों की भी बुद्धि बहुधा परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होती ॥३६॥ जिस ग्राम

मे कालिकाल के प्रभाव का नाशक और मुनियों के धर्म-साधन के हेतु स्थान स्वरूप जिनमन्दिर नहीं होते उस ग्राम मे विम्व प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदिक के समूह मे पुण्यासव का कारणभूत जो स्वतन्त्रतापूर्वक होने वाला मन, वचन, काय का व्यापार, उससे प्रकाशित होने वाले धार्मिक उत्सव के विस्तार के हर्षस्वी जलप्रवाह से धो डाली है । पाप स्वी धूलि जिन्होंने ऐसे गृहस्थ कैसे हो सकते हैं ?

भावार्थ जहाँ जिनमन्दिर होते हैं, वहाँ उनके निमित्त से धार्मिक उत्सव मनाये जाते हैं, उन-उन धार्मिक उत्सवोमे धर्मात्मा लोगो के एकत्रित होने से बड़ा धर्म प्रचार होता है, धर्म के विषय मे उत्साह बढ़ता है और उससे धर्मात्माओ के पापो का प्रक्षालन होता है । यदि पचमकाल की लीला के विलास को दलित करनेवाले तथा श्रमणगणो के आश्रयस्थल और धर्म के आयतन जिनमन्दिर न होवे तो उनके निमित्त से होनेवाली उपयुक्त बातें कैसे हो सकती हैं ? इसलिए जिनमन्दिर-हीन ग्राम मे श्रावक को नहीं रहना चाहिये ॥३७॥

लाटी सहिता श्रावकाचार मे द्वितीय सर्ग

यश श्रीसुतमित्रादि सर्व कामयते जगत् ।

नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि बिना पुण्योदयात् सत ॥८३॥

अर्थ : यद्यपि सम्पूर्ण जगत् यश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदि की चाह करता है तथापि पुण्योदय के बिना केवल चाह मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती ॥९३॥

उमास्वामि श्रावकाचार यज्ञ मे नेम से हिसा

हिंसादिकलितो मिथ्यादृष्टिभि प्रतिपादित ।

धर्मो भवेदिति प्राणी वदन्नपि हि पापभाक् ॥९३॥

अर्थ मिथ्यादृष्टियो के द्वारा प्रतिपादित और हिंसादि पापो से सयुक्त धर्म होता है ऐसा कहने वाला भी प्राणी पापी है अर्थात् जो यज्ञादि मे हिंसादि करने को धर्म कहते हैं, वह धर्म नहीं किन्तु अधर्म है ।

व्रतोद्योतन श्रावकाचारमे

धर्मो न मिथ्यात्वसमुद्भवेन धर्मो न पञ्चोम्बरभक्षणेन ।
 धर्मो न तीर्थाम्बुधिगाहनेन धर्मो न पञ्च अग्नि सुसाधनेन ॥३५४॥
 धर्मो न गोपाश्चिमभागनत्या धर्मो मकारश्रयतो न भाति ।
 न सागर स्नानजलेन धर्मो धर्मो न दृष्टो मधुपानतोऽत्र ॥३५५॥
 धर्मो न मोहक्रियया हुताशाद धर्मो न वीरस्य कथाप्रबन्धैः ।
 कुपात्रदानेन कदा न धर्मो धर्मो न रात्रौ कृतभोजनेन ॥३५६॥
 धर्मो न यज्ञे हतजीववृन्दे कुशासने धर्मपद न दृष्टम् ।
 श्राद्धे गयाया न च धर्मभावो धर्मो न मांसादिकलत्रदानात् ॥३५७॥

अर्थ : मिथ्यात्व के बढ़ाने से धर्म नहीं होता, पंच उदुम्बर फलो के भक्षण करने से भी धर्म नहीं होता, तीर्थों (गंगादि के घाटों) पर तथा समुद्र में अवगाहन करने से धर्म नहीं होता है पंचाग्नि तप करने से भी धर्म नहीं होता, गाय के पिछले भाग को नमस्कार करने से धर्म नहीं होता, मद्य, मांस और मधु इन तीनों मकारों के सेवन से धर्म नहीं होता, सागर के जल से स्नान करने पर धर्म नहीं होता, और न इस लोक में मधु-पान से धर्म न देखा जाता है ॥३५४-३५५॥ मोहवाली क्रिया करने से धर्म नहीं होता, अग्नि में हवन करने से धर्म नहीं होता, वीर पुरुषों की कथाएँ कहने से धर्म नहीं होता, कुपात्रों को दान देने से कदापि धर्म नहीं होता और रात्रि में भोजन करने से धर्म नहीं होता ॥३५६॥ यज्ञ में जीव समूह के हवन करने से धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्म का एक पद भी नहीं देखा जाता, गया में श्राद्ध करने पर धर्म-भाव नहीं है और न मांस आदि के तथा स्त्री के दान से ही धर्म होता है ॥३५७॥

येषा रागा न ते देवा येषा भार्या न तेर्षय ।

येषा हिंसा न तेऽग्रन्था कथयन्तीति योगिनः ॥८३॥

अर्थ जिनके राग हैं वे देव नहीं हैं, जिनके स्त्री हैं वे ऋषि नहीं हैं और जिनके हिंसा हैं, वे निर्ग्रन्थ नहीं हैं। ऐसा योगिराज कहते हैं ॥८३॥

श्रावकाचार-सारोद्धार अन्य मत के शास्त्रों से

त्रयी तेजोभयो भानुरिति वेदविदो विदु ।
तत्करै पूतमखिल शुभ कर्म समाचरेत् ॥१०३॥
नैवाहुतिर्न च स्नान न श्राद्ध देवतार्चनम् ।
दान वा विहित रात्रौ भोजन तु विशेषत ॥१०४॥
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे ।
त नक्त हि विजानीयान्न नक्त निशिभोजन ॥१०५॥
देवैस्तु भुक्त पूर्वाह्ने मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा ।
अपराणहेतु पितृभि साया है नैत्यदानवे ॥१०६॥
सन्ध्याया यक्षरक्षोभि सदाभुक्त कुलोद्भव ।
सर्ववेला व्यतिक्रम्य रात्रौ भुक्तमभोजनम् ॥१०७॥
ये रात्रौ सर्वदाहार वर्जयन्ति सुमेघसः ।
तेषा पक्षोपवसस्य फल मासेन जायते ॥१०८॥

अर्थ वेद के वेत्ता पुरुष सूर्य को तीन लोक में तेजोमय कहते हैं । उस सूर्य की किरणों से पवित्र हुए समय में ही सभी शुभ कर्म करना चाहिये ॥१०३॥ रात्रि में न आहुति-हवन, विहित (शास्त्र-प्रातिपादित) है, न स्नान, न-श्राद्ध, न देवता का पूजन और न दान विहित है । अर्थात् वे कार्य करना निषिद्ध है । फिर भोजन तो विशेष रूप से निषिद्ध है ॥१०४॥ दिन के अष्टम् भाग में जब सूर्य मन्द प्रकाशवाले हो जाते हैं, उस वक्त अर्थात् रात्रि जाननी चाहिये । रात्रि में खाना ही भोजन नहीं है । किन्तु सूर्य के प्रकाश मन्द हो जाने पर खाना भी नक्त भोजन में परिगणित समझना चाहिये ॥१०५॥ देव लोग तो पूर्वाह्न के समय भोजन करते हैं, ऋषि लोग मध्याह्न के समय, पितृगण अपराह्न काल में और दैत्य-दानव सायंकाल में भोजन करते हैं ॥१०६॥ हे कुलपुत्र, यक्ष-राक्षस सन्ध्या के समय सदा भोजन करते हैं । उपर्युक्त सर्ववेलाओं को अतिक्रम करके रात्रि में खाना तो अभोजन है, अर्थात् राक्षस-पिशाचों से भी गहित भोजन है ॥१०७॥ जो सद्-बुद्धिवाले पुरुष सदा ही रात्रि

मे आहार का त्याग करते हैं उनके एक मास मे एक पक्ष के उपवास का फल प्राप्त होता है ॥१०८॥

प्राणिघाता . कृतो देवपित्रर्थमपि शान्तये । न क्वचित् किं गुडशिलष्टं न विषं प्राणि घातक ॥१३६॥ उक्तं च-हिंसा विघ्नाय जायेत विघ्नशान्त्यै कृतापि हि । कुलाचारधियाप्येषाकृता कुलविनाशिनी ॥१३७॥ आपि शान्त्यै न कर्तव्यो बुधैः प्राणिवध क्वचित् । यशोधरो न सज्जात तस्त कुत्वा किमुदुर्गतिम् ॥१३९॥

अर्थ . देवता और पितरो की शान्ति के लिए किया गया प्राणिघात कभी भी शान्ति के लिए नहीं होता, गुड से मिला हुआ भी विष क्या प्राणियो का प्राणो का घातक, नहीं होता है ? अवश्य ही होता है ॥१३६॥

कहा भी है . विघ्नो की शान्ति के लिए की गई भी हिंसा विघ्नो के लिए ही कारण होती है । कुल के आचार-विचार से की गई भी हिंसा कुल का ही विनाश करने वाली होती है ॥१३७॥ ज्ञानियो को शांति के लिए भी कभी यज्ञ यागादि करने मे पडकर प्राणि का वध नहीं करना चाहिए । यशोधर राजा ने उसे करके क्या दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ? अवश्य ही हुआ है ॥१३८॥

सूक्ष्मो भगवद्धर्मो धमार्थ हिंसाने न दोषोऽस्ति ।

इति धर्म मुग्धहृदयैर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्या ॥१६०॥

अर्थ . भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म सूक्ष्म है, धर्म-कार्य के लिए हिंसा करने मे दोष नहीं है" इस प्रकार धर्म-विमूढ हृदयवाले होकर कभी हिंसा . प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥१६०॥

श्री प गोविन्द विरचित पुरुषार्थानुशासन - गत श्रावकाचार मे -

विधेया प्राणिरक्षैव सर्वश्रेयस्करी नृणा ।

धर्मोपदेश सङ्क्षेपो दर्शितोऽय जिनागमे ॥५५॥

वदन्ति वादिन सर्वे भूतघातेन पातकम् ।

तमेव हत्यकव्यादि वा दिशान्ति च दुर्धिय ॥१११॥

अर्थ सर्व कल्याण करनेवाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्यो को सदा करनी ही चाहिए, यह जिनागाम मे सक्षेप से धर्म का उपदेश दिखाया गया है ॥५५॥ सभी अन्यवादी लोग जीव-घात से पाप कहते हैं, फिर भी वे दुर्बुद्धि उसी को यज्ञादि मे हवन करने का उपदेश देते हैं ॥५६॥

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार (तीसरा परिच्छेद) यज्ञ

भगवस्त कुधर्म हि प्ररूपय ममादरात् ।

प्रणीत केन सल्लोके पापादिदु खदायक ॥११०॥

यागादिकरण विद्धि जीवहिंसादिसम्भव ।

कुधर्म स्नानजं निन्द्य तर्पणं श्राद्धमेव च ॥१११॥

जीवादिहिंसन ये च कुर्वन्ति कारयन्त्य हो ।

धर्मयागकुदेवादिकार्ये श्वभ्रे पतन्ति ते ॥११२॥

अर्थ प्रश्न - हे भगवान् । अब कृपाकर मुझे कुधर्म का स्वरूप बतलाइये । यह दुःख देने वाला पाप रूप कुधर्म इस ससार मे किसने चलाया है ॥११०॥

उत्तर यज्ञ आदि का करना और बुद्धिपूर्वक जीव हिंसा आदि का करना सब कुधर्म है । इसके सिवाय धर्म समझकर नदी, समुद्रो मे स्नान करना, तर्पण श्राद्ध करना आदि भी कुधर्म है ॥१११॥ जो यज्ञ के लिए, धर्म के लिए वा कुदेवो के लिए जीव की हिंसा करते हैं व कराते हैं वे अवश्य नरक मे पडते हैं ॥११२॥

जैन धर्म की शिक्षा-यज्ञ महाभारत से

ध्रुव प्राणिवधोयज्ञे नास्ति यज्ञस्तवहिंसक ।

ततोऽहिंसात्मक, कार्य, सदायज्ञो युधिष्ठिर ॥१॥

इन्द्रियाणि पशूनकृत्वा वेदीकृत तपोमयी ।

अहिंसामहुति कृत्वा ह्यात्मा यज्ञ यजाग्यह ॥२॥

ध्यानाग्नौ जीव कुण्डस्थेतपमारूत दीपिते ।

अष्ट कर्मेन्धन क्षिप्येह्याग्निहोत्र कुरुत्तमन् ॥३॥

अर्थ हे युधिष्ठिर । यज्ञ मे प्राणियो की हिंसा नियम से होती है

इसलिए अहिंसा रूप यज्ञ नहीं हो सकता है अतः जिसमें प्राणियों की हिंसा नहीं हो ऐसा यज्ञ ही हमेशा करना चाहिए अन्य प्रकार का नहीं ॥१॥

हे युधिष्ठिर । तपश्चरणरूपी वेदी बनाकर उसमें इन्द्रिय रूपी पशुओं को और अहिंसारूप आहुति को देकर मैं आत्मयज्ञ को करता हूँ इसी का नाम अहिंसात्मक यज्ञ है ॥२॥

जीवस्थी होमकुण्ड में ध्यान स्थी अग्नि को तपश्चरण रूपी हवा से प्रदीप करके उसमें अष्टकर्म रूपी ईंधन को डालकर मैं यज्ञ करता हूँ ऐसे यज्ञ को सर्वोत्तम अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाता है, हे युधिष्ठिर । तुम भी उस अग्निहोत्र यज्ञ को करो यही तो अग्निहोत्र अहिंसामय यज्ञ है ॥३॥

द्विदल त्याग-शिव पुराण में है

गोरस माम मध्येषुमुग्दादिषु तथैव च ।

भक्षणं भवेन्न मास तुल्य युधिष्ठिर ॥१॥

अर्थ : हे युधिष्ठिर । जो मनुष्य पितृ-श्राद्धादि में पिताओं के लिए और देवताओं की पूजा में देवताओं के लिए मूलीआदि की दान करता है मात्र वह मनुष्य भयंकर दुःख दायक नरक में जाता है जहाँ उसे जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक वहाँ के कष्टों को सहना ही पड़ेगा ॥८॥ यह अन्य का कहना है । महाराज युधिष्ठिर । गोरस अर्थात् दही, मठा आदि में मूँग, चना, उड़द, मसूर आदि बराबर दो दलवाले अन्नों को डालकर खाता है वह निश्चित ही मास भक्षण के समान पाप का भागी बनता है ॥१॥

अन्य धर्म के नाग पुराण से

मघे मासे मधूनि च नवनीते तक्रोऽपि च ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते तद्वर्णास्तत्र जन्तवः ॥२॥

श्वभ्र द्वााराणि चत्वारि द्विदलमामगो रसः ।

मधु जलमपूतन्तु कद सधान भक्षणम् ॥३॥

अर्थ मघ में, मास में, मधु में, मक्खन में, मठा में और दही आदि में उसी रंग के जीवधारी समय पर उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते

हैं अतएव इन तमाम चीजों का भक्षण करना त्रासहिंसा के पाप को उत्पन्न करता है ॥२॥ हे युधिष्ठिर !नरक के चार दरवाजे हैं पहला कच्चे दूध मठा, दही आदि में मूँग आदि दो दल वाले अन्न को बनाकर खाना दूसरा मधू का खाना और अचार का भक्षण करना यह नरक जाने का द्वार है ॥३॥

महाभारत अन्यधर्मी पुराणों में हैं

सप्तग्रामेषु दग्धेषु यत्पाप जायते नृणा ।

तत्पाप जायते तेषा मधु विन्देक भक्षणात् ॥४॥

अर्थ सात ग्राम जलाने में जितना पाप किसी मनुष्य को होता है उतना ही पाप शहद की एक वूँद के खाने से होता है ॥४॥

रात्रि भोजन त्याग-प्रभास पुराण अन्य धर्म में हैं

ये रात्रौ सर्वदाहार वर्जयान्ति सुमेधस ।

तेषापक्षोवासस्य फल मासेन जायते ॥१॥

अर्थ जो बुद्धिमान मनुष्य हमेशा रात्रि भोजन का त्याग करता है उन्हें एक महीने में एक पक्ष अर्थात् पंद्रह दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है ॥१॥

मार्कण्डेय अन्य धर्मी पुराणों में हैं

अस्त गते दिवानाथे आपोरुधिरमुच्यते ।

अन्न मास सम प्रोक्त मर्कण्डेय महर्षिषण ॥४॥

पयोमुक् पटलच्छन्ने येऽश्नन्ति रविमण्डले ।

अस्त गते नु भु जान अहोभाज्ञो सुसेवक ॥५॥

रक्ती भवन्ति तोयानि ह्यन्नानि पिशितान्ति च ।

रात्रि भोजन सक्तस्य ग्रासे तन्मास भक्षणम् ॥६॥

मुहुर्तेनोदित नक्त प्रवर्दान्ति मनीषिण ।

नक्षत्र दर्शन नक्त नाह मन्ये मणाधिप ॥७॥

अर्थ मार्कण्डेय महर्षि ने सूर्यनारायण के अस्त हो जाने पर पानी को रुधिर यानी खून के समान कहा है और अन्न को मास के समान

अर्थात् जो मनुष्य सूर्य के अस्त होने पर पानी पीते हैं और अन्न को खाते हैं उन्हें खून पीने का और मांस खाने का पाप लगता है । सूर्य के अस्त हो जाने पर तथा सूर्य मण्डल के मेघों के समुदाय से ढक जाने पर जो मनुष्य भोजन करते हैं वे मनुष्य पुण्यशाली और सच्चे धर्म के सेवक कैसे हो सकते हैं अर्थात् नहीं कभी नहीं । सूर्य के अस्त होने पर पानी खून के समान और अन्न मांस के समान हो जाता है । एक ग्रास अन्न के लिए एक किलो मांस के समान हो जाता है । एक ग्रास अन्न के लिए एक किलो मांस का, एक ग्लास पानीका एक ग्लास खून अर्थात् रक्त का पाप लगता है इसलिये रात्रि भोजन में आसक्त मनुष्य को मांस का रक्त का दोष लगता ही है क्योंकि रात्रि में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है इसीलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये ॥४-५-६॥ विद्वान् मनुष्य सूर्य उदय के एक मुहूर्त तक रात्रि मानते हैं अर्थात् सूर्य उदय के एक मुहूर्त के भीतर जलपान और अन्न भक्षण करने से रात्रि भोजन का दोष लगता है इसलिए हे गणेशजी मैं नक्षत्र दर्शन को ही रात्रि नहीं मानता हूँ नक्षत्र दिखलाई देवे या न दिखलाई देवे तो भी एक मुहूर्त के भीतर अन्न भक्षण और जलपान करनेवाला मनुष्य रात्रि भोजन के दोष से बच नहीं सकता रात्रि भोजन का दोष उसे अवश्य लगेगा ही है ॥७॥

हासपुराण अन्य धर्मावलम्बी शास्त्र में कहा है

अहिंसा परमोधर्म स्तथाहिंसा पर तप ।

अहिंसा परम ज्ञान अहिंसापरम पदम् ॥१७॥

अहिंसा परमदान अहिंसा परमोदम ।

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा पर पद ॥१८॥

स्वल्पायुर्विकलो रोगीविचक्षोधिः खल ।

वामन पामण दोषा जायते सभवे भवे ॥१९॥

अर्थ . अहिंसा, परमधर्म है और वही अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट तप है, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अहिंसा ही सबसे उन्नत पद है, अहिंसा

सबसे बढ़कर दया हैं, अहिंसा लोकोत्तर यज्ञ है और अहिंसा ही सबसे उच्च पद है ॥१७-१८॥ जो मनुष्य हिंसा करता है करवाता है वह मनुष्य जन्म जन्मान्तर में अल्पआयु वाला होता है विकलांग होता है, रोगी होता है, अधा होता है, वहिरा होता है, दुष्ट होता है, नाटे कद वाला होता है, मुख होता है और नपुंसक होता है वाद में घोर नरक का दुख भोगना पड़ेगा ही ॥१९॥

भागवत ग्रंथ में लिखा है

कलिकाले महाधीर सर्वपाप प्रणाशक ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटि २ यज्ञ फलप्रदः ॥१६॥

याति धीमानि हविषापजति विश्वापरिभूरस्तुयज्ञम् ।

गयस्फान प्रतरण सुवीरो वीरहूपाचास सोमादुर्यात ॥१७॥

अर्थ वे भगवान इस कलि काल में महान धैर्यशाली थे और समस्त पापों के नाश करने वाले थे उनका दर्शन और स्पर्श कर पूजा करने से करोड़ों यज्ञों के करने पर भी उसके फल से भी उन्नत फल मिलता है । देवदर्शन करने से पाप नाश होता है यज्ञों से उलट पाप का ही बन्ध होता है ॥१६॥ जो भक्त पुरुष घृतादि द्रव्यों से नैवेद्य से यज्ञ करते हैं वे पुरुष अर्थात् भगवान का पूजा करते हैं वे स्वर्गधाम को प्राप्त करते हैं और जो वीरभक्त पुरुष भगवान् महावीर की सोमलता के रससे याने पूजा करते हैं वे मनुष्य ससार में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं ॥१७॥

अहिंसा - महाभारत में धर्म का स्वरूप हैं

अहिंसा सत्यमस्तेऽयं त्योगोमैथुन वर्जन ।

पञ्चष्वेषु धर्मेषु सर्वधर्म प्रतिष्ठित ॥१॥

अहिंसा लक्षणो धर्मस्त्व धर्म प्राणिहंसन ।

तस्माद्धर्माधिर्भिलोकैः, कर्तव्या प्राणिनादया ॥२॥

अर्थ अहिंसा, सत्य, अचार्य, अपरिग्रह और ब्रम्हचर्य इन पाँचों धर्मों में सभी धर्म स्थित हैं ॥१॥ अहिंसा धर्म का लक्षण है और प्राणियों

का वध करना और निर्दय होना है यह अधर्म है । इसलिए धर्म चाहने वालो को समस्त प्राणियो पर दया करनी ही चाहिये ॥२॥

मार्कण्डेय पुराण से

मेघांपिपीलिका हन्ति यूकाकुर्याज्जलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका वान्तुं कुष्ठरोग च कोलिक ॥८॥

अर्थ : भोजन मे आई हुई चीटी बुद्धि को नष्ट करती है, भोजन मे आया हुआ जूँ जलोदर रोग को उत्पन्न करता है, भोजन मे खाई गई मक्खी वमन करा देती है और भोजन मे आई हुई खाई हुई क्रोलिक कोढ़ रोग को उत्पन्न करती है ॥८॥

कार्तिकेयानु प्रेक्षा

स्वामि - कुमार विरचिता - शुभचन्द्राचार्य विरचित

णिज्जिय-दोस देवं सव्व - जिवाण दयावर धम्मं ।

वज्जिय-गंथ च गुरुं जो मण्णदि सो हु सद्धिद्धी ॥३१७॥

अर्थ - जो वीतराग अर्हन्त को देव मानता है, सब जीवो पर दया को उत्कृष्ट धर्म मानता है और बाह्यअभ्यतर परिग्रह से और आरभ से, विषयाशा से त्याग होकर और ध्यान, अध्ययन से सहित है उनको गुरु मानता है वही सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ . सम्यग्दृष्टि जीव भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुढापा, रोग, मृत्यु पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा और विषाद इन अठारह दोषो से रहित भगवन् अर्हन्त, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव को ही अपना परम आराध्य मानता है । तथा स्थावर और त्रसजीवो की मन, वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से हिसा न करने को परम धर्म मानता है । कहा भी है " वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदि को धर्म कहते हैं, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं और जीवो की रक्षा करने को धर्म कहते हैं । तथा १४ प्रकार की अतरग परिग्रह और दस प्रकार की बहिरग परिग्रह के त्यागी को सच्चा गुरु मानता है ॥३१७॥ आगे मिथ्यादृष्टि का स्वस्व कहते हैं ।

दोस-सहिय पि देव जीव - हिंसाइ - सजुद धम्म ।

गथासत्त च गुरु जो मण्णदि सो हु कुद्धिछी ॥३१८॥

अर्थ जो दोष सहित देव को, जीवहिंसा आदि से युक्त धर्मको और परिग्रह में फसे हुए गुरु को मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ।

भावार्थ . जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है उसे कुदृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुदृष्टि राग, द्वेष, मोह वगैरह से युक्त पुरुषों को देव मानता है अर्थात् शख, चक्र, गदा, लक्ष्मी वगैरह से सयुक्त विष्णु को त्रिशूल पार्वती आदि से सयुक्त शिवको आंर सावित्री, गायत्री आदि से मण्डित ब्रह्मा को देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर पूजता है । अजामेध, अश्वमेध आदिमें होने वाली याज्ञ की हिंसा को धर्म मानता है, देवी देवता और पितरों के लिए जीवों के घात करने को धर्म मानता है । इस तरह जिस धर्म में जीवहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील - द्रव्यचर्य का खण्डन और परिग्रह का पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है । जैसा कि मनुस्मृति में कहा है कि ' न मांस भक्षण में कोई दोष है न शराव पीने में कोई दोष है और न मंथुन सेवन करने से कोई दोष है ये तो प्राणियों की प्रवृत्ति हैं । अपने को जो साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी, घोड़े, जमीन, जायदाद और नौकर-चाकर वगैरह विभूति का ठाट राजा-महाराजाओं से कम नहीं होता, ऐसे परिग्रही महन्तों को धर्मगुरु मानता है । वह नियम से मिथ्यादृष्टि है ॥३१८॥ किन्हीं का कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं , उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है ।

ण य को विदेदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उवयार ।

उवयार अयार कम्म पि सुहासुह कुणदि ॥३१९॥

अर्थ न तो कोई जीव को लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है । शुभाशुभ कर्म ही जीव का उपकार और अपकार करते हैं ।

भावार्थ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डी, काली, दुर्गा, मारि,

यक्षी, यक्ष, क्षेत्रपाल वगैरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, वगैरह सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोडा आदि सम्पदा देने मे असमर्थ है । इसी तरह ये सब देवता सुख-दुःख, रोग, निरोगता आदि देकर या हरकर जीवका अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं । जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीव को सुख-दुःख आरोग्य अथवा रोग आदि करता है । इसी से आचार्य अमितगति ने सामायिक पाठ मे कहा है - 'इस आत्मा ने पूर्व जन्म मे जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्म मे मिलता है । यदि कोई देवी, देवता शुभाशुभ कर सकता है तो स्वयं किये हुए कर्म निरर्थक हो जाते हैं । अतः अपने कर्मों के सिवाय प्राणी को कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवी देवता कुछ देता है इस बुद्धि को छोड़ दो ॥३१७॥३१९॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धर्माचरण करना व्यर्थ है ॥३१९॥

भत्तीऐ पुज्जमाणो वितर देवो वि दे दि जदि लच्छी ।

तो किं धम्मो कीरदि एवं चित्तेइ सद्धिही ॥३२०॥

अर्थ - सम्यग्दृष्टि विचारता है कि यदि भक्तिपूर्वक पूजा करने से व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता है ।

भावार्थ . लोग अर्थाकाक्षी हैं । चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धन की प्राप्ति हो । इसके लिए वे उचित, अनुचित, न्याय और अन्याय विचार नहीं करते । और चाहते हैं कि उनके इस अन्याय मे देवता भी मदद करे । बस वे देवता की पूजा करते हैं बोल कबुल चढाते हैं । उनके धर्म का अग केवल किसी-न-किसी देवता का पूजन करना है । जैसे लोक मे धन के लिए सरकारी कर्मचारियों को घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओं को भी पूजा के बहाने एक प्रकार की घूस देकर उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि कोई देवता न

कुछ दे सकता है और न कुछ ले सकता है, तथा धन सम्पत्ति की क्षणभंगुरता को भी वह जानता है। वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं। तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यही पड़ी रह जाती है। अतः वह लक्ष्मी के लालच में पड़कर देवी-देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता। और केवल आत्महित की भावना से प्रेरित होकर वीतराग देव का ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाये हुए मार्ग पर चलता है। यही उनको राखी पूजा है अतः किसीने ठीक ही कहा है - तभी तक चन्द्रमा का बल है, तभी तक ग्रहों का तारो का और भूमि का बल है तभी तक समस्त वाञ्छित अर्थ सिद्ध होते हैं तभी तक जन सज्जन हैं, तभी तक मुद्रा और मंत्र तंत्र की महिमा है और तभी तक पौरुष भी काम देता है जब तक यह पुण्य है। पुण्य का क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥३२०॥

सम्मत-गुण-पहाणो देविद-णरिद-वदिओ होदि ।

चत्त-वओ वि य पावदि सग-सुह उत्तम विविह ॥३२६॥

अर्थ सम्यक्त्व गुण से विशिष्ट अथवा सम्यक्त्व के गुणों से विशिष्ट जीव देवों के इन्द्रों से तथा मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती आदि से वन्दनीय होता है। और व्रत रहित होते हुए भी नाना प्रकार के उत्तम स्वर्गसुख को पाता है।

भावार्थ सम्यक्त्व के पच्चीस गुण बतलाये हैं। तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन और आठ शका आदि इन पच्चीस दोषों को गलने से सम्यक्त्व के पच्चीस गुण होते हैं। सूर्य को अर्ध्य देना, चन्द्रग्रहण सूर्य ग्रहण में गंगास्नान करना, मकर सक्रान्ति वगैरह के समय दान देना, सन्ध्या वदन करना अग्नि की पूजा करना, शरीर की पूजा करना, मकान की पूजा करना, गौ के पृष्ठ भाग में देवताओं का निवास मानकर उसके पृष्ठ भाग को नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न, सवारी, पृथ्वी, वृक्ष, शस्त्र, पहाड़ आदि को पूजना, धर्म समझकर नदियों और समुद्रों (सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह) में स्नान करना,

वालू और पत्थर का ढेर लगाकर पूजना, पहाड से गिरकर मरना, जल में जलकर मरना ये सब लोकमूढता हैं। लोक में प्रचलित इन मूर्खताओं का त्याग करना सम्यक्त्व का प्रथम गुण है। रागी द्वेजी दंड की मार करना दबमूढता है। इस देव विषयक मूर्खता को छोड़ना दूसरा गुण है। लक्ष्य और आभ्यन्तर परिग्रह से गिरे हुए कुगुरुओं को छोड़ना तीसरा गुण है। इस गुरु विषयक मूर्खता को छोड़ना चौथा गुण है। आठो मदो को छोड़नेसे सम्यक्त्व के आठ गुण होते हैं। कुदेव, कुदेवी के भक्त, कुशास्त्र तज्ज्ञ, कुलिगी (कुगुरु) और कुशास्त्र के भक्त ये सब अनायतनो को त्याग देने से सम्यक्त्व के छ गण होते हैं। शकादी आठ दोष ये सब मिलकर सम्यक्त्व के आठ गुण हुए। और शकादी आठ दोष ये सब मिलकर सम्यक्त्व के आठ गुण हुए।

(२ अशरणानुप्रेक्षा)

भावार्थ ऐसा देखते हुए भी मूढ़ जीव प्रवल मिथ्यात्व के प्रभाव से मनुष्य देखता है, इस विपत्ति से ससार में कोई शरण नहीं है, एक दिन सभी को मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है, इस विपत्ति से उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का ऐसा प्रवल उदय है, कि उसके प्रभाव से वह अरिष्ट निवारण के लिए ज्योतिषियों के चक्कर में फस जाता है, कि उसके और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु नाम के ग्रहों को तथा भूत, पिशाच, चण्डिका वगैरह व्यन्तरो को शरण मानकर उनकी आराधना करता है, वह घोर मिथ्यादृष्टि पापों में पड़ जाता है ॥२७॥

कार्तिकेयानुप्रेक्षा में सुभचद्राचार्य अपने टीका में लिखते हैं

ज्योतिष्क व्यन्तर भवन वासिस सर्व स्त्री

द्वादशमिथ्यावादिषु उत्पत्तिकारणं कर्म न वन्द्यातीत्यर्थः ।

हिंसारभोण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कज्जेसु ।

हिंसा पाव ति मदो दया पहाणो जदो धम्मो ॥४०६॥

अर्थ चूँकि हिंसा को पाप कहा है और धर्म को दया प्रधान कहा है, अतः देव के निमित्त से अथवा गुरु के कार्य के निमित्त से भी हिंसा करना अच्छा नहीं है ।

भावार्थ जैनधर्म के शिवाय प्रायः सभी अन्य धर्मों में हिंसा में धर्म माना गया है । एक समय भारत में यज्ञों का बड़ा जोर था और उसमें हाथी, घोड़े और बैलों को ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे यज्ञ, गजमेध, अश्वमेध और नरमेध के नाम से ख्यात थे । जैनधर्म के प्रभाव से वे यज्ञ तो समाप्त हो गए । किन्तु फिर से देवी देवताओं के नाम से सामने बकरो, भैंसों, मुर्गों वगैरह का बलिदान आज भी हो रहा है । यह सब अधर्म है, यज्ञ, होम, हवन मात्र करना भी धर्म नहीं है पाप ही है । किसी की जान (प्राण) ले लेने से धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्र ग्रन्थों में ऐसा लिखा है कि देव, गुरु और धर्म के लिये चक्रवर्ती की सेना को भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है वह अनन्तकाल तक ससार

मे भ्रमण करता है । कहीं मासाहार का भी विधान किया है । ग्रन्थकार (आचार्य) ने उक्तगाथा के द्वारा इन सब प्रकार की हिंसाओं का निषेध किया है । उनका कहना है कि धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथा का दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है की, देवपूजा चैत्यालय, सघ और यात्रा वगैरह के लिए भी मुनियों का आरम्भ करना ठीक नहीं है तथा गुरुओं के लिए वसति का बनवाना, भोजन बनाना, संचित जल फल, धान्य वगैरह का प्रासुक करना आदि आरम्भ भी मुनियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये सब आरम्भ हिंसा के कारण हैं । वसुनन्दि आचार्य ने यति आचार बतलाते हुए लिखा है - निर्ग्रन्थ मुनि पाप के भय से अपने मन, वचन और काय को शुद्ध करके जीवन पर्यन्त के लिए सावध योग का त्याग कर देते हैं । तथा मुनि हरित तृण, वृक्ष, छाल, पत्र, कोपल, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज वगैरहका छेदन भेदन न स्वयं करते हैं और न दूसरोंसे कराते हैं । तथा मुनि पृथ्वी को खोदना, जलको सीचना, अग्निको जलाना, वायुको उत्पन्न करना और त्रसोका घात न स्वयं करते हैं न दूसरों से कराते हैं और यदि कोई करता हो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥४०६॥

यह धर्मानुप्रेक्षा मे है

देव-गुरुण णिमित्त हिंसा-सहिदो वि होदि जदि धम्मो ।

हिंसा-रहिदो धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अलिय ॥४०७॥

अर्थ . क्योंकि यदि देव और गुरु के निमित्त से हिंसा का आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवान का यह कहना है कि 'धर्म हिंसा से रहित है' असत्य हो जाएगा ।

भावार्थ . गृहस्थी बिना आरम्भ किए नहीं चल सकता और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है जिसमे हिंसा न होती हो । अतः गृहस्थ के लिए आरम्भी हिंसा का त्याग करना शक्य नहीं है । किन्तु मुनि ग्रहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भी हिंसा का त्याग कर देते हैं । वे केवल अपने लिए ही आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरु के निमित्त से भी न कोई

आरम्भ स्वयं करते हैं, न दूसरो से कराते हैं और ऐसी आरम्भ की अनुमोदना नहीं करते हैं ॥४०७॥

किं जीव-दया धम्मो जण्णे हिंसा वि होदि किं धम्मो ।

इच्छेवमादि - सका तदकरण जाण णिस्सका ॥४१४॥

अर्थ क्या जीवदया धर्म है अथवा यज्ञ में 'होने वाली हिंसा में धर्म है', इत्यादि सदेह को शका कहते हैं । और उसका न करना निशङ्का है ।

भावार्थ पीछे धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है । अतः अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, इस श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त्व है और इस सम्यक्त्व के आठ अंग हैं । उनमें से प्रथम अंग निश्चित है । निश्चित का मतलब है, शका, सदेह का न होना । एक समय भारत में याज्ञिक धर्म का बहुत जोर था । अश्वमेध, गजमेध, अजमेध, नरमेध, गोमेध आदि यज्ञ हुआ करते थे । याज्ञिक धर्म के ग्रन्थों में लिखा है - औपधियों पशु, वृक्ष, तिर्यञ्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञ के लिए मरकर उच्च गति को प्राप्त करते हैं । गोसब यज्ञ में सुरभि गौ को मारना चाहिये, राजसूय यज्ञ में राजा को मारना चाहिये, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मारना चाहिये, और पुण्डरीक यज्ञ में हाथी को मारना चाहिये । ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ के लिये ही पशुओं को बनाया है । यज्ञ सबके कल्याण के लिए है ऐसा मानता है वह पापी है । यजुर्वेद की ऋचाओं में लिखा है । सोमदेवता के लिये हंसों का, वायु के लिये बगुलियों का, इन्द्र और अग्नि के लिये सरसों का, सूर्य देवता के लिये जलकारों का, वरुण देवताओं के लिए वध करना चाहिये । छ ऋतुओं में से बसन्त ऋतु के लिये कपिञ्जल पक्षियों का, ग्रीष्म ऋतु के लिए चिरौंटा पक्षियों का वर्षा ऋतु के लिए तितरोका, शरद ऋतु के लिए बत्तकों का, हेमन्त ऋतु के लिए ककर पक्षियों का, और शिशिर ऋतु के लिए विककर पक्षियों का वध करना चाहिये समुद्र के लिए मछलियों का, मेघों के लिये मेढकों का, जलो के लिये मछलियों का, सूर्य के लिये कुलीषय

नामक पशुओ का, वरुण के लिये चक्रवा का वध करना चाहिये । इत्यादि बातों को सुनकर 'क्या जीववध मे धर्म है । इस प्रकार की शक्त का भी न होना अर्थात् जीववध को अधर्म ही मानना निःशक्ति गुण है ।

मिथ्यात्व स्वरूप का त्याग अमूढ दृष्टि अग

भय - लज्जा - लाहादो हिंसारभोण मण्णदे धम्मो ।

जो जिण वयणे लीणो अमूढ-दिट्ठी हवे सो दु ॥४१८॥

अर्थ भय, लज्जा, अथवा लालच के दर्शक

भूलक आरम्भ को धर्म नहीं माना गया उस निनध अनुसार चलता है वह पुरुष के अमूढ दृष्टि अग रूप

भावार्थ जो सम्यग्दृष्टि पुरुष मिथ्यादृष्टि अज्ञानी गनुष्यो के चित्त मे चमत्कार को उत्पन्न कर आदि को देखकर या सुनकर उनमे धर्म वृद्धि से उत्पन्न व्यवहार से अमूढ दृष्टि अग का पालक कहा जाता है ।

देवादि मिथ्याधर्म से जीव की मरकर दुर्गति

देवो वि धम्म-उत्तो मिच्छत्त-वसेण तरू-वरो होदि ।

उवकी दि धम्म रहिओ णिवइह णरए ण सदेहो ॥४३५॥

और प्रतिनारायण भी मरकर सुभौम और चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की तरह मिथ्यात्व के प्रभाव से नरक में चले जाते हैं । अतः पाप से सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

इय पच्चक्ख पेच्छए धम्माहम्माण विविह - माहण्य ।

धम्म आयरह सया पाव दूरेण परिहरह ॥४३७॥

अर्थ . अतः हे प्राणियो इस प्रकार धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार माहात्म्य प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्म का आचरण करो और पाप से दूर ही रहो ।

भावार्थ . धर्म का फल स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति है, तथा अधर्म का फल नरकगति और तिर्यञ्च गति के दुःखों की प्राप्ति होती है, अतः पाप को छोड़ो और धर्म का पालन करो ॥४३७॥

प्रथम अणुव्रत-जो वावरेई सदओ अप्पाण - सम परं पि मण्णतो ।

णिदण - गरहण - जुत्तो परिहरमाणो महारभे ॥३३९॥

अर्थ जो श्रावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरों को भी मानता है, अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ महाआरम्भ को नहीं करता ।

भावार्थ जो श्रावक दूसरे जीवों को भी अपने ही समान मानकर अपना सब काम दयाभाव से करता है जिसे किसी को किसी भी तरह का कष्ट न पहुँचे । यदि उससे कोई गलती हो जाती है तो स्वयं अपनी निन्दा करता है और अपने गुरु वगैरह से अपने दोष का निवेदन करते हुए नहीं सकुचाता । तथा जिनमें त्रस हिंसा आदिक होती है ऐसे कामों को नहीं करता । जैसे भट्ठा लगाना, जंगल फुकवाना, तालाब सुखाना जंगल काटना आदि और उतना ही व्यापार करता है । आवश्यक जितना है वह उतना ही स्वयं कर सकता है ॥३३९॥

तस-घाद जो ण कर दिमण - वय - काएहि णेव कारयदि ।

कुव्वत पि ण इच्छदि पढम - वय जायदे तस्स ॥३३२॥

अर्थ तथा जो मन, वचन और काय से त्रस जीवों का घात न

स्वय करता है, न दूसरो से कराता है और कोई स्वय करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता उस श्रावक के प्रथम अहिसाणुव्रत होता है ।

भावार्थ : शख, सीप, केचुआ, जौक, कीड़े, चीटी, खटमल, जूँ, विच्छू, पतिगे, भौरा, डास, मच्छर, मख्खी, पशु, मृग, और मनुष्य वगैरह जगम प्राणियो, की मन से, वचन से, काय से स्वय हिंसा न करना, दूसरो से हिंसा न कराना और कोई करता हो तो उसे प्रोत्साहित न करना अहिसाणुव्रत है । मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना को मिलाने से नौ भग होते हैं जो इस प्रकार हैं - अपने मन में त्रस जीवोको मारने का विचार नहीं करता । दूसरे तरह से जीवो की हत्या होती हो ऐसे कोई भी कार्य को सम्यग्दृष्टि जीव करते ही नहीं है ।

यज्ञादि हिंसा से धर्म नहीं है । ज्ञानर्णव ग्रंथ में श्री शुभचंद्राचार्यकृत विरचित (पृष्ठ नंबर १०३ से १०७ पर्यंत) अथ अष्टम सर्ग -

सत्याद्युत्तरनि. शेषयमजातनिबन्धनम् ।

शीलैश्चर्याद्याधिष्ठानमहिंसाख्यं महाव्रतम् ॥७॥

अर्थ अहिंसा नामक महाव्रत सत्यादिक अगले ४ महाव्रतो का तो कारण है क्योंकि सत्यादि बिना अहिंसा के नहीं हो सकते । और शीलादि सहित उत्तर गुणो की चर्या का स्थान भी यह अहिंसा ही है । अर्थात् समस्त उत्तर गुण भी इस अहिंसा महाव्रत के आश्रय हैं ।

वाक्चित्ततनुभिर्यत्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते ।

चरस्थिराङ्गिगना घातस्तदाद्य व्रतमीरितम् ॥८॥

अर्थ जिसमें मन, वचन, कायसे, त्रस और स्थावर जीवों का घात स्वप्न में भी न हो उसे आद्यव्रत (प्रथम महाव्रत-अहिंसा) कहते हैं ।

सरम्भादित्रिक योगै कषायैर्व्याहत क्रमात् ।

शतमष्टाधिक ज्ञेय हिंसाभेदैस्तु पिण्डितम् ॥१०॥

पर हिंसा के भेद (१०८) होते हैं तथा अनतानुवधि, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और सज्ज्वलन कषायों के उत्तरभेदों से ४३२ भेद भी हिंसा के होते हैं ॥१०॥

तपोयमसमाधीना ध्यानाध्ययनकर्मण ।

तनोत्यविरत पीडा हृदि हिंसा क्षणास्थिता ॥१५॥

अर्थ हृदय में क्षण भर भी स्थान पाई यह हिंसा, तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययनादि कार्यों को निरन्तर पीडा देती है ।

भावार्थ क्रोधादि कषायरूप परिणाम (हिंसारूप परिणाम) किसी और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता, इस कारण यह हिंसा है किसी कारण से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका सस्कार (स्मरण) लगा रहता है । वह तप यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता, इस कारण यह हिंसा महा अनर्थकारिणी है ॥१५॥

अहो व्यसन विध्वस्तैर्लोक पाखण्डिभिर्बलात् ।

नीयते नरक घोर हिंसा शास्त्रोपदेशकैः ॥१६॥

अर्थ आचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कहते हैं देखो । धर्म तो दयामयी जगत में प्रसिद्ध है परन्तु विषय कषाय से पीडित पाखंडी हिंसा का उपदेश देने वाला (यज्ञादिक में पशुवादि) किडियों का होमने तथा देवी आदि के बलिदान करने आदि हिंसा विधान करने वाले) शास्त्रों को रचकर जगत के जीवों को बलात्कार से नरकादिक में ले जाते हैं यह बड़ा ही अनर्थ है ॥१६॥

रौरवादिषु घोरेषु विशन्ति पिशिताशना ।

तेष्वेव हि कदर्थ्यन्ते जन्तुघात कृतोदमा ॥१७॥

अर्थ जो मांस के खाने वाले हैं वे सातवे नरक के रौरवादि बिलों में प्रवेश करते हैं और वही पर जीवों को घात करनेवाले शिकारी आदिक भी पीडित होते हैं ।

भावार्थ जो जीवघातक मासभक्षी पाणी ह, वे नरक में ही जाते हैं और जो जीव घात को ही धर्म मानकर के उण्डेश करते हैं वे अपने ओर पर के दोनों के घातक हैं, अतः वे भी नरक के ही पात्र हैं ॥१७॥

शान्त्यर्थ देवपूजार्थ यज्ञार्थमथवा नृभिः ।

कृत प्राणभृता घात पातयत्यविलम्बित ॥१८॥

अर्थ अपनी शक्ति के अर्थ अथवा देवपूजा के तथा यह व अर्थ जो मनुष्य जीववध (जीवहिसा) करते हैं वह घात भी जीवों को सीधे ही नरक में डालता है ॥१८॥

हिं सैव दुर्गतेद्वारं हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकं घोरं हिंसैव गहनं तमः ॥१९॥

अर्थ हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, पाप का समुद्र है तथा हिंसा ही घोर नरक और महा अन्धकार है ।

भावार्थ समस्त पापों में मुख्य हिंसा ही है , जितनी मछोटी उप्माटे हैं सब हिंसा ही लाती है ॥१९॥

कुलक्रमागता हिंसा कुलनाशाय कीर्तिता ।

कृता च विघ्नशान्त्यर्थं विघ्नोघाटेव जायते ॥२०॥

पर हिंसा के भेद (१०८) होते हैं तथा अनतानुबन्धि, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और राज्ज्वलन कषायों के उत्तरभेदों से ४३२ भेद भी हिंसा के होते हैं ॥१०॥

तपोयमसमाधीना ध्यानाध्ययनकर्मण ।

तनोत्यविरत पीडा हृदि हिंसा क्षणास्थिता ॥१५॥

अर्थ हृदय में क्षण भर भी स्थान पाई यह हिंसा, तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययनादि कार्यों को निरन्तर पीडा देती है ।

भावार्थ क्रोधादि कषायरूप परिणाम (हिंसारूप परिणाम) किसी और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता, इस कारण यह हिंसा है किसी कारण से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका सत्कार (स्मरण) लगा रहता है । वह तप यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता, इस कारण यह हिंसा महा अनर्थकारिणी है ॥१५॥

अहो व्यसन विध्वस्तैर्लोक पाखण्डिभिर्बलात् ।

नीयते नरक घोर हिंसा शास्त्रोपदेशकै ॥१६॥

अर्थ आचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कहते हैं देखो । धर्म तो दयामयी जगत में प्रसिद्ध है परन्तु विषय कषाय से पीडित पाखण्डी हिंसा का उपदेश देने वाला (यज्ञादिक में पशुवादि) किडियों का होमने तथा देवी आदि के बलिदान करने आदि हिंसा विधान करने वाले) शास्त्रों को रचकर जगत के जीवों को बलात्कार से नरकादिक में ले जाते हैं यह बड़ा ही अनर्थ है ॥१६॥

रौरवादिषु घोरेषु विंशन्ति पिशिताशना ।

तेष्वेव हि कदर्थ्यन्ते जन्तुघात कृतोधमा ॥१७॥

अर्थ जो मांस के खाने वाले हैं वे सातवें नरक के रौरवादि बिलों में प्रवेश करते हैं और वही पर जीवों को घात करनेवाले शिकारी आदिक भी पीडित होते हैं ।

भावार्थ जो जीवघातक मासभक्षी पापी हैं, वे नरक में ही जाते हैं और जो जीव घात को ही धर्म मानकर के उपदेश करते हैं वे अपने और पर के दोनों के घातक हैं, अतः वे भी नरक के ही पात्र हैं ॥१७॥

शान्त्यर्थ देवपूजार्थ यज्ञार्थमथवा नृभिः ।

कृत प्राणभृता घात पातयत्यविलम्बितः ॥१८॥

अर्थ अपनी शक्ति के अर्थ अथवा देवपूजा के तथा यज्ञ के अर्थ जो मनुष्य जीववध (जीवहिसा) करते हैं वह घात भी जीवों को शीघ्र ही नरक में डालता है ॥१८॥

हिं सैव दुर्गतेद्वारं हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकघोरं हिंसैव गहनं तमः ॥१९॥

अर्थ हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, पाप का समुद्र है तथा हिंसा ही घोर नरक और महा अन्धकार है ।

भावार्थ समस्त पापों में मुख्य हिंसा ही है । जितनी मखोटी उपमाएँ हैं सब हिंसा ही लगती हैं ॥१९॥

कुलक्रमागता हिंसा कुलनाशाय कीर्तिता ।

कृता च विघ्नशान्त्यर्थं विघ्नौघायैव जायते ॥२०॥

अर्थ कुलक्रम से जो हिंसा चली आई है । वह उस कुल को नाश करने के लिए ही कहा गई है तथा विघ्न की शान्ति के अर्थ जो हिंसा की जाती है वह विघ्न समूह को बुलाने के लिए ही है ।

सौख्यार्थं दुःख सन्तानं मङ्गलार्थेऽप्यमङ्गल ।

जीवितार्थं ध्रुव मृत्युं कृता हिंसा प्रयच्छति ॥२२॥

अर्थ . सुख के अर्थ की हुई हिंसा दुःख की परिपाटी करती है, मङ्गलार्थ की हुई हिंसा अमङ्गल करती है तथा जीवितार्थ की हुई हिंसा मृत्यु को प्राप्त करती है । इस बात को निश्चय जानना ॥२२॥

तितीर्षति ध्रुव मूढ स शिलाभिर्नदीपतिम् ।

धर्मबुद्धयाऽधमो यस्तु घातयत्यङ्गि संचयम् ॥२३॥

अर्थ जो मूढ अधम धर्म की बुद्धि से जीवो को मारता है तो पाषाण की शिलाओं पर बैठकर समुद्र को तैरने की इच्छा करता है । क्योंकि वह नियम से डूबेगा ॥२३॥

प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि यैर्वधः क्रियतेऽधमै

सह्यते परलोके तै श्वभ्रे शूलाधिरोहणम् ॥२४॥

अर्थ . जो अधर्म शास्त्रों का प्रमाण देकर जीवो का वध करना धर्म बताते हैं, वे मृत्यु होने पर नरक में शूली पर चढ़ाये जाते हैं ।

भावार्थ अनेक अज्ञानी कहते हैं कि वेदशास्त्र में यज्ञ के समय जीववध करना कहा है, उसी को ईश्वरकृत प्रमाणभूत मानकर हम पशुवाधि जीवो का होम करते हैं, परन्तु ऐसा कहने वाले अधर्मी हैं । क्योंकि जिस शास्त्र में जीववध धर्म कहा है वह शास्त्र कदापि प्रमाणभूत नहीं कहा जा सकता । उसकी जो अज्ञानी प्रमाण मानकर हिंसा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जा पड़ते हैं ।

निर्दयेन हि कि तेन श्रुतेनाचरणेन च ।

यस्य स्वीकारमात्रेण जन्तवो यान्ति दुर्गति ॥२५॥

अर्थ जिसमें दया नहीं है ऐसे शास्त्र तथा आचरण से क्या लाभ? क्योंकि ऐसे शास्त्र के वा आचरण के अंगीकार मात्र से ही जीव दुर्गति को चले जाते हैं ।

अहिसैव जगन्माताऽहिसैवान्दपद्धति ।

अहिसैव गति साध्वी श्रीरहि सैव शाश्वती ॥३२॥

अर्थ अहिंसा ही तो जगत की माता है क्योंकि समस्त जीवों की प्रतिपालन करने वाली है । अहिंसा ही आनन्द की सन्तति अर्थात् परिपाटी है । अहिंसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी है जगत में जितने उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब इस अहिंसा में ही हैं ॥३२॥

अहिं सैव शिव सूते दत्तेच त्रिदिवाश्रव ।

अहिंसैव हित कुर्याद्वनानि निरस्यति ॥३३॥

अर्थ यह अहिंसा ही मुक्ति को करती है तथा स्वर्ग की लक्ष्मी को देती है । अहिंसा ही आत्मा का हित करती है तथा समस्त कष्टरूप आपदाओं को नष्ट करती है ॥३३॥

यतित्व जीवनोपाय कुर्वन्त किं न लज्जिता. ॥

मातु पण्यभिवालय्य यथा केचिद्वतघृणा. ॥५६॥

तिस्त्रपा कर्म कुर्वति यतित्वेप्यतिनिन्दितम् ।

ततो विराध्य सन्मार्गं विशति नरको दरे ॥५७॥

अर्थ कोई निर्दय, निर्लज्ज साधुपन में भी अतिशय निंदा करने योग्य कार्य को करते हैं । वे समीचीन हितरूप मार्ग का विरोध कर नरक में प्रवेश करते हैं । जैसे कोई अपनी माता को वेश्या बनाकर उससे धनोपार्जन करते हैं, तैसे ही जो मुनि होकर मुनिदीक्षा को जीवन का उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपार्जन करते हैं वे, अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं ॥५६, ५७॥

हिंसादि यज्ञ करना अधर्म है ।

आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचार तीसरा परिच्छेद

भगवस्तु कुधर्मं हि प्ररूपय ममादरात् ।

प्रणीतं केन सल्लोके पापादि दुःखदायक ॥११०॥

यागादिकरण विद्धि जीवहिंसादिसम्भव ।

कुधर्म स्नानज निघ तर्पण श्राद्धमेवच ॥१११॥

जीवादीहिंसानये च कुर्वन्ति कारयत्य हो ।

धर्मयागकुदेवादिकार्ये स्वभ्रे पतन्ति ते ॥११२॥

यदि हिंसादिससक्ता नाकं गच्छन्ति दुर्मदा ।

केनैव कर्मणा श्वभ्र के च याति विचारय ॥११३॥

अर्थ उत्तर यज्ञ आदि का करना और बुद्धिपूर्वक जीव हिंसा आदि का करना सब कुधर्म हैं । इसके सिवाय धर्म समझकर नदी, समुद्र मे स्नान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना आदि भी कुधर्म हैं ॥१११॥ जो यज्ञ के लिये, धर्म के लिए व कुदेवी के लिए जीवहिंसा करते हैं व कराते हैं वे अवश्य नरक मे पडते हैं ॥११२॥ यदि हिंसा आदि पापों मे आसक्त रहने वाले नीच लोग ही स्वर्ग को जाते हैं तो फिर कौन से जीव कौन-कौन से कामों के द्वारा नरक मे जायेगे ? इसका थोडा-सा भी विचार करे ॥११३॥

यदि स्वर्गो भवेद्धर्म स्नानादपि पवित्रता ।

प्राणिना च तदा मत्स्या स्वर्ग गच्छन्ति धीवरा ॥११५॥

अर्थ यदि हिंसा करने से ही धर्म होता है और स्नान करने से ही पवित्रता आती है तो फिर मछली आदि जलचर जीव और धीवर आदि घातक जीव स्वर्ग को जायेगे अन्य नही ? ॥११५॥

चित्तमन्तर्गत दुष्ट यस्य नित्यं प्रवर्तते ।

तस्य शुद्धि कथ स्नानाज्जायते मधकुम्भवत् ॥११६॥

तिलपिण्ड जले मूढ क्षिपन्ति पितृतृप्तये ।

ये तेऽतिदुर्गतिं यांति त्रसनीराङ्गि हिंसनात् ॥११७॥

तर्पणये प्रकुर्वन्ति मृतजीवादि श्रेयसे ।

मिथ्यात्वसत्त्व सघाताद्भरण्ये भ्रमन्ति ते ॥११८॥

मातृपित्रादि सिद्धयर्थ श्राद्ध कुन्ति ये वृथा ।

गृह्णन्ति ते खपुष्पेण वैबन्ध्यासुतशेखर ॥११९॥

अर्थ जिस प्रकार मधु से भरे हुए घड़े की शुद्धि धोने से नहीं होती उसी प्रकार जिसका हृदय सदा दुष्ट बना रहता है उसकी शुद्धि केवल स्नान करने से कभी नहीं हो सकती ॥११६॥ जो अज्ञानी जीव पितरो को तृप्त करने के कारण दुर्गति में ही होगा और ण्ड जल में डालते हैं वे जीव त्रस जीवों की और जलकायिक जीवों की हिंसा करने के कारण दुर्गति में ही उत्पन्न होते हैं ॥११७॥ जो जीव मरे हुए जीवों का कल्याण करने के लिए तर्पण करते हैं और उसमें अनेक जीवों की हिंसा करते हैं वह सब उनका मिथ्यात्व है ऐसे मिथ्यात्व को सेवन करने वाले जीव ससाररन्धी वन में सदा परिभ्रमण ही किया करते हैं ॥११८॥ जो जीव मृत माता पिताओं को सुख पहुँचाने के लिए श्राद्ध करते हैं वे आकाश के पुष्पो रो, तथ्यापुत्र के लिए मुकुट तन्तते हैं ।

भावार्थ जिस प्रकार तथ्यापुत्र के लिए मुकुट बनाना व्यर्थ है । क्योंकि तथ्या के पुत्र होता ही नहीं उसी प्रकार मृत पुरुषों के लिए श्राद्ध करना भी व्यर्थ है क्योंकि वह उनके पास पहुँचता ही नहीं ॥११९॥

हिंसा धर्मरता मूढा तुष्टा कुगुरुसेवका ।

कुदेवकुतप सक्ता कुगति याति पापत ॥१२०॥

कथ्यते क्षणिको जीवो यत्र तत्र च सर्वथा ।

अन्य कर्म करोत्येव भुङ्क्ते अन्यो हितत्फलम् ॥१७॥

मत्स्यादिभक्षणे दोषो नास्ति दुःखाकर खलं ।

मिथ्यात्व विद्वितन्मित्र कुबोधमतकल्पितम् ॥१८॥

पुण्य जीवधाधयत्र शुद्धिः स्नानेन कल्पयते ।

क्रूरकर्मरता देवा गुरवा कामलालसा ॥१९॥

पूजन पशुदुष्टाना तर्पणं मृतसज्जनात् ।

विपरीतं चत ज्ञेय मिथ्यात्वं द्विजसंभवम् ॥२०॥

अर्थ मिथ्यादृष्टि जीव हिंसा रहित धर्म को कभी नहीं समझ सकता । जिस प्रकार पागल पुरुष पदार्थों को उल्टा ही जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव भी असत्य और कुधर्म को ही जानता है ॥१४॥ उस मिथ्यात्व से ज्ञान चारित्र धर्म आदि सब नष्ट हो जाता है । यह जीवो को विष के समान है और बुद्धि को नाश करने वाला है इसलिए हे भव्यजीव ! इसे तू शीघ्र छोड़ दे ॥१५॥ मुनिराजों ने इस मिथ्यात्व के पाँच भेद बतलाए हैं - एकान्त, विनय (वैनयिक), विपरीत, सशय और अज्ञान ॥१६॥ जिस मत में जीव को सर्वथा क्षणिक बतलाया है, उस मत में कर्मों को अन्य जीव करता है और उनके फलों को अन्य ही भोगता है तथा जो मछली आदि के भक्षण करने में दोष ही नहीं समझते उनका वह दुःख देनेवाला, दुष्ट और केवल अपनी कुबुद्धि से कल्पना किया हुआ बौद्धमत एकांत मिथ्यात्व है ॥१७-१८॥ जिस मत में जीवों की हिंसा से पुण्य बतलाया गया हो, स्नान से शुद्धि बतलाई गई हो जिनके देव हिंसा आदि क्रूर कर्मों में लगे हुए हैं, गुरु लोग काम की लालसा में लिप्त हो, जिसमें पशु, कीड़ा, वृक्ष आदि की पूजा करना बतलाया हो और मृत मनुष्यों का तर्पण बतलाया हो, ऐसा ब्राम्हणों का, वैदिक मत विपरीत मिथ्यात्व समझना चाहिये ॥१९-२०॥

विनयो गीयते यत्र पात्रापात्रेषु प्रत्यहम् ।

देवादेवेषु तद्विद्धि मिथ्यात्वं तापसप्रजम् ॥२१॥

अर्थ जिस मत में प्रतिदिन पात्र अपात्रों की, देव अदेवों की, सबकी विनय की जाती हो उन तपस्वियों का विनय मिथ्यात्व कहलाता है ॥२१॥

ब्रतोद्योतन श्रावकाचार (परिक्षाकर ग्रहण करना धर्म)

पूजा जिनेश्वरे योग्या सुपात्रे दानमुत्तमं ।

स्थापन पुरुषे भ्रष्टे श्रावकाणामयम विधि ॥८२॥

येषा रागा न ते देवा येषा भार्या न तेर्षय ।

येषा हिंसा न तेऽग्रन्था कथयन्तीति योगिन ॥८३॥

चारुचारित्र सपन्नो मुनीन्द्रः शीलभूषणः ।

आत्मनस्तारको जातो भव्याना तारकस्तथा ॥८४॥

कृत्वा दिनत्रयम् यावत्परिक्षा मुनिपुङ्गवे ।

यो नमस्कारमाधत्ते सम्यग्दृष्टिः स उच्यते ॥८५॥

यः श्रावको भावभरो धनार्द्रय परीक्ष्य पात्र ददते न दानम् ।

स्तब्धो भवेत् स कृपणोऽज्ञदृष्टः सोऽयोगतिं गच्छति को न दोषः ॥८६॥

भ्रष्टेऽतिदुर्जनेऽसत्ये क्षुद्रके गुरुतल्पके ।

हीनसत्त्वे दुराचारे तस्मै शिक्षा न दीयते ॥८७॥

शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्तिपरायणे ।

तत्त्वादुभयलोकज्ञे तस्मै शिक्षा प्रदीयते ॥८८॥

अर्थ जिनेश्वर की पूजा करना योग्य है, सुपात्र में दान देना उत्तम है । और पुरुष के भ्रष्ट होने पर उसे धर्म में स्थापन करना यह श्रावकों की विधि है ॥८२॥ जिनके राग हैं वह देव नहीं हैं, जिनके स्त्री हैं वे ऋषि नहीं हैं, और जिनके हिंसा हैं, वे निग्रथ नहीं हैं । ऐसा योगिजन कहते हैं ॥८३॥ जो सुन्दर चारित्र से सम्पन्न है, शील जिसका भूषण है, ऐसा मुनीश्वर ही अपनी आत्मा का तारक है, तथा अन्य भव्यजीवों का भी वह तारक है ॥८४॥ जो उत्तम मुनि के विषय में भी तीन दिन तक परीक्षा करके पीछे नमस्कार करता है, वह सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥८५॥ जो भावः- प्रधान, धनार्द्रय श्रावक पात्र की परीक्षा करके उसे

दान नहीं देता है, वह स्तब्ध (मानी) है, कृपण (कजूरा) है, अजानी है ऐसा पुरुष अधोगति को जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है ॥८६॥ जो पुरुष धर्म से भ्रष्ट है, अति दुर्जन है, असत्यभाषी है, क्षुद्र है, गुरु का निन्दक है, हीनशक्ति है और दुराचारी है, उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं देना चाहिये ॥८७॥ किन्तु जो शान्त है, शुद्ध है, सदाचारी है, गुरु की भक्ति में परायण (तत्पर) है और तत्त्वज्ञान से उभयलोक का ज्ञाता है उसे शिक्षा देनी चाहिये ॥८८॥

प्रश्नोत्तर - श्रावकाचार आचार्य सकलकीर्ति विरचित

परीक्षा कर ग्रहण करना धर्म

मनुजत्वेऽपि किं सार येन तत्सफल भवेत् ।
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि भवत श्री मुखादहम् ॥१५॥
सद्धर्मपरम सार ससाराम्बुधितारकम् ।
सुखाकर जिनैरुक्त स्वर्गमुक्ति सुखप्रदम् ॥१६॥
एकभेद द्विभेद वा धर्म विमो वय नही ।
श्रुत मया कुशास्त्रेषु नानाभेदै प्ररूपितम् ॥१७॥
धर्म पाप प्रजल्पन्ति तत्त्वहीना कुदृष्टय ।
वस्तुतत्त्वं न जानान्ति जात्यन्धा इव भास्करम् ॥१८॥
हेमादिक यथा दक्षैर्गृह्यते घर्षणादिभि ।
तथा धर्मो गृहीतव्य सुपरीक्ष्य विवेकिभि ॥१९॥
यथा दुग्ध भवेन्नाम्ना श्वेत च स्वादुनान्तरम् ।
महिष्यर्कप्रभेदेन तथा धर्म जगुर्बुधा ॥२०॥
यो रागद्वेषनिर्मुक्त सर्वज्ञस्तेन भाषित ।
धर्म सत्यो हि नान्यैश्च रागद्वेषपरायणै ॥२१॥
स धर्मो ही द्विधा प्रोक्त सर्वज्ञेन जिनागमे ।
एकश्च श्रावकाधारो द्वितीयो मुनिगोचर ॥२२॥
अर्थ प्रश्न - हे भगवन् । इस मनुष्य जन्म में भी क्या सार है

जिससे कि यह मनुष्य जन्म सफल हो सके ? मैं आपके श्रीमुख से ये सब बात सुनना चाहता हूँ ।

उत्तर - इस मनुष्य जन्म मे भी श्रेष्ठ धर्म का प्राप्त होना ही परमसार है । यह धर्म ही ससाररूपी समुद्र से पार करने वाला है, सुख की परम निधि है और वर्ग मोक्ष के सुखो को देने वाला है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥१५-१६॥

प्रश्न हे देव । वह धर्म एक ही प्रकार का है या दो प्रकार का है सो मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैंने तो अन्य शास्त्रो मे अनेक प्रकार का धर्म सुना है ?

उत्तर जिस प्रकार जन्माध पुरुष सूर्य को नहीं जानते उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव पदार्थों के स्वरूप नहीं पहचानते । ऐसे तत्व हीन पुरुष पाप को ही धर्म कह देते हैं । जिस प्रकार चतुर पुरुष सुवर्णादिक को घिस देखकर लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी जीवो को परीक्षाकर धर्म को स्वीकार करना चाहिये ॥१७-१९॥ जिस प्रकार भैंस का दूध और आक का दूध दोनो ही नामसे दूध है, तथा दोनो ही सफेद हैं तथापि उनके स्वाद मे बडा भारी अन्तर है उसी प्रकार बुद्धिमान लोग धर्म का स्वरूप को भी अनेक प्रकार का बतलाते हैं ॥२०॥ जो रागद्वेष रहित हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, उन सर्वज्ञ का कहा हुआ जो धर्म है वही धर्म कहलाता है । अन्य राग द्वेष से परिपूर्ण लोगो के द्वारा कहा हुआ धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता ॥२१॥ श्री सर्वज्ञदेव ने जैन शास्त्रो मे वह धर्म दो प्रकार का बतलाया है - एक श्रावको के पालन करने योग्य श्रावकाचार और दूसरा मुनियो के पालन करने योग्य यत्याचार ॥२२॥

पुरुषार्थानुशासन श्रावकाचार (परिक्षाकर धर्मका) श्री प. गोविंद विरचित

सुदेवगुरुधर्मेषु भक्ति सदृशान मतम् ।

कुदेवगुरुधर्मेषु सा मिथ्यादृष्टि रूच्यते ॥२१॥

योऽपरीक्ष्यैव देवादीस्तत्र भक्ति करोति ना ।

री री सुवर्णमूल्येन स गृहन्निव वञ्च्यते ॥२२॥

देवादीन्नाममात्रेण य साक्षादिति मन्यते ।

सज्ञयैवार्कदुग्ध स भुङ्क्ते गोदुग्धवज्जङ् ।।२३।।

देव स एव यो दोषैरष्टादशाभिरुज्जित ।

त्रैलोक्य यश्च सालोक व्यक्त ज्ञानेन पश्यति ।।२४।।

अर्थ सुदेव, सद्-गुरु और वीतराग धर्म में भक्ति सम्यग्दर्शन माना गया है । जिसकी भक्ति कुदेव, कुगुरु और कुधर्म में होती है वह पुरुष मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ।।२१।। जो मनुष्य बिना परीक्षा किये ही देवादि की भक्ति करता है वह सुवर्ण के मूल्य से पीतल को ग्रहण करता हुआ ठगा जाता है ।।२२।। जो मनुष्य नाम-मात्र सुनकर देव-गुरु आदि को मानता है, वह मूर्ख दूध का नाममात्र सुनकर गोदुग्ध के स्थान पर आकड़े का दूध पीता है ।।२३।। सच्चा देव वही है जो कि अठारह दोषों से रहित है और अपने ज्ञान से आलोक सहित त्रैलोक्य को व्यक्तस्वरूप से साक्षात् देखता है ।।२४।।

लाटी सहिता में द्वितीय सर्ग (सम्यग्दर्शन से कल्पना है)

तत प्रथमतोऽवश्यं भाव्य सम्यक्त्वधारिणा ।

अव्रतिनाणुव्रतिना मुनिनाथेन सर्वत ।।१२३।।

अर्थ पहिले अव्रती श्रावको को या अणुव्रतादि गृहस्थों के बारह व्रत धारण करनेवाले श्रावको को और महाव्रतादि धारण करनेवाले मुनियों को सबसे पहले सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए ।।१२३।।

जिनचैत्यगृहादीना निर्माणे सावधानता ।

यथासम्पद्धिधेयास्ति दूष्या नवधलेशतः ।।१६७।।

अर्थ भगवान् अरहन्त देवकी प्रतिमा या जिनालय बनवाने में भी सावधानी रखनी चाहिये । जिन प्रतिमा या जिनालय इस अच्छी रीति से बनवाना चाहिये । जिससे की थोड़े से भी पापों से दूषित न होने पावे ।।१६७।।

चतुर्थ सर्ग

यथा चिकित्सक कश्चित्पराङ्गतवेदनाम् ।

परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानुभवत्यापि ।।२६।।

तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नात्यात्मलक्षण ।

नास्वादयति मिथ्यात्वकर्मणी रसपाकतः ॥२७॥

अर्थ : जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरो के उपदेश के वाक्यो से दूसरे के शरीर मे होने वाले रोगो के दु खो को जानता है परन्तु वह उन दु खो का अनुभव नही करता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष शास्त्रो मे कहे हुए वाक्यो के अनुसार आत्मा के स्वरूप को जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्म के उदय से उसका आस्वादन या अनुभव नही कर सकता ॥२६-२७॥

अहिंसा का लक्षण

एवं सम्यक् परिज्ञाय श्रद्धाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमैः ।

सम्यदर्थ मिहामुत्र कर्तव्यो व्रतसग्रहः ॥३६॥

सम्यग्दृशाऽथ मिथ्यात्वशालिनाऽप्यथ शक्तितः ।

अभव्येनापि भव्येन कर्तव्य व्रतमुत्तमम् ॥३७॥

अर्थ : इस प्रकार उत्तम श्रावको को अच्छी तरह समझकर और उस पर पूर्ण यथार्थ श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोक की विभूतियो को प्राप्त करने के लिये व्रतो का सग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि को या मिथ्यादृष्टि को, भव्य जीवो कोही अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम व्रत अवश्य पालन करना चाहिये न कि अभव्य जीवो के लिए है ॥३७॥

तप्रसीदाधुन प्राज्ञ मद्वच शृणु कामन ।

सर्वा मयविनाशाय पिब पुण्यरसायनम् ॥५३॥

प्रोवाच कामनो नाम्ना श्रावक सर्वशास्त्रवित् ।

पुण्यहेतौ परिज्ञातौ तत्कर्तुमणि चोत्सहेत ॥५४॥

अर्थ : इसलिए हे बुद्धिमान और विद्वान कामन । तू अब प्रसन्न हो और मेरी बात सुन । तू अब ससारबन्धी समस्त रोगो को (ससार के दु खो को) दूर करने के लिए पुण्य रूपी रसायन पी ॥५३॥ यह बात सुनकर समस्त शास्त्रो का जानने वाला कामन् नामका श्रावक कहने लगा

देवादीन्नाममात्रेण य साक्षादिति मन्यते ।

सज्ञयैवार्कदुग्ध स भुङ्क्ते गोदुग्धवज्जड ॥२३॥

देव स एव यो दोषैरष्टादशाभिरुज्झित ।

त्रैलोक्य यश्च सालोक व्यक्तं ज्ञानेन पश्यति ॥२४॥

अर्थ . सुदेव, सद्-गुरु और वीतराग धर्म में भक्ति सम्यग्दर्शन माना गया है । जिसकी भक्ति कुदेव, कुगुरु और कुधर्म में होती है वह पुरुष मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥२१॥ जो मनुष्य विना परीक्षा किये ही देवादि की भक्ति करता है वह सुवर्ण के मूल्य से पीतल को ग्रहण करता हुआ ठगा जाता है ॥२२॥ जो मनुष्य नाम-मात्र सुनकर देव-गुरु आदि को मानता है, वह मूर्ख दूध का नाममात्र सुनकर गोदुग्ध के स्थान पर आकड़े का दूध पीता है ॥२३॥ सच्चा देव वही है जो कि अठारह दोषों से रहित है और अपने ज्ञान से आलोक सहित त्रैलोक्य को व्यक्तरूप से साक्षात् देखता है ॥२४॥

लाटी सहिता में द्वितीय सर्ग (सम्यग्दर्शन से कल्पना है)

तत प्रथमतोऽवश्य भाव्य सम्यक्त्वधारिणा ।

अव्रतिनाणुव्रतिना मुनिनाथेन सर्वत ॥१२३॥

अर्थ पहिले अव्रती श्रावको को या अणुव्रतादि गृहस्थों के बारह व्रत धारण करनेवाले श्रावको को और महाव्रतादि धारण करनेवाले मुनियों को सबसे पहले सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए ॥१२३॥

जिनचैत्यगृहादीना निर्माणे सावधानता ।

यथासम्पद्धिधेयास्ति दूष्या नवधलेशत. ॥१६७॥

अर्थ भगवान् अरहन्त देवकी प्रतिमा या जिनालय बनवाने में भी सावधानी रखनी चाहिये । जिन प्रतिमा या जिनालय इस अच्छी रीति से बनवाना चाहिये । जिससे की थोड़े से भी पापों से दूषित न होने पावे ॥१६७॥

चतुर्थ सर्ग

यथा चिकित्सक कश्चित्पराङ्गतवेदनाम् ।

परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानुभवत्यापि ॥२६॥

तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नात्यात्मलक्षणः ।

नास्वादयति मिथ्यात्वकर्मणी रसपाकत ॥२७॥

अर्थ : जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरो के उपदेश के वाक्यो से दूसरे के शरीर मे होने वाले रोगो के दु खो को जानता है परन्तु वह उन दु खो का अनुभव नही करता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष शास्त्रो मे कहे हुए वाक्यो के अनुसार आत्मा के स्वरूप को जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्म के उदय से उसका आस्वादन या अनुभव नही कर सकता ॥२६-२७॥

अहिंसा का लक्षण

एव सम्यक् परिज्ञाय श्रद्धाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमैः ।

सम्यदर्थ मिहामुत्र कर्तव्यो व्रतसंग्रहः ॥३६॥

सम्यग्दृशाऽथ मिथ्यात्वशालिनाऽप्यथ शक्तितः ।

अभव्येनापि भव्येन कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥३७॥

अर्थ . इस प्रकार उत्तम श्रावको को अच्छी तरह समझकर और उस पर पूर्ण यथार्थ श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोक की विभूतियो को प्राप्त करने के लिये व्रतो का संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि को या मिथ्यादृष्टि को, भव्य जीवो कोही अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम व्रत अवश्य पालन करना चाहिये न कि अभव्य जीवो के लिए है ॥३७॥

तप्रसीदाधुन प्राज्ञ मद्वच शृणु कामन ।

सर्वा मयविनाशाय पिब पुण्यरसायनम् ॥५३॥

प्रोवाच कामनो नाम्ना श्रावकः सर्वशास्त्रवित् ।

पुण्यहेतौ परिज्ञातौ तत्कर्तुमणि चोत्सहेत ॥५४॥

अर्थ . इसलिए हे बुद्धिमान और विद्वान कामन । तू अब प्रसन्न हो और मेरी बात सुन । तू अब ससारबन्धी समस्त रोगो को (ससार के दु खो को) दूर करने के लिए पुण्य रूपी रसायन पी ॥५३॥ यह बात सुनकर समस्त शास्त्रो का जानने वाला कामन् नामका श्रावक कहने लगा

देवादीन्नाममात्रेण य साक्षादिति मन्यते ।

सज्ञयैवार्कदुग्धं स भुङ्क्ते गोदुग्धवज्जड ॥२३॥

देव स एव यो दोषैरष्टादशाभिरुज्झितः ।

त्रैलोक्य यश्च सालोक व्यक्त ज्ञानेन पश्यति ॥२४॥

अर्थ . सुदेव, सद्-गुरु और वीतराग धर्म में भक्ति सम्यग्दर्शन माना गया है । जिसकी भक्ति कुदेव, कुगुरु और कुधर्म में होती है वह पुरुष मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥२१॥ जो मनुष्य बिना परीक्षा किये ही देवादि की भक्ति करता है वह सुवर्ण के मूल्य से पीतल को ग्रहण करता हुआ ठगा जाता है ॥२२॥ जो मनुष्य नाम-मात्र सुनकर देव-गुरु आदि को मानता है, वह मूर्ख दूध का नाममात्र सुनकर गोदुग्ध के स्थान पर आकड़े का दूध पीता है ॥२३॥ सच्चा देव वही है जो कि अठारह दोषों से रहित है और अपने ज्ञान से आलोक सहित त्रैलोक्य को व्यक्तरूप से साक्षात् देखता है ॥२४॥

लाटी सहिता मे द्वितीय सर्ग (सम्यग्दर्शन से कल्पना है)

तत प्रथमतोऽवश्य भाव्य सम्यक्त्वधारिणा ।

अव्रतिनाणुव्रतिना मुनिनाथेन सर्वत ॥१२३॥

अर्थ पहिले अव्रती श्रावको को या अणुव्रतादि गृहस्थों के बारह व्रत धारण करनेवाले श्रावको को और महाव्रतादि धारण करनेवाले मुनियों को सबसे पहले सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए ॥१२३॥

जिनचैत्यगृहादीना निर्माणे सावधानता ।

यथासम्पद्विधेयास्ति दूष्या नवधलेशतः ॥१६७॥

अर्थ . भगवान् अरहन्त देवकी प्रतिमा या जिनालय बनवाने में भी सावधानी रखनी चाहिये । जिन प्रतिमा या जिनालय इस अच्छी रीति से बनवाना चाहिये । जिससे की थोड़े से भी पापों से दूषित न होने पावे ॥१६७॥

चतुर्थ सर्ग

यथा चिकित्सक कश्चित्पराङ्गतवेदनाम् ।

परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानुभवत्यापि ॥२६॥

तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नात्यात्मलक्षण ।

नास्वादयति मिथ्यात्वकर्मणी रसपाकतः ॥२७॥

अर्थ : जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरो के उपदेश के वाक्यो से दूसरे के शरीर मे होने वाले रोगो के दु खो को जानता है परन्तु वह उन दु खो का अनुभव नही करता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष शास्त्रो मे कहे हुए वाक्यो के अनुसार आत्मा के स्वरूप को जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्म के उदय से उसका आस्वादन या अनुभव नही कर सकता ॥२६-२७॥

अहिंसा का लक्षण

एव सम्यक् परिज्ञाय श्रद्धाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमैः ।

सम्यदर्थ मिहामुत्र कर्तव्यो व्रतसंग्रहः ॥३६॥

सम्यग्दृशाऽथ मिथ्यात्वशालिनाऽप्यथ शक्तिः ।

अभव्येनापि भव्येन कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥३७॥

अर्थ . इस प्रकार उत्तम श्रावको को अच्छी तरह समझकर और उस पर पूर्ण यथार्थ श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोक की विभूतियो को प्राप्त करने के लिये व्रतो का संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि को या मिथ्यादृष्टि को, भव्य जीवो कोही अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम व्रत अवश्य पालन करना चाहिये न कि अभव्य जीवो के लिए है ॥३७॥

तप्रसीदाधुन प्राज्ञ मद्वच शृणु कामन ।

सर्वा मयविनाशाय पिब पुण्यरसायनम् ॥५३॥

प्रोवाच कामनो नाम्ना श्रावकः सर्वशास्त्रवित् ।

पुण्यहेतौ परिज्ञातौ तत्कर्तुमणि चोत्सहेत ॥५४॥

अर्थ . इसलिए हे बुद्धिमान और विद्वान कामन । तू अब प्रसन्न हो और मेरी बात सुन । तू अब ससारबन्धी समस्त रोगो को (ससार के दु खो को) दूर करने के लिए पुण्य रूपी रसायन पी ॥५३॥ यह बात सुनकर समस्त शास्त्रो का जानने वाला कामन् नामका श्रावक कहने लगा

कि पुण्य के कारणों को ज्ञान लेने पर ही तो कोई भी श्रावक उसके करने के लिए तैयार हो जाओ ॥५४॥

शृणु श्रावक पुण्यस्य कारण वार्च्य साम्प्रतम् ।

देशतो विरतिर्नाम्नाणुव्रत सर्वतो महत् ॥५५॥

ननु विरतिशब्दोऽपि साकाक्षो व्रतवाचक ।

केश्यश्च कियन्मात्रेभ्य कतिश्य सा वादा धन ॥५६॥

अर्थ इसके उत्तर में ग्रन्थकार कहने लगे कि हे श्रावकोत्तम फामन । सुन । मैं अब आगे पुण्य के कारणों को बतलाता हूँ । पाँचों पाप का एकदेश त्याग करना अणुव्रत है और (उन्हीं पाँचों पापों का) पूर्ण रीति से त्याग करना महाव्रत है ॥५५॥ यह सुनकर कामन कहने लगा कि व्रतो को कहनेवाला यह विशते शब्द सापेक्ष है । सो पहले तो यह बताना चाहिये कि उनका त्याग करना चाहिए, कितना याग करना चाहिए यह सब आज बतलाना चाहिए । हिसा, झूठ, चोरीका, अब्रह्म (कुशील) और परिग्रहकादि त्याग करने से पुण्य का वध होता है ॥५६॥

एकाक्षे तत्र चत्वारो द्वीन्द्रियेषु षडेवते ।

त्र्यक्षे सप्त चतुराक्षे विद्यन्तेऽष्टौ यथागमात् ॥६२॥

नवासजिनि पञ्चाक्षे प्राणा सजिनि ते देश ।

मत्वेति किल छद्मास्थै कर्तव्य प्राणरक्षण ॥६३॥

प्रसङ्गादत्र दिग्मात्र वाच्य प्राणिनि कायकम् ।

तत्स्वरूप परिज्ञाय तद्रक्षा कर्तुमर्हति ॥६५॥

अर्थ इस ससारी जीव के लिए दश प्राण होते हैं । इन प्राणों में से वृक्षादिक वा पृथ्वी कायादिक एकेन्द्रि जीवों के एक स्पर्शन इन्द्रियप्राण, दूसरा कायबल प्राण, तीसरा श्वासोच्छ्वास और आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते हैं । लट, शख आदि दो इन्द्रिय जीवों के छह प्राण होते हैं । स्पर्शन, रसना दो इन्द्रिय प्राण, कायबल, वचनबल दो बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास ये छ प्राण हैं । चीटी, चीटा, खटमल आदि

तेइन्द्रिय जीवो के सात प्राण होते हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन इन्द्रियो काय बल वचनबल ये दो बल आयु और स्वासोच्छ्वास । भौरा मख्खी आदि चौ इन्द्रिय जीवो के आठ प्राण होते हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ये चार चौइन्द्रि दो बल (काय बल और वचन बल) आयु और श्वासोच्छ्वास इस प्रकार आठ प्राण हैं । सर्प आदि असैनी पचेन्द्रिय जीवो के नौ प्राण होते हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु कर्ण ये पाँचो इन्द्रिया, कायबल, वचनबल, आयु और श्वासोच्छ्वास । मनुष्य, स्त्री, गाय, भैंस, कबूतर, चिडिया आदि सैनी सभी पचेन्द्रिय जीवो के मन भी होते हैं, इसलिए उनके दशो प्राण होते हैं इस प्रकार इन जीवो के प्राण होते हैं । यह सब समझकर गृहस्थ लोगो को प्राणो की रक्षा करनी चाहिये ॥६२-६३॥ यहा पर अहिंसा वा जीवो की रक्षा का प्रकरण है इसलिए यह प्रसंग पाकर संक्षेप से जीवो के भेद बतलाते हैं क्योंकि जीवो के भेदो को और उनके स्वरूप को जानकर ही श्रावक लोग उन जीवो की रक्षा कर सकते हैं ॥६५॥

सिद्धमेतावता नून त्याज्या हिंसादिका क्रिया ।

त्यक्ताया प्रमत्तयोगस्तत्रावश्य निवर्तते ॥११७॥

अत्यक्ताया तु हिंसादिक्रियाया द्रव्यरूपत ।

भाव प्रमत्तयोगोऽपि न कदाचिन्निवर्तते ॥११८॥

तत साधीयसी मैत्री श्रेयसे द्रव्यभावयो ।

न श्रेयान् कदाचिद्वै विरोधो वा मिथोऽनयो ॥११९॥

अर्थ इससे सिद्ध होता है कि हिंसादिक क्रियाओ का त्याग अवश्य कर देना चाहिये । हिंसादिक क्रियाओ का त्याग कर देने से प्रमाद स्वरूप योगो का त्याग अपने आप हो जाता है ॥११७॥ यदि द्रव्य रूप से हिंसादिक क्रियाओ का त्याग नहीं किया जाएगा तो प्रमत्तयोग रूप जो परिणाम है उनका त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११९॥ इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए द्रव्य और भाव की मैत्री होना ही अच्छा

हैं, अर्थात् द्रव्यहिंसा और भावहिंसा दोनों का साथ-साथ त्यागकर देना अच्छा है । इन दोनों का विरोध होना कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता ॥११९॥

अत्र तात्पर्य मेवैतत्सर्वारम्भोण श्रूयताम् ।

त्रसकाय बधय स्यात्क्रिया त्याज्या हितवती ॥१२७॥

क्रियाया यत्र विख्यात स्त्रकायबधो महान् ।

तो ता क्रियामवश्य स सर्वामपि परित्यजेत् ॥१२८॥

अत्राप्या ऽऽ शङ्कते कश्चिदारमप्रज्ञापराघत ।

कुर्याद्विंसा स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षति ॥१२९॥

अय तेषा विकल्पो य स्याद्वा कपोलकल्पनात् ।

अर्थाभासस्य भ्रातेर्वानैव सूत्रार्थ दर्शनात् ॥१३०॥

तद्यवा सिद्धसूत्रार्थे दर्शित पूर्वसूरिभि ।

तत्रार्थोऽय बिना कार्य न कार्या स्थावरक्षति ॥१३१॥

एवत्सूत्र-विशेषार्थेऽनवदत्ताव धानकै ।

नून तै स्खलित मोहात्सर्वसामान्य सग्रहात् ॥१३२॥

अर्थ इस सवके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस आरम्भ से त्रस जीवों की हिंसा होती हो ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिये । इस बात को खूब अच्छी तरह सुन लेना चाहिये, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से आत्मा का कभी कल्याण नहीं होता है । ऐसी त्रस जीवों की हिंसा करने वाली क्रियाओं से यह आत्मा नरकादिक दुर्गतियों में ही प्राप्त होता है ॥१२७॥ जिस क्रिया के करने में त्रसजीवों की महाहिंसा होती हो ऐसी-२ समस्त क्रियाओं का त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१२८॥ यहाँ पर कोई पुरुष अपनी बुद्धि के दोष से कुतर्क करता हुआ शका करता है कि अपने कार्य के लिए तो त्रस जीवों की हिंसा भी कर लेनी चाहिये परन्तु बिना प्रयोजन स्थावर जीवों का विघात भी नहीं करना चाहिये, परन्तु उसका यह विकल्प कपोल-कल्पित है । या तो उसे अर्थ का यथार्थ परिज्ञान नहीं हुआ है अथवा

भ्रमस्व बुद्धि होने से ऐसी कपोल कल्पना करता है, क्योंकि उसका किया हुआ यह अर्थ सूत्र या शास्त्रो के अनुसार नहीं है । सूत्र या शास्त्रो के विरुद्ध है ॥१२९॥ शका करने वाले ने जो शका करते हुए अहिंसा अणुव्रत का अर्थ किया है वह विरुद्ध क्यों है, इसी बात को आगे दिखलाते हैं । पहले के आचार्यों ने अनादिसिद्ध शास्त्रो मे जो अर्थ बतलाया है वह यह है कि बिना प्रयोजन के स्थावर जीवो की हिंसा भी नहीं करनी चाहिये । फिर भला त्रसजीवो की हिंसा करने की तो बात ही क्या है । त्रस जीवो की हिंसा का त्याग तो सर्वथा कर देना चाहिये । किसी विशेष प्रयोजन के वश होकर भी त्रसजीवो की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो लोग इस सिद्धांत के विशेष अर्थ को नहीं जानते हैं ऐसे लोग ही अपने मोहनीय कर्म के उदय से स्खलित हो जाते हैं अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय से हिंसा को ही अहिंसा वा अहिंसा अणुव्रत मान लेते हैं । ऐसे लोग समस्त कथन को सामान्य रूप से समझ लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ संग्रह कर लेते हैं ॥१३२॥

किञ्च कार्यं बिना हिंसा न कुर्यादिति धीमता ।

दृष्टेस्तुर्यगुणस्थाने कृतार्थत्वादृगात्मन ॥१३३॥

अर्थ दूसरी समझने योग्य विशेष बात यह है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष कृतार्थ होता है । यह अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है अतएव वह चौथे गुणस्थान मे भी बिना प्रयोजन के हिंसा नहीं करता । इस बात को सब बुद्धिमान अच्छी तरह जानते हैं ॥१३३॥

अपि तत्रात्मनिन्दादि भावश्या वश्यभवत ।

प्रमत्तयोगाद्य भावस्यं यथास्व सम्भवादपि ॥१४३॥

अस्ति सम्यग्गतिस्तस्य साधु साधीयसी जिनै ।

कार्या पुण्यफलाश्लाघा क्रियामुत्रेह सौख्यदा ॥१५३॥

यथाशक्ति महारम्भात्स्वल्पीकरण मुत्तम ।

विलम्बो न क्षण कार्यो नात्र कार्या विचारणा ॥१५४॥

हेतुरस्त्यत्र पापस्य कर्मण सवरोऽशत ।

न्यायागत प्रवाहश्च न केनापि निवार्यते ॥१५५॥

साधित फलवञ्चायात्प्रमाणित जिनागमात् ।

युक्ते स्वानुभवाच्चापि कर्तव्य प्रकृत महत् ॥१५६॥

अर्थ दूसरी बात यह है कि खेती करने में जो त्रसजीवों की हिंसा होती है उसके करते समय वह अपनी हिंसा अवश्य करता है अर्थात् उस हिंसा को वह त्याज्य अवश्य मानता है । इसी प्रकार जैसे वहां पर उसके प्रमाद का अभाव है, कपायरूप परिणामों का अभाव है उसी प्रकार खेती करने में भी कपायरूप परिणामों का अभाव है खेती करने में जो त्रसजीवों की हिंसा होती है उसका वह कपाय पूर्वक नहीं करता तथा उनकी रक्षा करने में भी वह सावधान रहता है अतएव अणुव्रती के लिए यदि स्थावर (एकेद्री) जीवों के आश्रय रहनेवाले त्रस (दो इन्द्रियादि) जीवों की हिंसा को निर्दोष कहा जायगा तो खेती करने में होने वाली त्रसजीवों की हिंसा को भी निर्दोष कहना पड़ेगा ॥१४३॥ इसका यहाँ पर शक्ताकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदि के महारम्भों को पूर्ण रीति से त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदि के महारम्भों को कम करने वाले लोगों के लिए भी भगवान् जिनेन्द्रदेव ने बहुत ही अच्छी गति बतलाई है । भगवान् जिनेन्द्र-देव ने कहा है कि जो क्रियाएँ पुण्यरूप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं और इसीलिए प्रशंसनीय और इस लोक तथा पर लोक दोनों लोकों में सुख देने वाली हैं ऐसी क्रियाएँ गृहस्थों को सदा करते रहना चाहिये ॥१५३॥ अपनी शक्ति के अनुसार खेती आदि के महारम्भों को कम करना उत्तम कार्य है । ऐसे कार्यों को करने के लिए देर नहीं करनी चाहिये ॥१५४॥ ऐसे उत्तम कार्यों को अत्यन्त शीघ्र और बिना किसी सोच विचार के करने का कारण भी यह है कि खेती आदि के महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायेंगे उतने ही पाप कर्मों के अशो का सवर हो जाएगा । यह न्याय से प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला आ रहा

हैं । वह किसी से निवारण नहीं हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्याय से सिद्ध होता है कि खेती आदि महारम्भो का कम करना भी सफल वा पुण्यफल को देनेवाला है । यह बात जैन शास्त्रो से भी सिद्ध होती है युक्ति से भी सिद्ध होती है, और अनुभव से भी सिद्ध होती है । अतएव खेती आदि के महारम्भो को कम करने का जो उत्तम कार्य है वह महारम्भो को अवश्य करना चाहिये ॥१५६॥

किंतु चैकाक्षजीवेषु भूजलादिषु पञ्चसु ।

अहिंसाव्रत शुद्ध्यर्थ कर्तव्यो यत्नो महान् ॥१५७॥

ब्रसहिंसाक्रियात्यागी महारम्भ परित्यजेत् ।

नारकाणा गतेर्बोज नून तद्दुःख कारणम् ॥१५८॥

अर्थ अतएव अहिंसा अणुव्रत को शुद्ध बनाने के लिये पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक अन्तिम चार इन पाँचों प्रकार के एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की रक्षा करने में भी बहुत अधिक प्रयत्न करना चाहिये ॥१५७॥ जिनमें ब्रस जीवों की हिंसा करने हैं ऐसी क्रियाओं को त्याग करने वाले भावकों को खेती आदि के महारम्भो का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि महा आरम्भ करने नाक गति का कारण है तथा निश्चय से नरकों के महद्दुःख उन वक्तव्य हैं ॥१५८॥

इत्याद्यालम्बनाश्चिते भावयेद् भावशुद्ध्यै ।

न भावयेत्कदाचि द्वं ब्रस हिंसा क्रिया प्रति ॥२०२॥

सकीर्ण या छोटे स्थान में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार जहाँ पर यज्ञ आदि में गिरनेवाले, मारे जाने वाले जीवदृष्टि गोचर हो रहे हों वहाँ पर भी भोजन अच्छे कार्य वगैरह नहीं करना चाहिये ॥२३८॥

मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि का वर्णन उपास्वामि श्रावकाचार

वरप्राप्त्यर्थमाशावान प्राणिघातोघाता खला ।
 रागद्वेषाकुला सर्वा क्रूरा - हेया जिनागमे ।
 यास्तासा य करोत्येवमुपास्ति देवमूढ भाक् ॥१९॥
 ग्रहणस्नानसूर्यार्घा श्वास्त्रद्विप सपर्यणम् ।
 जाह्नवी सिन्धु सस्नान सक्राता दानमेव च ॥८२॥
 गोमूत्र वन्दन पृष्ठवन्दन वट पूजनम् ।
 देहलीमृतपिण्डादिदान लोकस्य मूढता ॥१३॥
 सग्रन्थारम्भयुक्ताश्च मत्रौषधिविराजिता
 पाखण्डिनस्तद्विनय शुश्रूषा तद्विमूढता ॥१४॥
 मिथ्यादृष्टिर्ज्ञान चरणममीभि समाहित पुरुष ।
 दर्शनकल्पद्रुमवनवह्निरिवेद स्वनायतनमुद्धम् ॥८६॥
 इत्यादिदूषणैर्मुक्त मुक्ति प्रीति निबन्धनम् ।
 सम्यक्त्व सम्यगाराध्य ससार भयभीरूभि ॥८७॥
 सम्यक्त्व सयुत प्राणी मिथ्यावासेषु जायते ।
 द्वादशेषु न तिर्यक्षु नारकेषु नपुसके ॥८८॥
 स्त्रीत्वे च दु कृताल्पायुर्दारि द्रादिकवर्जिते ।
 भवनत्रिषु बटभुषू तद्देवीषु न जायते ॥८९॥

अर्थ जो प्राणियों की हिंसा करने में उद्यत है, दोषयुक्त है, राग-द्वेष से आकुलित है और क्रूर है, ऐसे सभी देवी-देवता जिनागम में हेय कहे गये हैं, जो पुरुष इच्छित वर पाने के लिए आशावान होकर उनकी उपासना आराधना करता है, वह देवमूढता धारक है ॥८९॥ सूर्य-चंद्र के ग्रहण के समय स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, घोड़ा, शस्त्र और हाथी की पूजा करना गंगा और सिन्धु में स्नान करना, सक्रान्ति में दान देना,

गोमूत्र का वन्दन करना, गाय की पीठ की वन्दना करना, वट वृक्ष पीपल आदि का पूजना, देहली का पूजना और मृतपुरुष को पिण्डदान देना आदि कार्य लोकमूढता कहलाते हैं ॥८२-८३॥ जो परिग्रह और आरम्भ से युक्त हैं, मन्त्र और औषधि आदि से विराजमान हैं, ऐसे पाखण्डी जनो की विनय करना उनके सुश्रुषा करना सो पाखडी मूढता है ॥८४॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र और इन तीनों के धारक पुरुष ये छ अनायन कहलाते हैं । ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पवृक्षो को वन को जलाने के लिए प्रबल दावाग्नि के समान है ॥८६॥ ससार के भय से डरने वाले पुरुषो को ऊपर कहे गये दूषणोसे रहित और मुक्ति रमाकी प्रीति का कारण भूत सम्यकत्व का सम्यक प्रकार से आराधना करनी चाहिए ॥८७॥ सम्यक्त्व से सयुक्त प्राणी बारह मिथ्यावासो मे नही उत्पन्न होता है । वे बारह मिथ्यावास इस प्रकार हैं - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, पचेन्द्रिय, कुभोगभूमि और म्लेच्छखण्ड तथा तिर्थच पचेन्द्रियो मे नारकियो मे और नपुसको मे उत्पन्न नही होता है और वह सम्यक्त्वी जीव स्त्री पर्याय मे, खोटे कुलमे, अल्प आयुवाले मे, दरिद्रियो मे, निन्दनीय वशमे, भवनत्रिक देवो मे उनकी देवियो मे तथा प्रथम नरक को छोडकर शेष छ नरभूमियोमे नही उत्पन्न होता है ॥८८-८९॥

गुरु सेवा का महत्व

गुर विना न कोऽप्यास्ति भव्याना भवतारक ।

मोक्षमार्ग प्रणेता च से त्योऽत श्रीगुरु सताम ॥१९३॥

गुरुणा गुणयुक्तानो विधेयो महान ।

मनोवचनकार्येश्च कृतकारितसम्मतै ॥१९४॥

विनयो विदुषा कार्यश्चतुर्धा धर्मसद्भिया ।

विनयेन गुरोश्चित रज्जतेऽहर्निश ननु ॥१९५॥

सुर सेवा प्रकुर्वन्ति दासत्व रिपवोऽखिला ।

सिध्यन्ति विविधा विद्या विनयादेव धीमता ॥१९६॥

गुरुपास्तिमथोऽप्युक्त्वा वक्ष्ये स्वाध्यायसयमौ ।
तपो दानच भव्याना सुखसिद्धर्थमीप्सित ॥१९७॥
स्वाध्याय पञ्चधा प्रोत्की लोकाना ज्ञानदायक ।
वाचना पृच्छनाऽऽमन्योऽनुपेक्षा धर्मदेशना ॥१९८॥
इति वाक्यार्थ सन्दर्भहीना वाचना ।
सन्देह हानये व्यक्ता गुरुपाश्वेय हि पृच्छना ॥१९९॥
आम्नाय शुद्ध सघोषोऽनुप्रेक्षाऽप्यनुचिन्त न ।
धर्मोपदेश इत्येत्त्वं स्वाध्याय पञ्चधा भवेत् ॥२००॥

अर्थ गुरु के बिना भव्य जीवों को भवसे पार उतारने वाला और कोई भी नहीं है, और न गुरु के बिना अन्य कोई मोक्षमार्ग का प्रणेता ही हो सकता है । अतः सज्जनों को श्रीगुरु की सेवा करनी चाहिये ॥१९३॥ गुणों से सयुक्त गुरुओं का मन, वचन काय से और कृत्तकारित और अनुमोदन से महान विनय करनी चाहिये ॥१९४॥ धर्म में सद्बुद्धि रखने वाले विद्वानों को दर्शन, ज्ञान, चरित्र और उपचार रूप चार प्रकार की विनय करनी चाहिये । विनय के द्वारा निश्चय से गुरु का चित्त रात-दिन प्रसन्न रहता है ॥१९५॥ विनय से देव सेवा करते हैं, सर्वशत्रु दासपना करते हैं और विनय से ही बुद्धिमानों को नाना प्रकार की विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥१९६॥ इस प्रकार गुरुपास्ति को कहकर अब मैं भव्यजनों के अभिष्ट सुख की सिद्धि के लिए स्वाध्याय सयम तप और दान का वर्णन करूँगा ॥१९७॥ लोगों को ज्ञान का देनेवाला स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है - वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ॥१९८॥ आगम के शब्द और अर्थ का दूसरों को निर्दोष प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है । अतः वाक्य के अर्थ सन्दर्भ से हीन वाचना कभी नहीं करना चाहिये । अपने सन्देह को दूर करने के लिए गुरु के पास में प्रश्न पूछकर स्पष्ट अर्थ-बोध करना पृच्छना स्वाध्याय है । ग्रन्थ का शुद्ध उच्चारण करना आम्नाय स्वाध्याय है । ज्ञान तत्त्व के स्वरूप

का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है । भव्यो के लिए धर्म का उपदेश करना धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है । इस प्रकार स्वाध्याय पाच प्रकार का होता है ॥२००॥

सम्यक्त्व किस किसको होता है ?

सम्यक्त्वं त्रितयश्वश्रे प्रथमेऽन्येषु हे जना ।

किंचित्त्र्यूना स्थिति प्रोक्ता परा सम्यक्त्व वेदिभि ॥३१॥

सम्यक्त्वद्वितय मुक्त्वा क्षायिक मुक्तिदायकम् ।

तिर्थङ्गरामराणा च सम्यक्त्वत्रयमुक्तमम् ॥ (षट्पदी श्लोक)

देवाङ्गनातिरश्चीनां क्षायिकाच्चापर द्वयम् ॥३२॥

सम्यक्त्वद्वितय प्रोक्त सराग सुखकारणम् ।

वीतराग पुन सम्यक् क्षायिक भव्वारणम् ॥३३॥

अर्थ हे भव्यजनो, प्रथम नरक मे तीनो ही सम्यक्त्व होते हैं, और अन्य छ नरको मे मुक्ति-दायक क्षायिक को छोडकर शेष दोनो सम्यक्त्व होते हैं । पुरुषवेदी तिर्यच, मनुष्य और देवोके तीनो ही उत्तम सम्यक्त्व होते हैं । देवाङ्गनाओ के और तिर्यचनियो के क्षायिकसम्यक्त्वके सिवाय शेष दोनो सम्यक्त्व होते हैं ॥३१-३२॥ उपशम और मिश्र ये दो सम्यक्त्व सराग और सुख के कारण कहे गए हैं । किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व वीतराग और ससार का निवारण करने वाला है ॥३३॥

यथेष्ट भोजना भोगलालसा कामपीडिता ।

मिथ्योपदेशदातारो न ते स्युर्गुरव सताम् ॥१८॥

समगोऽपि हि देवश्चेद् गुरुरब्रम्हचार्यपि ।

कृपाहीनोऽपि धर्मश्चेत्कष्ट नष्ट नष्ट ही हा जगत् ॥१९॥

एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह ।

सम्यग्दृष्टिरिति ज्ञेयो मिथ्यादृष्टिश्च सशयी ॥२०॥

जीवाजीवादिवत्वाना श्रद्धान दर्शन मतम् ।

निश्चयात्स्वे स्वरूपे वाऽवस्थान मलवर्जित ॥२१॥

पञ्चाक्ष पूर्णविर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके ।
 निसर्गाज्जायते भव्येऽधिगमाद्वा सुदर्शनम् ॥२२॥
 आसन्नभव्यता कर्महानि सञ्जित्व शुद्धपरिणामा ।
 सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाह्य उपदेशकादिश्च ॥२३॥
 त्रयो भेदास्तस्य चोक्ता आज्ञाद्या दशधा मता ।
 प्रागेवोपशमो मिश्र क्षायिक च तत परम् ॥२४॥
 चतुर्थतो गुणेषु स्यात्क्षायिक निखिलेष्वपि ।
 मिश्राख्य सप्तम यावत्सम्यक्त्व मुक्तिकारण ॥२५॥
 तुर्यादारभ्य भव्यात्मवाछतार्थप्रदायक ।
 उपशान्तकषायन्त सम्यक्त्व प्रथम मतम् ॥२६॥
 साध्यसाधनभेदेन द्विधा सम्यक्त्वमीरितम् ।
 साधन द्वितय साध्य क्षायिक मुक्तिदायक ॥२७॥
 पुद्गलार्धपरावर्तादूर्ध्व मोक्ष प्रपित्सुना ।
 भव्येन लभ्यते पूर्व प्रशमाख्य सुदर्शन ॥२८॥
 प्रथमस्य स्थिति प्रोक्ताऽजघन्याऽन्तर्मुहूर्ति की ।
 वेदकस्य स्थिति श्रेष्ठाषट्षष्टिमितसागरा ॥२९॥
 अन्तर्मुहूर्तमात्राऽन्या प्रोक्ता क्षायिक सम्भवा ।
 पूर्वकोटि द्वयोपेतास्त्रयस्त्रिंशल्योध्य ॥३०॥

अर्थ क्षेत्रादि दस बाह्यपरिग्रह और मिथ्यात्व रागादि चौदह
 अन्तरग परिग्रह से बाह्या अभ्यन्तर से संयुक्त हैं, यथेष्ट भोजन करते
 हैं, भोगो की अभिलाषावाले हैं, कामदेव से पीडित हैं और मिथ्यामार्ग के
 उपदेश देते हैं वे पुरुष सज्जनो के गुरु नहीं हो सकते, अर्थात् ऐसे पुरुष
 सद्गुरु नहीं किन्तु कुगुरु हैं ॥१८॥ यदि राग-द्वेष युक्त पुरुष भी देव माना
 जाय, अब्रह्मचार पुरुष भी गुरु कहा जाए और दया हीन भी धर्म माना
 जाए, तब यह अति कष्ट की बात है कि यह सारा जगत् नष्ट ही हो
 जायगा ॥१९॥ इसलिए जिसे वीतराग देवो में, निर्गन्ध गुरु में और
 दयामय धर्म में निश्चय है, वह सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये तथा जिसके

सरागी देव मे, सग्रन्थ और अब्रम्हचारी गुरु मे एव हिसामय, दयाहीन धर्म मे निश्चय है, या सत्यार्थ देव, गुरु, धर्म मे निश्चय नहीं है, सशय है, वह मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥२०॥ जीव, अजीव आदि सात सत्त्वो का निर्मल श्रद्धान करुणा व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा गया है । और निश्चय से अपने आत्मा स्वरूप मे अवस्थान होना सम्यग्दर्शन है ॥२१॥ पचेन्द्रिय, पर्याप्तक, सज़ी भव्य जीवो मे काललब्धि आदि के प्राप्त होने पर यह सम्यग्दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है ॥२२॥ निकट भव्यता, कर्मों की हानि, सज़ीपना और विशुद्ध परिणाम ये सम्यग्दर्शन के अन्तरग कारण है, और उपदेश आदिक बाह्य का लक्षण है ॥२३॥ उस सम्यग्दर्शन के उपशमसम्यक्त्व आदि तीन भेद कहे गये हैं और आज्ञासम्यक्त्व आदि दशभेद भी माने गये हैं । इनमे से सबसे पहले उपशमसम्यक्त्व होता है, तत्पश्चात् मिश्र अर्थात् क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है और तदनन्तर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥२४॥ यह क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सब गुणस्थानो तक पाया जाता है। यह भी मुक्ति का कारण है। उपशमसम्यक्त्व चौथेसे लेकर उपशान्त कषाय नाम के ग्यारहवे गुणस्थान तक पाया जाता है । और यह भव्य आत्माओ को वाछित अर्थों का देने वाला माना गया है ॥२५॥ साध्य और साधन के भेदसे सम्यक्त्व दो प्रकार का कहा गया है । उपशम और मिश्र ये दो सम्यक्त्व तो साधन माने गये हैं और मुक्ति को साक्षात् देनेवाला क्षायिक सम्यक्त्व तो साधन माने गये हैं ॥२६॥ अर्धपुद्गल परिवर्तन के अनन्तर नियम से मोक्ष को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले भव्यजीव के द्वारा पहले प्रशम नाम का सुदर्शन अर्थात् उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया जाता है ॥२७॥ प्रथम जो उपशम सम्यक्त्व है उसकी उत्कृष्ट (और जघन्य) स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा गया है । वेदक अर्थात् मिश्रसम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण कही गई है, तथा उसकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है क्षायिकसम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम दो

पूर्वकोटि वर्ष से अधिक तैंतीस सागर प्रमाण सम्यक्तत्व के वेत्ताओं ने कही है ॥२९-३०॥

गुरु की भक्ति से मुक्ति

इत्येव जिन पूजा च वर्णयित्वायुगे पदे ।

गुरुपास्ति प्रवक्ष्येऽहं सर्वं सौख्यस्य कारिणीम् ॥१८२॥

गुरुसेवा विधातव्या मनोवाछितासिद्धये ।

सशयद्वान्तनाशार्थमिहामुत्र सुखाय च ॥१८३॥

उत्तमा मध्यमा ये च जघन्या आपि मानवा ।

गुरु विना न तेऽपि स्पृगुरु सेव्यो महानत ॥१८४॥

शुभाशुभमहाकर्मलिता मनुज सदा ।

गुरुपदिष्टाचारेण जायते गुरवो गुणै ॥१८५॥

अर्थ इस प्रकार श्रावक के दूसरे पद में जिन पूजा का वर्णन करेगा, अब मैं सर्व सुख को करनेवाली गुरुपास्ती का वर्णन करूँगा ॥१८२॥ श्रावकोको मनोवाछित कार्य की सिद्धि के लिए, इस लोक में सशयस्व अंधकार के नाशके लिए और परलोकमें सुख पानेके लिए गुरुओंकी सेवा करनी चाहिए ॥१८३॥ ससार में जितने भी उत्तम, मध्यम और जघन्य मनुष्य हैं वे भी गुरु के विना नहीं रहते हैं अतः श्रावक को महान गुरु की सेवा करनी ही चाहिए ॥१८४॥ मनुष्य सदा ही शुभ और अशुभ महाकर्म करते रहते हैं, अतः वे गुरु के द्वारा उपदिष्ट नाशके लिए और परलोकमें सुख पानेके लिए गुरुओंकी सेवा आचरण से शुद्ध होकर गुणों से गुरु बन जाते हैं ॥१८५॥

खोटे शास्त्र मानू नहीं

कुत्सितागमम्भ्रान्ता कुतर्क हतचेतसः ।

वदन्ति वादिनः केचिन्नाभक्ष्यामिह हिंसा किंचन ॥२०५॥

अर्थ खोटे आगमों (शास्त्रों) के अभ्यास से जिनकी बुद्धि भ्रम में पड़ रही है कुतर्क से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ऐसे कितने ही

अज्ञानवादी लोग कहते हैं कि इस लोक में कितने ही लोग हिंसा आदि यज्ञ यागाद में जीवों की समूह को हवन करने को धर्म मानते हैं और कोई भी वस्तु भक्ष - अभक्ष्य का समझे बिना अभक्ष्य नहीं कहते हैं यह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥२७५॥

उपवास करने वाला गुरुचरणों में त्याग करना ।

कृत्वोपवासघस्रस्य पूर्वस्मिन् दिवसे सुधी ।

मध्याह्ने भोजन शुद्ध यायाच्छ्रीमाज्जिनालय ॥४२४॥

तत्र गत्वा जिनं नत्वा गुरुपान्ते विशुद्धधी ।

आददीत हृषीकार्थं विमुखं प्रोषधं व्रतम् ॥४२५॥

विविक्तं वसतिं श्रित्वा हित्वा सावधकर्मतत् ।

विमुक्तं विषयास्तिष्ठेन्मनोवाककाय गुप्तिभिः ॥४२६॥

अर्थ - उपवास करने के पूर्व दिन ज्ञानी पुरुष मध्याह्नकाल में शुद्ध भोजन करके श्री जिनालय को जावे ॥ ४२४॥ वहां जाकर श्री जिनेन्द्रदेव को नमस्कार कर गुरु के समीप विशुद्ध बुद्धि वाला श्रावक इन्द्रियो के विषयो से विमुख होकर प्रोषधव्रत को ग्रहण करे ॥४२५॥ पुनः एकान्त स्थान का आश्रय लेकर, सावधकर्म को छोड़कर और सर्व विषयोसे विमुक्त होकर मन, वचन, को वश में रखके रहते हैं ॥४२६॥

स्नानगन्धवपुर्भूषणस्यनारी निषेवणम् ।

सर्वसावधकर्माणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत् ॥४३१॥

यो निरारम्भमप्ये कमुधवा समयाश्रेयेत् ।

बहु कर्मक्षयं कृत्वा सोऽक्षयं सुखमश्नुते ॥४३२॥

अर्थ - प्रोषधोपवास में स्थित श्रावक स्नान, गन्ध-विलेपन, शरीर शृंगार, स्त्री-सेवन और सर्व सावध कर्मों का परित्याग करे ॥४३१॥ जो मनुष्य सर्व आरम्भ से रहित होकर एक भी उपवास का आश्रय करता है, वह बहुत कर्मों का क्षय करके सुख को प्राप्त होता है ॥४३२॥

व्रतोद्योतन - श्रावकाचार

सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की बात नहीं सुनता वह जैन नहीं

न श्रुता चैर्व्रताचार विचार नियम स्थिति ।

जिन श्रुतिगुरुत्पन्नास्ते स्थिता नामधारका ॥२४५॥

ये गृहीत्वा व्रतादीना समयनियमास्थितिम् ।

पालयान्तिन भोगान्धास्तेः स्थिता स्थापनाधरा ॥२४६॥

श्रावकाचार सयुक्ता आगमज्ञान गुणार्थिन ।

दानपूजापरा ये स्युस्ते स्थिता द्रव्यधारका ॥२४७॥

भावतो भावसम्पन्ना द्रव्यतो द्रव्यतत्परा ।

येऽभीष्टा द्रव्यभावाभ्या ते स्थिता भावधारका ॥२४८॥

एव चतुर्विधा प्रोक्ता श्रावका जिनशासने ।

द्वयोन दृश्यते सिद्धिर्द्वयो सम्यक्त्वकारणम् ॥२४९॥

उपासकाश्च सद्-दृष्टि श्रेष्ठी साधुर्गृही वणिक् ।

दाताच श्रावको जैनो भव्योभावक उच्यते ॥२५०॥

धर्मोपासनया युक्तो रत्नत्रय समन्वित ।

कथोपाख्यानसद्बुद्धि शत्रु-मित्रसमप्रभा ॥२५१॥

द्वादशव्रत सम्पूर्णो निश्चयव्यवहार भाक् ।

जिनमार्ग समद्धर्ता जैनशास्त्र विचक्षण ॥२५२॥

अर्हद्वेवं नमस्कृत्य नान्यदेवे नमस्कृति ।

सधवात्सल्यसयुक्तो भावनाङ्गप्रभावक ॥२५३॥

नाम्नक दशाना यो नामैकमपि पालयेत ।

उत्तम श्रावको भूत्वा लभते सोऽव्यय पद ॥२५४॥

अर्थ जिन पुरुषो ने व्रतो का आचार - विचार और नियम की स्थित जिनशास्त्रो से और गुरुजनो के मुखसे नहीं सुनी है वे नाम धारक श्रावक हैं ॥२४५॥ जो व्रतादिको के समय और नियम की स्थिति को ग्रहण करके पीछे भोगाध होकर उसका पालन नहीं करते हैं वे स्थापनाधारी

श्रावक है ॥२४६॥ जो श्रावक के आचरण से सयुक्त है, आगम के ज्ञाता है, गुणों के इच्छुक है और दान-पूजन में तत्पर है, वे द्रव्यनिक्षेप धारी श्रावक है ॥२४७॥ जो भावकी अपेक्षा भावसम्पन्न है और द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य में तत्पर है, जो द्रव्य और भाव से अभीष्ट है, अर्थात् दोनों से सम्पन्न है, वे भाव-धारक श्रावक है ॥२४८॥ इस प्रकार जिनशासन में चार प्रकार के श्रावक कहे गए हैं । इनमें से आदि के दो श्रावकों के सिद्धि नहीं दिखाई देती है और अन्तिम दो श्रावकों की सिद्धि सम्यक्त्वकारणक है ॥२४९॥ श्रावक को उपासक, सद् दृष्टि, श्रेष्ठ साधु, गृही, वणिक, दाता, जैन, भव्य, और श्रावक भी कहते हैं ॥२५०॥ जो धर्म की उपासना से युक्त है, रत्नत्रय धर्म से समन्वित है कथा और उपाख्यान सुनने से सद्-बुद्धिवाला है शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखता है श्रावक के सम्पूर्ण बारह व्रतों को पालन करता है, निश्चय और व्यवहार का धारक या ज्ञाता है, जिनमार्ग का उद्धारक है, जैनशास्त्रों में कुशल है, अर्हन्तदेव को नमस्कार करने के सिवाय अन्य देव को नमस्कार नहीं करता है सघ के वात्सल्यभाव से सयुक्त है सम्यक्त्व के प्रभावना अंग का प्रभावक है तथा जो श्रावक के ग्यारह प्रतिभास्य नामों में एक भी नामका पालन करता है, वह उत्तम श्रावक हो करके अविनाशी पद को प्राप्त करता है ॥२५१-२५४॥

अधर्म का स्वरूप पाप है

पापेन गेह बहु छिद्रजर्जर पापेन रोगालापित कलेवरम् ।

पापेन पुत्राश्चिरजन्मवैरिणो भवन्ति पापेन तथा कुटुम्बिन ॥३४८॥

नित्य दुःख समाश्रयो न च सुख चित्तक्षया नेन्दिराभार्या दोषशतान्विता

कटुकवाग्वेश्येव दुश्चारिणी पुत्री त्यक्त परारिपोपरिभवो दैन्यच दौर्भाग्यता

दारिद्र्य मलसचयोव्यसनिता सपद्यते पापत ॥३४९॥

दौर्जन्य सह सज्जनेन कलहो विद्वज्जनैः स्यात्सम ।

वस्त्र जीर्णमल कलङ्क मलिन चित्तं कुविद्यामयम् ॥३५०॥

नो हर्षो न च भोजन न च गुणो भोगो न शय्या न च ।

स्नान नो न कलान तोषवचन

पुसो ही पापम स्थित कीर्ति नमि गुणा यश परिजना लक्ष्मीर्धन
धान्यता शास्त्र सज्जनता परोपकरण देवार्चन सत्क्रियः ।

प्रीतिर्भोग सुख गुरुप्रणमन दान कृपा सयम एतेतत्रन ।

सम्भवन्ति रचिता पापेन यत्र स्थिति ॥३५१॥

दुष्टत्वाद्विबुधापवाद वचनै स्त्रीबालगोहिसनैरुन्यन्यास

विलापनैरशमनैर्घूतादिससेवनै दोषाणूमति जल्पनै परिजनै

सत्यव्रत ध्वेस नैर्मन्त्रोच्चाटन कल्पनैरनादुन पाप हि सजायते॥३५२॥

यद्यद्वस्तु विरुद्ध तत्तत्सर्वच पापतो भवति ।

इति विज्ञाय जिनेन्द्र प्राक्तो धर्मोऽत्र ससेव्य ॥३५३॥

धर्मो न मिथ्यात्व समुद्भवेन धर्मो न पञ्चोम्बर भक्षणेन

धर्मो न तीर्थाम्बुधि गाहनेन धर्मो न पञ्चाग्निसुसाधनेन ॥३५४॥

धर्मो न गोपश्चिमभागनत्या धर्मो मकारश्रयतो न भाति ।

न सागरस्नानजलेन धर्मो धर्मो न दृष्टो मधु पान तोऽत्रो ॥३५५॥

धर्मो न मोहक्रियया हुताशाद् धर्मो न वीरस्य कथाप्रबधे ।

कुपात्रदानेन कदा न धर्मो धर्मो न रात्रौ कृतभोजनेन ॥३५६॥

अर्थ पापसे अनेक छिद्रोसे जर्जरित गृह प्राप्त होता है, पापसे रोगग्रसित शरीर मिलता है, पापसे चिरकाल तक वैर रखने वाले पुत्र होते हैं और पापसे कुटुम्बी वैरी होते हैं ॥३४८॥ पाप के उदय से सदा ही दुःख आते रहते हैं, क्षणभर भी सुख नहीं मिलता, चित्त का क्षय हो जाता है, लक्ष्मी नहीं मिलती है, स्त्री सैकड़ो दोषो से युक्त, कटुभाषिणी, और वेश्या के समान दुराचारिणी मिलती है, पुत्री पति को छोड़नेवाली पैदा होती है, दीनता, दुर्भाग्यता, दरिद्रता व्यसनिता और मलमूत्र की अधिकता भी पाप से ही होती है ॥३४९॥ पाप की स्थिति मे दुर्जनता, सज्जनो के साथ कलह, विद्वज्जनो के साथ विद्रोह, जीर्णमलिन वस्त्र और कुविद्यायुक्त चित्त प्राप्त होता है । पाप के उदय से न मनमे हर्ष होता है, न भोजन

मिलता है, न गुण प्राप्त होते हैं, न भोग मिलते हैं, न सोने को शब्दा मिलती है और न सतोषकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होते हैं, न कलाट प्राप्त होती है और न सन्तोषकारक वचन ॥३५०॥ जहाँ पापचित् स्थिति होती है, वहाँ कीर्ति, नाम-प्रसिद्धि सद्-गुण, यश परिजन, लक्ष्मी, धनधान्य, शास्त्र-ज्ञान, सज्जनता, परोपकार करना, दण्ड-पूजन करना अन्य क्रियाये करना, प्रीति भोग-सुख, गुरु-वन्दना, दान, दया और सत्य ये सबकुछ वहाँ सम्भाव नहीं हैं ॥३५१॥ स्वभाव की दृष्टि से विद्वान् के अपवाद-कारक वचन बोलने से, स्त्री, बालक और गौ की तुल्य करने से, दूसरो की धरोहर को विलोप करने से, सम्भाव नहीं रखने से अथवा क्रोधादि कषायरूप प्रवृत्ति से द्युत आदि व्यसनोकी सेवन से दूसरा उ दान को अधिक बोलने से, परिजनो के साथ सत्यवत का विच्छेद करने से और मत्रो के द्वारा दूसरो का उच्चाटन करने से प्रतिदिन पाप का संचय होता है । ससार मे जो जो वस्तु अपने को पतितूल प्राप्त करते हैं उह सब पाप से होती है ऐसा जानकर इस लोक मे जिनेन्द्रभक्ति उर्नक सेवन करना ही है ॥३५३॥

गो-षण्ड पाणिग्रहणेन धर्मो युक्तो न तीर्थास्थिनिपातनेन ।
 गुडघृतोपस्कृत धेनुदानैरनेकधा पिप्पल पूजनैश्च ॥३५८॥
 अनेन मिथ्यात्वपरिग्रहेण धर्मेण जीवो लभते न सिद्धिम् ।
 धर्मो भवेज्जैनमतैक बुद्धया धर्मो भवेद् द्वन्द्वविनाशनेन ।
 रत्नत्रयाराधनतोऽस्ति धर्मो धर्मो भवेदानचतुर्विधाङ्गै ॥३६०॥
 धर्मो भवेत्पञ्चमहाव्रतेन धर्म षडावश्यक पालनेन
 धर्मो भवेत्लक्षित सप्तस्तच्चाद् धर्मो भवेद् सिद्धगुणाष्टकेन ॥३६१॥
 नवप्रकार स्मररोधनेन धर्मो भवेद् धर्मदशाङ्ग भावात् ।
 एकादशाभि प्रतिमाभियोगैर्धर्मो भवेत् द्वादशभिस्तपोभि ॥३६२॥
 चारित्र भेदान्त्रि दशप्रकाराद् धर्मो भवेत्पूर्वचतुर्दशाङ्गात् ।
 धर्मो भवेत्पञ्चशप्रमाद-प्रध्वसनात् षोडश भावनात् ॥३६३॥
 धर्मो भवेज्जीवदयागमेन धर्मो भवेत्सयम धारणेन ।
 धर्मो भवेदोषनिवारणेन धर्मो भवेत् सज्जन सेवनेन ॥३६४॥
 जिनस्य शास्त्रस्य गुरो सदैव पूजासभ्यासपद प्रणामै ।
 शुश्रूषया साधुजनस्य नित्य धर्मो भवेच्चारुविशुद्ध भावै ।
 धर्मो भवेद्दर्शनशुद्धि बुद्धया निशागमे भोजनवर्जनेन ।
 सदाष्टधामूलगुणस्य भेदैर्निषिद्ध योगान्नवनीत लेहात् ॥३६६॥
 धर्मोऽन्यनारी धनवारणेन शिक्षागुणाणुव्रतपोषणेन ।
 वै सत्यवाक्य प्रतिभाषणेन पात्रत्रयस्वीकारणान्नदानात् ॥३६७॥

अर्थ यज्ञ मे जीव - समूह के हवन करने से धर्म नहीं होता ।
 कुशासन (मिथ्यामत) मे धर्म का एक पदभी नहीं देखा जाता । गया मे
 श्राद्ध करने से धर्म नहीं होता, उसका भाव भी नहीं है और न मास आदि
 के तथा स्त्री के दान से ही धर्म नहीं होता है ॥३५७॥ गाय और साड
 का विवाह कराने से धर्म नहीं होता, हरिद्वार आदि तीर्थों पर अस्थिविसर्जन
 से धर्म नहीं होता है, गुड-घृत से सम्पन्न पकवानो से और गोदान से धर्म
 नहीं होता, और अनेक प्रकारो से पीपल-पूजन के द्वारा धर्म नहीं होता

॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहे गए मिथ्यात्व के ग्रहण रूप धर्म से जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, किंतु जो मानव दश प्रकार के उज्ज्वल धर्म को धारण करते हैं वे मोक्ष पद को पाते हैं ॥३५९॥ एकमात्र जैनमत ही आरभ कल्याणकारी है ऐसी दृढ़ बुद्धि से धर्म होता है, (कलह) का विनाश करने से धर्म होता है, रत्नत्रय की आराधना से धर्म होता है और चार प्रकार के दानों को देने से धर्म होता है ॥३६०॥ पॉंचो महाव्रतों के पालन से धर्म होता है और छह आवश्यकों के पालने से धर्म होता है, सप्त सत्त्वों के चिन्तन मनन और श्रद्धान से धर्म होता है तथा सिद्धों के आठ गुणों का चितन करने से धर्म होता है ॥३६१॥ नौ प्रकार के कामवेगों के निरोध से और नौ शील-बाडों के पालने से धर्म होता है, धर्म के दशों अंगों के धारण से धर्म होता है, ग्यारह प्रतिमाओं के पालने से धर्म होता है और बारह प्रकार के तपो के आचरण से धर्म होता है ॥३६२॥ तेरह प्रकार के चारित्र को पालन करने से धर्म होता है, चौदह पूर्वों का अभ्यास करने से धर्म होता है, पन्द्रह प्रमादों का विध्वंस करने से धर्म होता है, सोलह कारण भावनाओं को भाने से धर्म होता है ॥३६३॥ जीवदया के करने से धर्म होता है । सयम के धारण करने से धर्म होता है । अपने दोषों के निवारण करने से धर्म होता है और सज्जनो की सेवा करने से धर्म होता है ॥३६४॥ सदैव जिनेन्द्र देव की पूजा करने से, शास्त्र का अभ्यास करने से और गुरु के चरणों में प्रणाम करने से धर्म होता है । साधुजनों की नित्य शुश्रूषा करने से और सुंदर विशुद्ध भावों से धर्म होता है ॥ ३६५॥ सम्यग्दर्शन की शुद्धि करने से धर्म होता है । रात्री के समय भोजन त्याग से सदा आठ मूल गुणों के धारण करने से नवनीत आदी निशिद्ध लेह पदार्थों के नहीं खाने से धर्म होता है तथा सिद्धों के आठ गुणों का चितन करने से धर्म होता है ॥३६६॥ पर-स्त्री और परधन के निवारण से, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों के पोषण से दूसरों के प्रति सत्य भाषण से और तीनों प्रकार के पात्रों को पडिगाहन करके अन्नदान करने से धर्म होता है ।

जिनेन्द्र और जिनेन्द्र वाणी कैसे हैं

जिनेश्वरमुखोत्पन्न वाक्य स्वर्गापवर्गदम् ।

मिथ्यात्वकन्द दलन श्रूयता भो कुवादिन ॥४१३॥

सकलो निःकलोऽतन्द्रो निश्चलो निरूपद्रव ।

निरञ्जनो निरापेक्षो निरीहो निखिल प्रभु ॥४१४॥

निर्व्यापारो निरास्वादो निष्कषायो निराश्रय ।

निरालम्बो निराकारो निः शल्यो निर्भयात्मकः ॥४१५॥

निर्मोहो निर्मदो योगनिर्दोषो निर्मलस्थिति ।

निद्वन्द्वो निर्गताभावो नीरागो निर्गुणाश्रय ॥४१६॥

सिद्धो बुद्धो विचारज्ञो वीतरागो जिनेश्वर ।

सम्यग्दर्शनशुद्धात्मा मुक्तिबद्धाऽभिगम्यते ॥४१७॥

एव मिथ्यात्वसंस्थान जित येन महात्मना ।

तस्य पादद्वयं नत्वा जीवतत्त्व कथितं जिनेन्द्रैः ॥४१८॥

अर्थ हे कुवादियों, सुनो - जिनेश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ वाक्य स्वर्ग और मोक्ष का देनेवाला है, तथा मिथ्यात्व के मूलको दहन करने वाला है ॥४१३॥ जिनेश्वर देव कैसे हैं ? सुनो - अरहन्त भगवान् सकल (शरीर-सहित) हैं और सिद्ध भगवन्त निःकल (शरीर-रहित) हैं, तद्रा-रहित हैं, निश्चल हैं, उपद्रव-रहित हैं, निरञ्जन हैं, निरापेक्ष हैं, निरीह (इच्छा-रहित) हैं, सर्व प्राणियों के प्रभु हैं, व्यापार-रहित हैं, आस्वाद-रहित हैं, कषाय-रहित हैं, आश्रय-रहित हैं, अलम्बन-रहित हैं, आकार-रहित हैं, शल्य-रहित हैं, निर्भय स्वस्व हैं, मोह-रहित हैं, मद-रहित हैं, योगों के दोष से रहित हैं, निर्मल स्थिति वाले हैं, द्वन्द्व-रहित हैं, अभावरहित हैं, राग-रहित हैं, निर्गुण आश्रयवाले हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, विचारज्ञ हैं, वीतराग हैं, उनकी आत्मा सम्यग्दर्शन से शुद्ध है और वे मुक्तिरूपी वधू के द्वारा अभिगम्य हैं जिस महात्माने उक्त प्रकार मिथ्यात्व संस्थान को जीत लिया है, उसके दोनों चरणों को नमस्कार करके अब जीवतत्त्व आदि-तत्त्वों का निरूपण किया जाता है ॥४१४-४१८॥

पाँच प्रकार का स्वाध्याय

इति जीवादितत्त्वानां चिन्तनं यः करीत्यरम् ।
शङ्कादिभिरतीचारैस्त्यक्तं स्यात्तस्य दर्शनम् ।
शास्त्रप्रत्यूहनं यत्र वाचना तत्र जायते ।
सन्देहं भञ्जयत्र पृच्छना तत्र सभवेत् ॥४२८॥
वैराग्यकारणं यत्रानुप्रेक्षा सा प्रकीर्तिता ।
यत्रागमप्रमाणानि स चाम्नायः प्रकल्पते ॥४२९॥
श्लाघ्यं धर्मद्वयं यत्र सैव धर्मोपदेशना ।
स्वाध्यायः पञ्चधा प्रोक्तः सम्यग्दर्शनहेतवे ॥४३०॥

अर्थ इस प्रकार से जीवादि सप्त तत्वों का जो भलीभाँति से निरन्तर चिन्तन करता है और शङ्का अकाक्षा आदि अतिचारों से विमुक्त रहता है, उसके सम्यग्दर्शन होता है ॥४२७॥ जहाँ पर शास्त्रों का उहापोह होता है वहाँ पर वाचना नामक स्वाध्याय होता है । जहाँ पर गुरुजनों से पूछकर सन्देह को दूर किया जाता है, वहाँ पर पृच्छना नामका स्वाध्याय होता है ॥४२८॥ जहाँ पर वैराग्य की कारणभूत भावनाओं का चिन्तन किया जाता है वह अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय कहा गया है । जहाँ परतत्त्व सिद्धी के लिये आगम प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं । वह आम्नाय नाम का स्वाध्याय कहा जाता है ॥४२९॥ जहाँ पर प्रशसनीय मुनिधर्म और श्रावक धर्म इन दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया जाता है वह धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए यह पाँच प्रकार का स्वाध्याय कारण रूप कहा गया है ॥४३०॥

अपने हाथ में परलोक सुधार

सारोद्धार श्रवकाचार तृतीय परिच्छेद

अन्नपानादिकं कर्म मद्यमांसाशिसंघ्रासु ।
प्राणान्तेऽपि न कुर्वीरन् परलोकाभिलाषुका ॥७५॥

भोजनादिषु ये कुर्युर पङ्क्त्यै सम जना ।

ससर्गात्तेऽत्र निन्द्यन्ते परलोककेऽपि दु खिता ॥७६॥

अर्थ जो लोग परलोक को सुन्दर बनाने के अभिलाषी हैं उन्हें प्राणात होने पर भी मद्य मास खाने-पीने वालों के घरों में अन्न पानादि कार्य नहीं करना चाहिये ॥७५॥ जो मनुष्य पक्ति में नहीं बैठने के योग्य ऐसे नीच पुरुषों के साथ भोजनादि करते हैं, वे मनुष्य उनके ससर्ग से इसी लोक में निन्दा को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी दुःखी होते हैं ॥७६॥

श्रावकाचार में व्रतोद्योतन

जीव गति के लक्षण

टीका यऽ कुरो दुष्ट बुद्धिर्विनिहत करुणो हीनचेष्ट- कृतघ्नो, दुष्ट श्चाण्डालवृत्ति परधनरमणीहर्तुकामो जडात्मा । सावधो मन्त्रभेदी प्रहतगुरुजनो रातिवादोहताशो, दोषज्ञो मर्मघाती व्यसनभरयुतो दुर्गतिरागतोऽसौ ॥४३५॥

अर्थ जो वक्र (कुटिल स्वभावी) हैं, दुष्टबुद्धि हैं, करुणा-रहित हैं, हीन चेष्टाए करने वाले हैं, कृतघ्नी हैं, दुष्ट कार्य करने वाला हैं, चाण्डाल वृत्ति हैं, परधन और पररमणी को हरण करने की इच्छा रखता, जडस्वभावी (महामूर्ख) हैं, सावध (पाप) कार्य करनेवाला है पर मन्त्र का भेदन करता है, गुरुजनोका घातक है । कलह और वादविवाद करनेवाला है । हताश है । दोषज्ञ अर्थात् पर दोषों का अन्वेषक या दोष ग्राही है, मर्मघाती है, और व्यसनो के भार से लदा हुआ है, वह मनुष्य दुर्गति अर्थात् नरकगति से आया है, ऐसा जानना चाहिये ॥४३५॥

टीका यो रोषी रोणपूर्णो मलभृद् व्यसन श्लेषिताङ्गोवराको, हाहा कारेण युक्त परिजनरहितो निन्दिता क्षुधार्त । नि सत्यो दूरकर्मो कलुषितवदनो नित्यमुच्छिष्टसेवी मायस्य प्रकल्पी समभवदशुभ तस्य तैरश्चजन्म ॥४३६॥

अर्थ जो रोषी (रोष-युक्त) है, जिसका शरीर रोगों से परिपूर्ण है मलसे भरे हुए वस्त्रों को धारण करता है, हीन अधिक चिपटे हुये अगवाला है, दिन हाहाकार से युक्त है स्वजन - परिजनोसे रहित है, जिसकी आत्मा निन्दा को प्राप्त हो रही है, भूख से सदा पीडित रहता है, असत्यवादी है, कर्तव्य करने से दूर रहता है कलुषित मुखवाला है, नित्य दूसरों की जूठन खाता है, मायाचार के अनेक रूपों का धारक है, और अशुभ कार्य को करता है, उसका जन्म तिर्यच योनी से हुआ है ऐसा जानना चाहिये ।

टीका दान सत्यमना परोपकरणं वर्गत्रये भावना श्रीसङ्गो निरहङ्कृतिर्गतदो जीवावन साधुता । सर्वप्रीतिरनाकुलत्ववचन रत्नत्रयालङ्कृतिर्यस्योदारगुणो मनुष्यभवतोऽ सावागतो धार्मिकः ॥४३७॥

अर्थ जो दान देता है, सत्य हृदय है, परोपकार करता है, धर्म अर्थ और काम इन तीन वर्गों में भावना रखता है, लक्ष्मी से या शोभा से सपन्न है । अहकार से रहित है, जाति कुलदिके मदों से रहित है, जीवों की रक्षा करने वाला है, साधु स्वभाव वाला है सब से प्रीति रखता है आकुलता रहित वचनवाला है, रत्नत्रय से अलंकृत है, उदार गुणवाला है, और धार्मिक है, वह मनुष्यभव से आया है ऐसा समझना चाहिये ॥४३७॥

टीका कायक्लेशो मधुरवचनो जैनधर्मोपदेशी ध्यानी, मौनी ममपरिगतिर्मोक्षवर्तमानुभावी । पात्रान्यर्थो विषयपदवीत्यक्त बुद्धिर्विचारी यो, रुच्यङ्गो भवति स नरो ह्यागतो देवयोने ॥४३८॥

अर्थ जो कायक्लेश, तप करनेवाला है, मधुर वचन बोलता है, जैन धर्म का उपदेश देता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, समान परिणति वाला है, मोक्षमार्ग पर चलने वाला है, पात्रों की अभ्यर्थना करता है, इन्द्रियों के विषयों की पदवी में त्यक्त बुद्धि है, विचारक है और जो मनमें धर्म के प्रति रुचि, अर्थात्, श्रद्धा रखता है, वह देवयोनि से आया है, ऐसा समझना चाहिए ॥४३९॥

मिथ्यात्व

श्री पद्मनन्दि विरचित श्रावकाचार सारोद्धार

हिंसादिकलितो मिथ्यादृष्टिभि प्रतिपादित ।

धर्मो भवेदिति प्राणी विन्दन्नपिहि पाप भाक् ॥१३९॥

महाव्रतान्वितास्वत्त्व ज्ञानाधिष्ठितमानसा ।

धर्मोपदेशका पाणिपात्रास्ते गुरुवो मता ॥१४०॥

पञ्चाचारविचारज्ञा शान्ता जित परीषहा ।

त एव गुरुवो ग्रथैर्मुक्ता । बाह्यौरिवान्त रं ॥१४१॥

उक्तंच

क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद च चतु पद ।

आसनं शयन कुप्य भाण्ड चेति बहिर्दश ॥१४२॥

मिथ्यात्वदेवरागाश्च द्वेषो हास्यादयस्त या ।

क्रोधादयश्च विज्ञेया आभ्यन्तर परिग्रह ॥१४३॥

यथेष्ट भोजना भोगलालसा कामपीडिता ।

मिथ्योपदेशदातारो न तो स्युर्गुरुव सताम् ॥१४४॥

ससारा पारपायोधौ य मग्ना सपरिग्रहा ।

स्वयमेव कथ तेऽन्यतारणेऽ लभविष्णव ॥१४५॥

उक्तंच

सरागोऽपि ही देवश्चेद् गुरुर ब्रम्हचार्यापि ।

कृपाहीनोऽपि धर्म स्यत्कष्ट नष्ट हहा जगत् ॥१४६॥

एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह ।

सम्यग्दृष्टिरिति ज्ञेयो मिथ्यादृष्टिश्च सशयी ॥१४७॥

जीवाजीवादितत्वाना श्रद्धान दर्शन मतम् ।

निश्चयात्सस्वरूपे वाऽवस्थान मलवर्जितम् ॥१४८॥

अर्थ मिथ्यादृष्टियो के द्वारा प्रतिपादित और हिंसादि से सयुक्त धर्म होता है, ऐसा जानने वाला भी प्राणी पाप का सेवन करता है ॥१३९॥ जो पच महाव्रतो से युक्त है, जिनका मन तत्त्वज्ञान से

अधिष्ठित है, जो अहिसामयी धर्म के उपदेशक है और पाणिपात्र-भोजी है, वे ही सच्चे गुरु माने गए हैं ॥१४०॥ जो दर्शनाचार आदि पाँचो आचारो के विचारज्ञ हैं जिनकी कषाय शात है, परिग्रहो के जिवनेवाले हैं और बाहरी तथा भीतरी सभी प्रकार के परिग्रहो से विमुक्त हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं ॥१४१॥ कहा भी है - क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शय्या, कुप्य और भाण्ड ये दश प्रकार के बाहिरी परिग्रह हैं ॥१४२॥ मिथ्यात्व, वेद राग, द्वेष हास्यादि छह नोकषाय, और क्रोधादि चार कषाय ये चौदह प्रकार का आभ्यन्तर परिग्रह हैं ॥१४३॥ जो इच्छानुसार इष्ट भोजन भोगने की लालसा रखते हैं, काम-विकार से पीडित हैं और मिथ्या उपदेश को देते हैं वे सत्यपुरुषो के गुरु नहीं हैं ॥१४४॥ जो स्वयं ही अपार ससार-सागर में निमग्न हैं और परिग्रह से युक्त हैं, वे कुगुरु दूसरो को तारने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ॥१४५॥ कहा भी है-यदि राग-युक्त भी पुरुष देव हो, ब्रम्हचर्य से रहित भी पुरुष गुरु हो और दया से रहित भी धर्म हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट है - यह सारा जगत् ही नष्ट हो जायगा ॥१४६॥

उक्त प्रकार के सच्चे देव, गुरु और धर्म में जिसका निश्चय है, वह पुरुष सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए । और जिसके इन तीनों में सशय है अर्थात् निश्चय या विश्वास नहीं है वह पुरुष मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥१४७॥ जीव, अजीव आदि सात तत्वों के निर्मल श्रद्धान करने को व्यवहार से सम्यग्दर्शन माना गया है और निश्चय से अपने आत्म - स्वस्व में अवस्थान करना सम्यग्दर्शन कहा गया है ॥१४८॥

कायक्लेशैर्वणिक् तस्य भक्तिनिष्ठोऽभक्तर ।

पाखाण्डिभिर्न के चात्र पण्डिता आपि खण्डिता ॥४२८॥

अर्थ जिनेन्द्रभक्त सेठ उसके कायक्लेशवाले तपो के आचरण से उसकी भक्ति में और भी अधिक तत्पर हो गया । ग्रन्थकार कहते हैं कि पाखाण्डियों के द्वारा इस लोक में कौन-कौन से पण्डित खण्डित नहीं हुए ? अर्थात् सभी ठगाए गये हैं ॥४२८॥

जगति भयकृताना रागदोषाकुलाना
मलकुलकलिताना प्राणिघातोद्यतानाम् ।
स्मरशरविधुराणा सेवन देवताना
यदमितमतरयास्तद्धेवमूढत्वमहु ॥७४५॥
सूर्योर्घो गृह देहलीवटगजास्त्र श्वादि सपूजन,
गोमूत्रापरगात्रवन्दनमकूपारापगामज्जन ।
पञ्चत्वाप्तजलादि दानमनिश स्नान च सक्रान्तिषु,
प्रयो लोकविमूढिता निगदिता ससार सवर्धिनी ॥७४६॥
तत्तन्मन्त्रमदोषधोद्धतकलात्यामोहित प्राणिना,
मिथ्याशास्त्रविचार वञ्चितधिया दुर्ध्यानलीनात्मनाम् ।
स्नेहाशाभयलोभत कुतपसा पाखण्डिना यादरात्,
शुश्रूषा गुरुमूढतेति गदिता सा शीललीला धरै ॥७४७॥

अर्थ जगत में भय उत्पन्न करने वाले, राग-द्वेष से आकुल, मल-मूत्र से मलिन, जीवघात करने के लिये उद्यत और कामदेव के बाणों से पीडित देवताओं की जो सेवा उपासना करना सो उसे अपरिमित बुद्धिवाले ज्ञानियो ने देवमूढता कही है ॥७४५॥ सूर्य को अर्घ देना, घर की देहल्ली, वटवृक्ष, हाथी, अस्त्र-शस्त्र और अश्व आदि का पूजन करना, गाय के मूत्र को पवित्र मानना, गाय के पिछले शरीर भाग की वन्दना करना, समुद्र नदी आदि में स्नान करना, मरण को प्राप्त पूर्वजनों को नित्यजल, अन्न-पिण्ड आदि प्रदान करना, और मकर सक्रान्ति में स्नान करना, तथा इसी प्रकार के प्राय अन्य लोक-प्रचलित एव ससार को बढानेवाली क्रियाएँ करना लोकमूढता कही गई है ॥७४६॥ अनेक प्रकार के लौकिक कार्यों को सिद्ध करने वाले उन उन मन्त्रों से, महान औषधियों से और उद्धत कलाओं से प्राणियों को मोहित करने वाले, मिथ्यात्ववर्धक खोटे शास्त्रों के विचार से वञ्चित बुद्धि वाले, खोटे ध्यान में जिनकी आत्माएँ लीन हैं, ऐसे खोटे तप करने वाले पाखण्डी गुरुओं में स्नेह, आशा, भय और लोभ के वशीभूत होकर जो आदर से उनकी शुश्रूषा की जाती

है उसे शील के लीला के धारक गुरुजनोने गुरुमूढता कहा है ॥७४७॥

भव्यमार्गोपदेश

उपासकाध्ययन चतुर्थ परिच्छेद

देवार्थ वा भेषजार्थवा क्रोधमानभयश्च वा ।

प्राणिहिंसा न कर्तव्या तदाद्याणुव्रती भवेत् ॥२५६॥

अर्थ - देवता की प्रसन्नता के लिए, अथवा औषधि के लिए, अथवा क्रोध, मान, भयसे प्रेरित होकर प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए, तभी मनुष्य प्रथम अहिंसाणुव्रती होता है ॥२५६॥

श्री शिवकोटि विरचित रत्नमाला मे

अबध्दायुष्क पक्षे तु नोत्पत्तिः समभूमिषु ।

मिथ्योपपादत्रितये सर्वस्त्रीषु च नान्यथा ॥११॥

महाव्रताणुव्रतयोरु पलाब्धिर्निरीक्ष्यते ।

स्वर्गेऽन्यत्र न सम्भाव्यो व्रतलेशोऽपि धधिनैः ॥१२॥

संवेगादिपरः शान्तस्तत्त्वानिश्चयवान्नरः ।

जन्तुर्जन्मजरातीता पदवीमवगाहते ॥१३॥

अर्थ यदि सम्यक्त्व के प्राप्त करने के पूर्व किसी से आगामी भव की आयु नहीं बँधी है तो उस जीव की सातो नरक भूमि में मिथ्यादृष्टियों के उत्पन्न होने के योग्य ऐसे तीनो उपपाद जन्मवालो में अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषि देवों में और, सर्वप्रकार की स्त्रियों में उत्पत्ति नहीं होती है, यह शास्त्र-वचन अन्यथा नहीं है ॥११॥ महाव्रत और अणुव्रत की प्राप्ति एकमात्र इस भूलोक में ही देखी जाती है, स्वर्ग में या अन्यत्र (नरक में) तो बुद्धि के धनी ऐसे या नारकियों के तो व्रतका लेश भी संभव नहीं है ॥१२॥ जो प्रथम संवेग आदि गुणों का धारक है, शान्त चित्त है तत्त्वों के दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसा, जीव ही जन्म - जरा से रहित पदवी को प्राप्त करता है ॥१३॥

पद्मनदि पचद्विंशतिकागत श्रावकाचार मे, देव गुरु शास्त्र का पूज्यादि करना

प्रपश्यन्ति जिन भक्त पूजयान्ति स्तुवन्ति ये ।

ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥१४॥

ये जिनेन्द्र न पश्यान्ति पूजयान्ति स्तुवान्ति न ।
 निष्फल जीवित तेषा रधिकच गृहाश्रमम् ॥१५॥
 प्रातरुत्थाय कर्तव्य देवतागुरु दर्शनम् ।
 भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरूपासकै ॥१६॥
 पश्चादन्यानि कर्मानि कर्तव्यानि यतो बुधै ।
 धर्मार्थ काम मोक्षाणामादौ धम प्रकीर्तित ॥१७॥
 गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् ।
 समस्त द्वश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम ॥१८॥
 ये गुरु नैव सन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वतै ।
 अन्धकारो भवेन्तेषामुदितेऽ पि दिवाकरे ॥१९॥

अर्थ जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेव के भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और स्तुति करते हैं, वे तीनों लोको में दर्शनीय, पूजनीय और स्तवन करने के योग्य हैं, किंतु जो जिनेन्द्र देव की स्तुति न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं और न स्तुति करते हैं, उनका जीवन निष्फल है और उनका गृहस्थाश्रम भी धिक्कार योग्य है ॥१४-१५॥ इसलिए भव्य जीवों को प्रातः काल उठकर जिन भगवान और गुरुजनों का दर्शन करना चाहिये । भक्ति से उनकी वन्दना करनी चाहिए । तथा धर्म का उपदेश सुनना चाहिये । इसके पीछे ही धर्म उपासना करने वाले गृहस्थों को अन्य सासारिक कार्य करना चाहिए । क्योंकि गणधरादि ज्ञानीजनों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में धर्म को ही आदि में कहा है ॥१६-१७॥

गुरु के प्रसाद से ही ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त विश्वगत पदार्थ हस्तरेखा के समान स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस लिए ज्ञानार्थी गृहस्थों को भक्तिपूर्वक गुरुजनों की वैय्यावृत्य और वन्दना आदि करना चाहिये । जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं और न उनकी उपासना ही करते हैं, सूर्य के उदय होने पर भी उनके हृदय में अज्ञानरूप अन्धकार बना ही रहता है ॥१८-१९॥

श्री देवसेनविरचित प्राकृत - भावसंग्रह मे पुण्य दो प्रकार के

मिच्छादिद्वी पुण्य फलदू कुदेवेसु कुणरतिरिण्से ।

कुच्छियभोगधरासुय कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥५१॥

जइवि सुजाय वीर्य ववसायप उताओ विजइ कसओ ।

कुच्छिय खेत्तेण फलइत वीर्य जह तहा दाण ॥५२॥

अर्थ मिथ्यादृष्टि का पुण्य कुत्सित (खोटे) पात्रो को दान देने से व्यतरादि कुदेवो मे और कुभोगभूमि के कुमनुष्य और कुतिर्यचो मे फलता है ॥५१॥ जैसे कि उत्तम जाति का बीज भी व्यवसायपूर्वक यदि कोई किसान खोटे खेतो मे (ऊसर भूमि) मे बोता है तो वह बीज फल को नही देता है, उसी प्रकार खोटे पात्रो मे दिया गया दान भी फलको नही देता है ॥५२॥

सत्वे मदकसाया सव्वेणिर से सवाहिपरिहीणा ।

मरिउजण वितरा वि हु जोइसुभवणेसुजायति ॥१९२॥

तत्थचुयापुण सता तिरियणरा पुण हवंति ते सव्वे ।

काऊण तत्थ पाव पुणो विणिरयावहा होति ॥१९३॥

अर्थ कुपात्र दान का फल कुभोगभूमि मिलता है । कुभोग भूमिज ये सब मनुष्य और तिर्यचमन्द कषायवाले और सर्व प्रकार की व्याधियो से रहित है । ये मरकर के व्यन्तर, ज्योतिषी और भवनवासी देवोमे उत्पन्न होते है ॥१९२॥

वहाँसे च्युत होकर वे पुन मनुष्य और तिर्यज्च उत्पन्न होते हैं । वहाँ पर अनेक प्रकारके पाप करके वे नरकके पथगामी होते हैं ॥१९३॥

कुगुरु का लक्षण

मय कोहलोह गहिओ उडिडयहस्थो य जायणासीलो

गिहवावारासत्तो जो सो पत्तो कह हवइ ॥२०३॥

हिसाइदोसजुत्तो अट्टरउद्धेहि गमियअहस्तो ।

कयविवकय वट्टतो इदिय विसएसु लोहिल्लो ॥२०४॥

उत्तमपत्त णिदिय गुरुषणे अप्पय पकुव्वंतो ।

होउ पावेण गुरु वुड्डई पुण कुइउ पुण कुमइ उवाहिम्मि ॥२०५॥

जो बोलइ अप्पाणं ससार महण्णवामिगुरुयम्मि ।

सो अण्ण कह तारदू तस्साणुमगो जण लग्ग ॥२०६॥

एव पत्तविसेस णाऊण देह दणमण वरय ।

णियजीवसगमोक्ख इच्छयमाणो पयत्तेण ॥२०७॥

अर्थ . जो मद, क्रोध, लोभ मे गृहित हैं, हाथ उठा-उठा करके याचनाशील हैं, अर्थात् इधर - उधर मँगते फिरते हैं और घरके व्यापार मे आसक्त हैं, ऐसे लोग पात्र कैसे हो सकते हैं ? अर्थात् कभी नही हो सकते ॥२०३॥ जो हिंसा, असत्य आदि दोषोसे युक्त हैं, आर्त-रौद्र ध्यान से दिन और रात को गवाँते हैं, सासारिक वस्तुओं के क्रय-विक्रय मे लगे रहते हैं, इन्द्रियो के विषयों मे लोलुपता रखते हैं, उत्तम पात्रो की निन्दा करके, गुरुओ के स्थान मे अपने आपको प्रकट करते हैं वह अपने ही पापो से गुरु (भारी) होकर कुगतिरूप समुद्र मे डूबते हैं ॥२०४-२०५॥ जो इस अगाध ससार-समुद्र में अपने आपको डुवाता है वह उसके मार्ग मे लगे (चलनेवाले) मनुष्य को कैसे तारेगा । इस प्रकार पात्र विशेष को जान करकेही स्वर्ग मोक्ष के अभिलाषी मनुष्योको प्रयत्नपूर्वक निरंतर दान परखकर देना चाहिये ॥२०७॥

लोकमूढता - गुरु मूढता का स्वरूप

सूर्यार्घ्यो वटाश्वत्थगोगजाश्वदपूजनम् ।

गोमूत्रवन्दन सिन्धु सुरसिन्ध्वादिमज्जनम् ॥१४९॥

मृतानाम मृतादिना दान स्नान च ।

सङ्क्रमे कथ्यते कियतीत्यादिरहोलोक विमूढता ॥१५०॥

विहितैर्हव्यफव्यार्थ प्राणीद्यतैर्न पातकम् ।

भूदवेस्तर्पितैरत्र पितृतृत्पि प्रजायते ॥१५१॥

प्राक्कृतादेन सो गङ्गस्नान मात्रेण मुच्यते ।

सौदामिन्यादियज्ञेषु मघपानादि नाशुभम् ॥१५२॥

इत्ययुक्तिकु सिद्धान्ताशिष्ट कृत्योपदेशकाः ।

कुविद्या मंत्र शक्त्या मोह्ययन्त्र मानवान् ॥१५३॥

कुतपोभिर्द्वय जन्महारितं यः कुवृद्धिभिः ।

निद्या निद्रन्ति ये जैनं धर्मं अर्मकरं नृणाम् ॥१५४॥

भयाआस्नेहलोभादिहेतोस्तथा यदादरः ।

भक्त्याविधियते तज्जै सा मता गुस्मृदृता ॥१५५॥

स्वाङ्गे छिन्ने तृणेनापि यस्य स्यात्महत्ती व्यथा ।
 परस्याङ्गे स शस्त्राणि पातयत्यदय कथ ॥५७॥
 स्थावरान् कारणेनैव निध्नन्नपि दयापर ।
 यस्त्रसान् सर्वथा पाति सोऽहिंसाणुव्रती स्मृत ॥५८॥
 भोजने शयने याने सदा यत्नपरो भवेत् ।
 त्रसरक्षापरो धीर प्रमत्तस्य कुतो व्रतम् ॥६०॥
 प्रेषणी गर्गरी चुल्लीत्यादिज ते शोधयेदघं ।
 प्रायश्चित्तेन नान्यस्मै दद्यादन्यादि किञ्चन ॥६१॥
 क्वचित्कथञ्चित्कस्मैचित्कदाचित् त्रसहिंसन ।
 न कुर्यादात्मनो वाञ्छेद्यदि लोकद्वये सुखम् ॥६२॥
 युक्ति जैनागमाद् बुद्ध्वा रक्षाया सत्त्वसतते ।
 अप्रमत्त सदा कुर्यान्मुमुक्षुस्त्र सरक्षणम् ॥६३॥

अर्थ . सर्व कल्याण करने वाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्यो को सदा करनीही चाहिये, यह जिनागम मे सक्षेप से धर्म का उपदेश दिखया गया है ॥५५॥ सभी अन्यवादी लोग जीव-घात से पाप कहते हैं, फिर भी वे दुर्बुद्धि उसी को यज्ञादि मे हवन करने का उपदेश देते हैं ॥५६॥ जिसके अपने शरीर मे तृण से भी छिन्न भिन्न होने पर भारी पीडा होती है । वह परके शरीर मे निर्दय होकर शस्त्रो का पात कैसे करता? यह आश्चर्य की बात है ॥५७॥ कारण-वश स्थावर जीवो का घात करता भी जो दयालु पुरुष त्रस और स्थावर जीवो की मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना से सर्व प्रकार रक्षा करता है, वह अहिंसाणुव्रती माना गया है ॥५८॥ इसलिए त्रसरक्षा करने मे परायण धीर पुरुषो को भोजन मे, शयन मे और गमनागमन मे सदा सावधान होना चाहिए क्योंकि प्रमाद-युक्त पुरुष के व्रत कहां से सभव हो सकता है ॥६०॥ पीसने मे, जल भरने मे और चूल्हा आदि जलाने मे जो पाप उत्पन्न होता है, उसे भी प्रायश्चित्त से शुद्ध करे । तथा अग्नि, शस्त्र आदि जीव-घात करने वाली

कोई भी वस्तु अन्य को न देवे और न उस अग्नि आदि वस्तु को मंदिर आदि धर्म कार्यों में नहीं करना चाहिए अन्यथा पाप लगने वाला है ॥६१॥ यदि कोई पुरुष दोनो लोको में अपना हित, चाहता है, तो कहीं पर, किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी कभी त्रस और स्थूल स्थावर का भी धर्मों में जीव की हिंसा न करे ॥६२॥

स्वामिकार्ति के यानुप्रेक्षा के (११) बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा भावना में देवगति में शील नहीं है । सुभचद्राचार्य कृतटीका में भी लिखा है देवों में शील लेश भी नहीं है ।

अथवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त ।

तो तव-चरण ण लहदि देस-जम शील - लेस पि ॥२९८॥

छाया - अथवा देव भवति खलु तत्र अपि प्राप्नोति कथमिव सम्यक्त्वम् । तत तपश्चरणं न लभते देशयम शील लेशम् अपि । अथवा, हु इति कदाचिद्वैवयोगता; "सराग-सयम) सयमासंयमाकामनिर्जरा बालतपांसि दैवस्य" इति पुण्ययोगात् देव अमरो भवति । तत्रापि देवत्वे कथमपि महता कष्टेन काललब्ध्या, तथा खओवसम विसोही देसण पाऊगग करणब्दीए इति पञ्चलब्ध्या सम्यक्त्व सुदर्शन लभते प्राप्नोति । तो तर्हि सम्यक्त्वे लब्धेऽपि न लभते न प्राप्नोति । किं तत । तपश्चरण तपोऽनशन ॥ मोदर्यादि द्वादशधा । चरणं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिर्या सूक्ष्मसापरायात्मक पञ्चभेदम् । अपि पुन देशसयम देशचारित्रं श्रावकव्रत पुनःशील लेश ब्रम्हचर्याणुमत्र अथवा शीलसप्तक न प्राप्नोति ॥२९८॥

अर्थ यदि कदाचित् यह जीव मरकर देव भी होता है और वहाँ किसी तरह सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेता है तो तप और चारित्र को नहीं पाल सकता । और तो क्या, देश, सयम और शील का लेश भी नहीं होता ।

भावार्थ कदाचित् मनुष्य पर्याय में इस जीवन में राग सहित सयम का अथवा देश सयम का पालन किया, अथवा अकाम निर्जरा और

खोटा तप किया और मरकर पुण्य योग से देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि के मिल जाने से सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर लिया किन्तु वारह प्रकार का तप और पाँच प्रकार का चारित्र तो वहाँ किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता । और तो क्या, श्रावक के व्रत तथा शीलका लेरा भी पाल सकना वहाँ शक्य नहीं है । क्योंकि देवगति में समय संभव नहीं है ॥२९८॥

देवताओं का कामतिर्व भोग

सिद्धिन्तसार सग्रह नरेन्द्र सेनाचार्य विरचित

जीवराज जैन ग्रन्थमालाया पञ्चमोग्रन्थ अष्टम अध्याय

आ ऐशानान्मता देवाः सङ्क्लिष्ट परिपरिणामत ।

कायेनैव प्रवीचार प्रकुर्वाणा मनुष्यवत् ॥९६॥

अर्थ (प्रवीचार युक्त और देवों का वर्णन) भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क देव तथा सौधर्म और ऐसान स्वर्गवासी देव ये सक्लेशयुक्त परिणाम होने से मनुष्यों के समान शरीर के द्वारा मैथुन सेवन करते हैं ॥९६॥

षट्स्वधोभूमिभागेषु भावनव्यन्तरेषु च ।

ज्योतिर्नपुसक स्त्रीषु सद् दृष्टिर्नैव जायते ॥८७॥

अर्थ : (सम्यग्दृष्टि कहाँ उत्पन्न नहीं होते) पहला नरक छोड़कर सम्यग्दृष्टि जीव शर्कराप्रभादि महातम प्रभान्त छह नरकभूमियों में नहीं जन्मते हैं । भवनवासी, व्यन्तर तथा ज्योतिष्क देवों में सम्यग्दृष्टि जन्म ग्रहण नहीं करते तथा नपुसक और स्त्रियों में वह उत्पन्न नहीं होता ।

तात्पर्य जिसको नरकायु का बध होने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता वह जीव पहले नरक में ही उत्पन्न होता है । देवायु का बध होने पर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है वह जीव सौधर्मादि स्वर्गों में महादिक देव होता है ॥८७॥

धर्म परीक्षापूर्वक ग्रहण कर प्रथम अध्याय में

त परीक्षापात्र गृह्णान्ति प्रेक्षावन्तः प्रयत्नतः ।

बञ्चनाभयतो रत्न यथा रत्नपरीक्षकः ॥९६॥

अधर्मोऽपि मतो धर्मो मर्त्यज्ञानादिदोषतः ।

अत एव परीक्ष्येमं न गृह्णन्ति महाधियः ॥१७॥

हेयोपादेयबुद्धिनां सतोमानन्द वर्तिनाम् ।

न पारम्पर्यतो धर्मः प्रमाणं जातु - जायते ॥१८॥

कुलायातमापि त्याज्यमवद्यमति निन्दितम् ।

मूर्खापवादमात्रोक्त दोषोऽनन्त गुणं गुणा ॥१९॥

अर्थ : (परिक्षापूर्वक धर्म-ग्रहण) जैसे रत्नपरीक्षक ठगे जाने की भीतिसे परिक्षा करके रत्नग्रहण करते हैं वैसे ही बुद्धिमान लोग धर्म की परीक्षाकर प्रयत्न से उसे ग्रहण करते हैं । कुमति, कुश्रुत और विभगावधि ज्ञानके द्वारा लोग अधर्म को भी समझते । इसलिए महाबुद्धिमान लोग अधर्म की परीक्षा कर उसे छोड़ देते हैं । ग्राह्याग्राह्य का निर्णय करनेवाले लोग कुल परंपरा से चले आए धर्म को आँख मीचकर कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं । उसे प्रमाण नहीं मानते हैं । कुल परम्परा से जो अतिशय निन्दा धूतदिक पाप चले आये हैं उनको छोड़ना ही चाहिये और मूर्ख के अपवाद वचन कही जिसमे दोष है ऐसा अनन्त गुण वाला धर्म नहीं छोड़ना चाहिये ॥१६-१९॥

यज्ञ से महापाप (प्रस्तावना से) तीसरे परिच्छेद मे

ग्रन्थकार ने सामायिकादि पाँच चारित्रो का उल्लेखन किया है । तदन्तर पाँच पापो से विरक्त होना यह व्रतका लक्षण कहा है । हिसादिक पाँच पापो से इस लोक और परलोक मे दुःख की प्राप्ति होती है । देव अतिथि, मन्त्रसाधन तथा यज्ञदिक के लिए जो प्राणी हिसा की जाती है वह अहिसा नहीं हिसा ही है । हिसा करने वाले जीव बालमृत्यु से ही मरते हैं । एकेन्द्रियावस्था से पञ्चेन्द्रियावस्था तक जितने क्षुद्रजन्म और मरण हैं वे अब हिसा प्राणियो को ही प्राप्त होते हैं । “यज्ञ मे जो हिसा होती है वह मंत्रसे पवित्र होने से पापका कारण नहीं है” ऐसे याज्ञिक विचार का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार ने उसको एक छोटे से वाक्य मे उत्तर दिया है अर्थात् “ यदि ता प्रवर्तन्मन्त्र पापात्मा च कथं नहि ”। अर्थात् यदि वह

मन्त्र हिंसा का पवर्तन करनेवाला है तो वह भी पापमन्त्र ही है । इसके अनन्तर असात्य, चोरी आदि पापों का वर्णन कर सात्यादि वनों की जैनागम से अविरुद्ध आत्म हितकारिता दिखानाई है ।

कुधर्म और धर्म का वर्णन

आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित (प्रश्नोत्तर - श्रावकाचार) तीसरा परिच्छेद

धर्मरत्नाकर

दया के बिना धर्म भी शोभायमान नहीं होता है ॥७६॥

पितृपरिपन्थी पुत्र कुलपुत्री परग्रहाटनसवित्रौ ।

धर्मो दयाप्रहीण प्रहीणधर्मा स्तुवन्त्येतान् ॥७७॥

॥७७॥ विनयविकलान् सख्यातीतान् विनेयजनान न हि ।

नहि कृतधियस्तत्त्वाख्यानप्रहीनमतीन यतीन् ।

मतिमापि न वा श्रेयोबन्ध प्रसिद्धि पङ्गमुखी ।

न च करुणयापास्त धर्म स्तुवन्ति कथंचन ॥७८॥

अर्थ पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला पुत्र, दूसरों के घर पर पर्यटन की जनक सदा वहाँ जाने वाली कुलीन पुत्री और दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशंसा किया करते हैं जो स्वयं धर्म से दूर दुराचारी हैं ॥७७॥

विवेकी विद्वान विनय से रहित असख्यात शिष्यों की, यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाली बुद्धि से विहीन मुनियों की, पुण्यबन्ध की प्रसिद्धि से पराङ्मुख पापबन्ध को सिद्ध करने वाली बुद्धि की और दया से रहित धर्म की किसी प्रकार से भी प्रशंसा नहीं किया करते हैं ॥७८॥

॥८३॥ हीनाष्टादशदोषतो न हि परो देवो न पुण्याद्धित

ज्ञानाश्यासमृतेतपो न हि परो नाराधनीयो गुरो ।

नैर्ग्रन्थ्यान्न पर सुख न सुखतो ऽभीष्ट पर प्राणिना

जीवाना परिपालनान्न च परो धर्मो जगत्या मत ॥८३॥

अर्थ जो अठारह दोषों से रहित है वही देव होते हैं, उनको

छोड़कर अन्य देव नहीं हो सकते हैं, पुण्य के बिना अन्य कोई हितकर नहीं है, ज्ञानाभ्यास को छोड़कर अन्य कोई तप नहीं है, गुरु को छोड़कर अन्य कोई आराधनीय नहीं है, पूर्ण निर्ग्रन्थावस्था अर्थात् पूर्ण परिग्रह से रहितावस्था को छोड़कर अन्य कोई सुख नहीं है, सुख को छोड़कर प्राणियों को अन्य कोई अभीष्ट नहीं है तथा जीवों के परिपालन को छोड़कर जगत में अन्य कोई धर्म सम्भव नहीं है ॥२३॥

॥१३६॥ नकुलो यज्ञवाटस्थ इद वचनमब्रवीत् ।

न सक्तुप्रस्थतुल्यो हि यज्ञो बहुसुवर्णकः ॥१७३॥

अर्थ यज्ञवाट में गया हुआ नेवला यह बोला कि बहुसुवर्णक नामक यज्ञ जिसमें बहुत सुवर्ण ब्राह्मणों को दिया जाता है सक्तु के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नहीं है । तात्पर्य बहुत सुवर्णादि के दान की अपेक्षा एक प्रस्थ सक्तु का देना कहीं श्रेष्ठ है ॥१७३॥

॥४५७॥ गुरुजनमुखे भक्त्या न्यस्यन्मुहुर्मरीक्षणे

क्षणमपि कथा कुर्वन्नन्या न चापरार्चितानम् ।

उपचित रति सूत्रस्यार्थे शिरोरचिताञ्जलि.

पुलकितवपु पूज्ये जल्पस्तथेति समाहितः ॥३७॥

॥४५८॥ उदान्दाश्रुणी विश्रन्नेत्रपात्रे पवित्रितम्

स्व कृतार्थं च मन्वान पिबेत्तद्व चनामृत्म् ॥३८॥

अर्थ - जो गुरुजन के मुख पर भक्ति से बार-बार अपने नेत्रों को रखकर एक क्षण भी अन्य कथा को वा मनमें अन्य चिन्तन को नहीं करता है, जो सूत्र के अर्थ में अतिशय प्रीति रखता है, जिसने अपने भालप्रदेश पर हाथ जोड़कर रखे हैं अर्थात् जो विनय पूर्वक मस्तक झुकाकर नमस्कार करता है, जिसका शरीर आनन्द रोमांचित हो रहा है, तथा गुरु ने जो कुछ भी कहा है उसे जो तथा ठीक है, वैसा ही करूँगा। यह कहकर स्वीकार करता हुआ समाधान को प्राप्त हुआ है, ऐसे सत्पुरुष को उत्पन्न हुए आनन्दाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्ररूप पात्रों के साथ मनमें

पवित्रता को धारण करके अपने को कृतार्थ मानने हुए गुरु के वचनामृत का पान करना चाहिये ॥३७-३८॥

॥४८५॥ यज्ञ तत्फलसबन्धं विबुध्यन्ते बुधा- कृत ।

अबोधान्न प्रवर्तेरान्निवर्तेन्न वा सदा ॥१२॥

॥४८६॥ नरोत्तम निराकृत्य नरपाश पशुप्रिया- ॥

धर्मोपदेशदातार वदन्तो विप्रतारिता ॥१३॥

अर्थ - वेद के व्याख्याता के बिना विद्वज्जन यज्ञ और उसके फलके सबध को कहीं से जान सकते हैं और तद्विषयक ज्ञान के बिना न तो वे सदा उक्त यज्ञादिक के विषय में प्रवृत्त ही हो सकते हैं और न उसमें निवृत्त भी हो सकते हैं ॥१२॥

कितने ही पशुओं को प्रिय मानने वाले - उनका यज्ञ में हवन करने वाले मनुष्यों में उत्तम सर्वज्ञ का निराकरण करके हीन-पुरुष धर्मोपदेशक कहते हुए स्वयं आत्मवचना करते हैं ॥१३॥

॥६८६॥ तदुक्त-स्पर्शोऽमेध्यभुजा गवामघहरो बन्धा विसंज्ञा दुमा
स्वर्गश्छागवधाद्विनोति च पितृन् विप्रोपभुक्ताशनम् ।

आप्ताश्छद्मपरा- सुरा शिखिहुतं प्रीणाति देवानहवि-

रीत्य फल्गुच दुर्जय च जगति व्यामोह विस्फुर्जितम् ॥५८१॥

अर्थ जो गाये अपवित्र विष्ठाका भक्षण किया करती है - उनका स्पर्श पापको नष्ट करता है, चेतना शून्य-विशेष विचार से रहित पीपल आदि वृक्ष वन्दनीय हैं, बकरो के वध से स्वर्ग प्राप्त होता है, श्राद्धकर्म में ब्राम्हणों के द्वारा उपभूक्त भोजन पितरों को मृत-माता-पिता आदि पूर्वजों को तृप्त करता है, कपट में निरत रहनेवाले देव आप्त हैं, तथा अग्नि में होमा गया घृत आदि हवनीय द्रव्य देवताओं को प्रसन्न करता है इस प्रकार की यह घोषणा मूर्खता के वश की जाती है जो निरर्थक व लाभ हीन है (तात्पर्य यह कि उपयुक्त सब कथन मूढ़ मिथ्यादृष्टियों के द्वारा किया जाता है, जो भोले प्राणियों को धर्म मार्ग से च्युत करने वाला है ॥५८१॥

॥७१२॥ इत्थं पानीयदानं हुतवहहवन तर्पण स्यात्पितृणा-
मित्थं वा द्वादशाहो मृतवति स्वजने मेलनं यत्पितृणां ।

गौरेका तीर्थदेवव्रतगणनिलयस्तत्प्रदानं विधाना ।

दीत्याद्यन्योपदेशात्प्रभवति कुमतं यच्च तद् ग्राहितं स्यात् ॥८०॥

अर्थ : इसी प्रकार पानी देना, अग्नि में हवन करना, पितरो को तर्पण करना किसी स्वजन के मरने पर बारहवें दिन में पितरो का मेलन करना, तथा एक गायको सबतीर्थ, देव व व्रतसमूह का घर मानकर योग्य विधि से देना इत्यादिक उपदेश से जो कुमत - मिथ्यात्व उत्पन्न होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिये ॥८०॥

॥७८५॥ त्यजद्भिरामूलत एव संगान्नग्नत्वमङ्गीक्रियतेऽस्य सर्वैः।

पाषाण्डिभिर्धर्तुम शक्नुवानैरथोभय भ्रष्टतया स्थित तैः॥४३१०॥

अर्थ : परिग्रह का पूर्णतया परित्याग करनेवाले सब ही मुमुक्षु जनो ने नग्नता को स्वीकार किया है । किन्तु जो पाखण्डी जन उस नग्नता को धारण करने के लिए असमर्थ थे वे उभय से भ्रष्ट होकर स्थित हुए हैं, अर्थात् वे न तो गृहस्थ धर्म का ही परिपालन कर सके और न मुनिधर्म का भी, तात्पर्य यह है कि, मुनिधर्म को धारण करनेवाले साधु जनोको नग्नता को धारण करना अनिवार्य होता है ॥४३१०॥

॥८२०॥ ज्ञाने तपासि पूजाया यतीनां यस्त्वसूयति ।

स्वर्गपिवर्ग भूर्लक्ष्मीर्नुन तस्याप्यसूयति ॥६६॥

अर्थ जो ज्ञान, तप और पूजा के विषय में मुनियो से ईर्ष्या करता है, (उनके गुणों को सहन नहीं करता है) उससे स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी भी उनसे ईर्ष्या करता है (उसे वह नहीं प्राप्त होती है) ॥६६॥

॥९३२॥ तदुक्त - तथाच शान्तचित्ताना सर्व भूत दयावताम्।

वैदिकीष्वपि हिंसासु विचिकित्सा प्रवर्तते ॥३५॥

अर्थ जिनके अन्तःकरण में शान्ति का वास है, तथा जो सब ही प्राणियों के विषय में दयालु हैं, उन महापुरुषों को वैदिकी तरह हिंसा

वेदविहित याज्ञिकी जीव हिंसा- के विषय में भी प्रणाभाव प्रवृत्त होता है ।
(वे उससे सहमत नहीं होते हैं) ॥३५॥

॥९५९॥ अत्यन्तनिशित धारादुरासद जिनवरस्य नयचक्रम् ।
खण्डयति धार्यमाण झगिति दुर्विदग्धानाम् ॥८९॥

अर्थ जिनेन्द्र देव का वह नयस्य चक्र अनिशय तीक्ष्ण धार से
सयुक्त दुर्ज्ञेय होने से दुष्प्राप्त है - मन्दबुद्धिजन उसका ठीक ठीक उपयोग
नहीं कर सकते हैं । इसलिये जो दुर्बुद्धि या दुराभिमानि जन उसको
धारण करते हैं उनके मस्तक को वह शीघ्र ही खण्डित कर देता है ।
(यथा स्थान उसका ठीक-ठाक उपयोग न कर सकने के कारण वे
मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं ॥४९॥

॥१०६१॥ हव्यैरिव हुतप्रीति पाथोभिरिव नीरधि ।
धृतिमेति पुमानेष न भोगैर्भवसंभवैः ॥१६१॥

अर्थ - जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थों से कभी अग्नि
तृप्त नहीं होती है, तथा न आत्म शान्ति होती है पानी से कभी समुद्र तृप्त
नहीं होता है । उसी प्रकार ससार के भोगों से यह मानव भी कभी तृप्त
नहीं होता है ॥१६१॥

जिसके रक्षण करने पर अहिंसादिक गुण वृद्धिगत होते हैं उसे
ब्रम्हविद्या में चतुर अध्यात्मवेदी महर्षि-ब्रम्ह कहते हैं ॥१६२॥ जिसके
बुद्धि बाहिरी आरभ कार्य में सलग्न है वह अपने जाति बन्धुओं और तीनों
लोको के हित को प्राप्त करने वाले गुरुजनों का भी उल्लघन करता है -
उनका तिरस्कार करता है । वह दुर्लभ धर्मयुक्त उत्तम आचरणों को धूलि
के समान तुच्छ मानता है इसलिए कुश के समान आरम्भ में मैं कितने
दोषयुक्त तृण हूँ ॥३२॥

॥१४४४॥ यागज्ञ नास्तिक यदि क्षण वादिमख्य
पाखण्डिना समय सत्करणैकवा से ।
सदृशनि मलिनाताभुपयात्यवश्यं
क्षीर यथा कटुकतुम्बक भाजनस्थम् ॥३२॥

अर्थ - यज्ञ के ज्ञाता नास्तिक - चार्वाक, क्षणवादी, बौद्ध साधु-इत्यादि पाखण्डियों के आगम का आदर करना तथा उनके साथ रहने से कड़ुवी तुबी के प्रात्र में रखे हुए दूध के समान सम्यग्दर्शन अवश्य मलिनता को प्राप्त होता है ॥३२॥

जिनका चित्त तत्त्वज्ञान से शून्य है तथा जो दुराग्रह से एकात मिथ्यात्व मलिन हो रहे हैं, उनके साथ गोष्ठी - वार्तालाप आदि करने से परस्पर लाठियों से और बाल पकड़कर युद्ध का ही प्रसंग होता है ॥३२१॥

णमोकार ग्रन्थ

देशभूषणजी महाराज द्वारा सम्पादित

सम्यग्दर्शन का ही यह प्रभाव है जो सम्यक्त्व से सपन्न चाण्डाल कुलोत्पन्न मानव भी पूज्य हो जाता है । और सम्यक्त्व के बिना मुनिधर्म का पालन करनेवाले द्रव्यलिगी साधु को सम्यग्दृष्टि गृहस्थ से ही हीन बतलाया है । उसकी हीनता का कारण सम्यक्त्व का अभाव ही है ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से पूर्व यदि कोई जीव नरक, तिर्यचायु का वद्धायुष्क हो गया हो तो उसके सम्यग्दर्शन होने पर उसके प्रभाव से उनकी स्थिति में अवश्य ही सुधार हो जाता है। वे मरकर नरक को जरूर प्राप्त करेंगे । गति में स्थिति बन्ध नहीं भी स्थिति अल्पत हो जाती है । जैसा की च प्रगट है ।

दुर्गतीवायुषोबन्ध सम्यक्त्व यस्य जायते ।

गतिश्छेदो न तस्यास्ति यथात्यतरा स्थिति ॥

यह भी सम्यग्दर्शन का ही प्रभाव है जो अबद्धायुष्क शुद्ध जीव अव्रती होते हुए भी नरक, तिर्यचगति, स्त्री प्राप्त नहीं होते और निद्यकुल, विकलाक, अल्पायु नहीं होते और न स्थावर एव विकलाग पर्याय वृद्धायुष्क होने पर भी वे सम्यग्दर्शन के प्रभाव से

आयु वॉधनेवाले प्रथम नरक से आगे नहीं जाते । तथा विकलत्रय पर्याय को न धारण कर सजी पचेद्रिय पुल्लिङ्ग पर्याय का ही धारण करते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी को छोड़कर अधस्तन छोड़ पृथ्वियों में ज्योतिषी, व्यतर, भवनवासी देवों में और सर्व प्रकार की स्त्रियाँ में, तिर्यचि, मनुष्यनी और देवियों में तारह मिथ्यावाद में - एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असजी पचेद्रिय सत्त्वही तिर्यचों को द्वादश जीव समस्तों में उत्पन्न नहीं होता ।

उपासकाध्ययन प्रथम अध्याय

श्री परमपूज्य १०८ ज्ञानभूषणजी महाराज कृत

मिथ्यात्व मेव दुष्कृत सदाऽसंयमतो दुःखम् ।

येन नरक वास खु लभते देहिनो नित्यम् ॥६॥

भावार्थ : दर्शन मोह ही सबसे बड़ा पाप है यदि कोई एक लाख स्त्रियों का शील भग करे और दूसरा व्यक्ति एक मिथ्या देव की पूजा करे तब एक लाख स्त्रियों के शील भग करने वाले को उतना पाप नहीं लगता है जितनाकि एक मिथ्यादेव की पूजा करनेवाले को लगता है । इसका कारण यह है शीलभग करनेवाला तो नरक तकही जावेगा किन्तु मिथ्यादेव की पूजा करनेवाला ७० कोटा-कोटि सागर की स्थिति बाँधकर बहुत काल तक ससार में जन्म मरण के दुःख भोगता रहेगा । अतः मिथ्यात्व ही ससार में सबसे बड़ा पाप है । असंयम के कारण जीव प्राणियों की हिंसा करता है जिस पाप के कारण निरन्तर दुःखी रहता है। मिथ्यादर्शन मोह असंयम रूप अनतानुबन्धी कषायों के उदय में जीव पाप कर नरकगामी हो जाता है ।

चर्मकाले रूढान्त देवा आत्तध्यानाल्लभन्तेऽशुभम् ।

स्थावर नामकर्मायु निगोदेवासं समोहिन ॥२२७॥

अवसानेऽशुभभाव वियोगे दुःख समालिङ्ग च ।

उद्भवन्ति नृतिर्यक्षु भावने बिना सौख्य सदा ॥२२८॥

सम्यक्त्वेन युक्ताश्च देव पर्यायावसाने मनुजायुम् ।

मुञ्चन्ति पुण्यफल पुनरपि न भ्रमति भव वने ॥२२६॥

भावार्थ भवनवासी देव व देवी, व्यन्तर देव व देवी, ज्योतिषी देव और देवियाँ ये सब ही मिथ्यादर्शन से युक्त मनुष्य अवस्था में कुछ अज्ञानवश होकर मिथ्यातपश्चरण को करते हैं जिस कारण से इनको देवगति की प्राप्ति होती है। पापानुबन्धी पुण्य प्रकृति के उदय में रहने के कारण देवों के विशेष लोभ कषाय का उदय और परिग्रह नामकी चौथी सजा का विशेष उदय रहने के कारण देव अपने को दुःखी अनुभव करते हैं । जो विशेष पुण्यवान् सम्यग्दृष्टि देव हैं जिनको पुण्यके प्रताप से देवागनाये और सेवक देवों का समागम तथा अधिमा, गरिमा लघिमा इत्यादि ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं उनके उस वैभव को देखकर अपने को हीन ऋद्धियों के धारक देखकर दुःख का अनुभव करते हैं । विचार करते हैं कि कैसी कुरूप अविनयवान् देवागनाये प्राप्त हुई हैं ऐसा मनमें चिन्तन करके देव दुःख का अनुभव करते हैं । कितने ही देव अपने मनमें विचार करते हैं कि हम कितने पुण्यहीन हैं कि हमको नदीश्वर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता और हमको अपने इन्द्र महाराज के दर्शन का और राजसभा में जाने की आज्ञा भी प्राप्त नहीं है, ऐसी मनमें चिन्ता कर दुःख का अनुभव करते हैं । यद्यपि कल्पवासी देवों के दस भेद होते हैं । उनमें से त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देव ज्योतिषी और व्यन्तर देवों में नहीं होते हैं । यह निकाय का नियम है । शेष आठ भेद होते हैं ये जितने देव हैं वे सब विशेष आयु के धारक और उनकी नियोगिनी देवियाँ अल्प आयुवाली होती हैं । देवागनाओं के वियोग होने पर उनके विशेष गुण, उनके द्वारा की गई सेवा को यादकर वियोग रूप दुःख को प्राप्त होते हैं । कभी बड़े देव का अवसान प्राप्त होने पर छोटे सेवक देव उनके वियोग होने पर मनमें विचार करते हैं हमने उनकी सेवा नहीं करी परन्तु उन्होंने अपने को बहुत उपदेश दिया अथवा धर्म का उपदेश देकर धर्म का

सहीमार्ग बताया ऐसा मनमें चिन्तन कर वियोग न्य दुःख का प्राप्त होते हैं। इस मिथ्यादृष्टि भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी और कल्पवाशी देवों के सामान्य से दुःख कह गये हैं और भी विगो मदार माला के मुरझाने पर मरण का भय होने से और पदच्युत होने के भयसे निरन्तर देव दुःख का अनुभव करते हैं इन देवों ने एक दिगो मान यह है कि सम्यग्दृष्टि जितने देव हैं वे मरणादि के दुःखका अनुभव नहीं करते हैं।

मिथ्यादृष्टि भवनवासी व्यन्तर देव और ज्योतिषी देव आर्गध्यानपूर्वक शरीर का त्यागकर एकेन्द्रिय वायुकायिक और अग्निकायिक को जोड़कर शेष तीन स्थावर एकेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होते हैं। कोई कोई मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि देव मनुष्य और तिर्यज्जों में तथा कल्पवासी और कल्पतीत देव नियम से मनुष्य भवको प्राप्त होते हैं जिनमें से सम्यग्दृष्टि देव तो उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और तपस्या कर कर्म पुज को भस्म कर निर्वाण सुख को प्राप्त होते हैं। २२७ से २२९ तक ॥

मिथ्यादृष्टि जीवों को जिनवाणी नहीं रुचती

या तृष्णा खलु भाति बालक युवानौ विससाव्याधय ।

राभुत्क न च कोऽपि पण्डितजनाश्चिन्तातुरासन्तिमा ॥

आशासेवतिमूढधी परमसौख्यार्थ न लभ्यकदा ।

रोचन्ते न जिनप्रणीतचरन्त्यै एव सिद्धवच ॥२७४॥

अन्वयार्थ (यातृष्णा) यह तृष्णा (बालक युवानों) दृष्टों को या नवयौवनवालों को (विससा) वृद्ध स्त्री पुरुषों के (रवलु) निश्चय से (भाति) दिखाई देती है। (पण्डितजना)। विद्वान् पुरुष (च) और मूर्ख मानव (चिन्ता तुरा) चिन्ता से आकुलित (सन्ति) होते हैं। अथवा चिन्ता सबके अन्दर व्याप्त रहती है (मा) चिन्ता से रहित कोई नहीं (मूढधी) अज्ञानी मोही प्राणी (परमसौख्यार्थ) उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए (आशा) आशा की (सेवति) सेवा करते हैं (तदपि) तो भी (न लभ्य कदा) सुख को कदापि प्राप्त नहीं होते (जिनप्रणीत तवच) भगवान् जिनेन्द्र देव के द्वारा कही गई वाणी (न) नहीं (रोचन्ते) रुचिकर लगती है (अन्य एव सिद्ध

वच) अन्य मिथ्यादृष्टि देव या मनुष्य वाणी मिथ्या होने पर भी यथार्थ वचन मानता है ।

भावार्थ इस पचम काल मे बच्चे, जवान, वृद्ध, पंडित या मूर्ख जितने देह धारी है वे सब ही तृष्णास्पी नदी मे गोता खा रहे है । आशा की सहेली चिन्ता है कि जिसने पंडितजनो को भी अपना दास बना लिया । इन दोनो ने ससारी आत्माओ के विवेक और बुद्धि को अपहरण कर लिया है । आशा और चिताओ के मध्य मे स्थित ससारी प्राणी निरन्तर सुख की इच्छा करता रहता है फिर भी सुख की प्राप्ति नही होती है । दुःख को ही प्राप्त होता है । इसका एक ही कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्र प्रणीत धर्म और वचन के प्रति विश्वास नही होता है । परन्तु मिथ्याभाषी विधर्मावलम्बियों के द्वारा जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है वह वचन सिद्ध है उसका शीघ्र ही श्रद्धान कर लेता है । जिससे परमसुख को न प्राप्त कर दुःख को ही प्राप्त होता है ॥२७४॥

क्रोध सबसे बडा पाप है

अनर्थानातु कोष सर्व दुष्कर्माण जनकश्च कोप ॥

रिपुभ्यो हि महारिपु ज्ञातव्य ससार बीजम् ॥२८१॥

सद्ज्ञान धर्मश्च सच्चारित्र श्रद्धान च हन्ति ।

सांध्यत्यज्ञान च कुधर्मे श्रद्धान कोप ॥२८२॥

भावार्थ क्रोध ही जीवो का महा वैरी है यह शत्रु से भी बढकर शत्रु है यह क्रोध, धर्म और धर्म बुद्धि का नाश जड से कर डालता है । खोटे दृष्कर्मो को जन्म देने के लिये पिता तुल्य है । क्रोधी मानव के दया, क्षमा, सयम शीलादि मानवाखित गुण नष्ट हो जाते है, शुभ भावनाये विलीन हो जाती है तब विशेष रूप से पापो मे ही जीव की प्रवृत्ति बन जाती है । क्रोध आने पर सुमति के साथ-२ धर्म भी भाग जाता है । तब सम्यगश्रद्धापूर्वक आत्मा मे आचरण भी नही होता है । अशुभ भावनाय हिसादि प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे क्रोधी को शान्ति न मिलन से दुःख ही दुःख होता है ॥२८१-२८२॥

पचपरावर्तन मुख्य कारण

ससारति ससारिण पचससारेऽनादितोऽपि।

न लभते खलु मगल नित्यममगल सेवते ॥२८७॥

विस्मरति स्वभाव च भ्रमति परगृहेऽशक्तपशु सदा ॥

तस्मात्परभाव च मुचेष्टुत लब्धस्वभावम् ॥२८८॥

भावार्थ यह ससारी प्राणी अनादि काल से मिथ्यादर्शन मोह और चारित्र मोह के कारण को पाकर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाव रूप पचपरावर्तनो को करता हुआ चौरासी लाख योनियों में अनादि काल से जन्म मरण स्वी अटवी में भ्रमण करता हुआ चला रहा है । नित्य ही अमगल स्वरूप मिथ्यादर्शन मोह की सेवा करता चला आ रहा है । कितना ही काल व्यतीत हो गया परन्तु मगल स्वरूप सम्यग्दर्शन की व भगवान् जिनेन्द्र देव प्रणीत समीचीन धर्म की प्राप्ति नहीं हुई । जो धर्म पाप मल पुञ्ज को धोकर पवित्र बना देता है वही सम्यग्दर्शन और जिनोक्त समीचीन धर्म है । परपदार्थों में आशक्त व्यक्ति पर पदार्थों को मोहवरा अपने मानता चला आ रहा है । परन्तु अपने निज द्रव्य गुण और पर्याय का भान नहीं होने के कारण जीव नाना योनियों को धारण करता हुआ अज्ञानता के कारण दुःखी होता चला आ रहा है । आचार्य कहते हैं कि अब पर धर रूप पर भावों को शीघ्र ही त्याग कर और स्वधर्म स्वभाव को प्राप्त करने में प्रवृत्तिकर तब ससार की परपरा शांत हो जावेगी ॥२८७-२८८॥

प्रश्न - कतिगुणान्हन्तिकोप कान रक्षयति प्रज्वलितकोप ।

वदतु प्रभोमह्य च न जानामि किंचित्समयेऽपि ॥२९५॥

भावार्थ शिष्य ने भगवान् से प्रश्न किया है कि हे भगवान् । क्रोध के विषय में मानव अनेक प्रकार की चर्चा करते हुए देखे जाते हैं । यह क्रोध जाज्वल्यमान होता हुआ किन-किन गुणधर्मों को नाश करता है और किन-किन अवगुणों की रक्षा करता है सो आप कृपाकर हमारे लिये कहे ? हम अज्ञानी इसके महत्व को जानना चाहते हैं ॥२९५॥

उत्तर प्रथमोपशम सम्यक्त्व द्वितीय सयमासंयम चरण च ।

तृतीयो सकल सयमं तुर्य यथाख्यात चरण च ॥२९६॥

भावार्थ प्रथम अनतानुबधी क्रोध कषाय है यह आत्मा के सम्यक्त्व श्रद्धान रूप गुण का घात करती है अथवा अनतानुबधी क्रोध का जब तक उदय रहता है तब तक यथार्थ तत्त्वों का श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता है । अप्रत्याख्यान क्रोध के उदय में रहते हुए सम्यग्दर्शन तो जीव को प्राप्त हो जाता है परन्तु सयमासयम चारित्र जो श्रावको का होता है वह नहीं होता यह कषाय यह सयमासयम रूप आत्मा के गुण का घात करती है । तीसरा क्रोध प्रत्याख्यान रूप है जो मुनिव्रत के योग्य भाव नहीं होने देता और जिसके उदय में रहते हुए सकल सयम रूप गुण प्रकट नहीं हो सकता यह सकल सयम का घात करती है । चौथा क्रोध सज्ज्वलन है कि जिसके उदय में रहते हुए सकल सयम तो हो जाता है परन्तु यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता है यह कषाय यथाख्यात रूप आत्मा के गुण का घात करती है । चारों ही प्रकार के क्रोध का स्वभाव क्रमशः शिला के समान कठोर दूसरा हड्डी के समान तीसरा लकड़ी के चौथा बैत के समान स्वभाव वाला क्रोध होता है यह आत्मा को निरन्तर कसता रहता है ॥२९६॥

नित्य कलह यच्छति रिपुत्व वर्धको नृणाम् ।

स्थापयने भवसागरे राति दु ख च देहिनाम् ॥३०३॥

भावार्थ यह क्रोध मनुष्यों में परस्पर प्रेम को नाशकर नित्य ही शत्रुता का बढ़ाने वाला है । नित प्रति होने वाले झगड़े व कलह का कारण यह क्रोध कषाय ही है । ससार सागर में रहते हुए इस सागर में डूबने का मूल कारण क्रोध कषाय ही है ॥३०३॥

मान कषाय है -

नित्योवृद्ध गुणाश्च यात्यृजुगुणा ज्ञानादयाशोधता ।

रूप पश्यति मूढधीरपर जीवाना तदा निदति ॥

ऐश्वर्य प्रभुता यदाऽसहति यत्तु ग शिरो दर्पत ।

स्व प्राणव्य परोपण न लघु तमालोक्यत स्वल्पत ॥३॥

भावार्थ मान कषाय युक्त अज्ञानी मोही दुष्टबुद्धि मानव दूसरो के शील सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, क्षमा विनयादि गुणों की प्रशंसा होते हुये अपने कानों से सुनकर मनमें खेद खिन्न होता हुआ अपने प्राणों का नाश करने के सन्मुख होता है। अपने में हीन गुण होने पर जिसका मस्तक मान ऊँचा उठा है वह दुर्बुद्धि गुणी जनो की प्रशंसा को देखकर सुनकर सहन नहीं करता हुआ उराका निरादर करता है तो वह अपने जीवन-जीविका को नष्ट करने के सन्मुख होता है ॥३॥

प्राग्घन्ति च सम्यक्त्व द्वितीयो सयमासयम दर्प ।

तृतीय सकलसयम तुर्य यथाख्यात चारित्रम् ॥५॥

भावार्थ मानकषाय चार प्रकार की होती है एक तो अनतानुबन्धी मान सम्यक् श्रद्धागुण को तथा दूसरा अप्रत्याख्यान मान जीवों के सयमासयम रूप चितकवरे चारित्र का घातक है । यह चारित्र श्रावक जनो का है। तीसरी मान कषाय आत्मा के होने वाले दया-गुण जो विशेष होता है उसको नहीं होने देता है अथवा दसप्राण सयम अथवा छ काय के जीवों की व पाँच इन्द्रिय छठवाँ मन इनके सयम में नहीं ठहरने देता है अथवा मुनि वनने में बाधक होता है और सकल सयम को नष्ट करता है । चौथी मान कषाय सज्ज्वलन कषाय है यह जीव के गुणों में प्रधान ऐसे यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है ॥५॥

कलह वैरस्य हेतु प्रीत्यादि भाव विनाशको दर्प ।

अविनयस्य हेतुश्च यश कीर्ति विराधकोऽमर्ष ॥६॥

मूल विपत्य स्मर कोपारिव कथ्यते मुनि पगव ।

यथा स्वामिना हन्तितथा क्षमा मार्दवादि गुणान् ॥१०॥

हरति सुखसत्य सुख स्वस्वामिन विभूषयते व्याधिभि ॥

मत्तमिव मुख क्लान्तिं बात पादपरिव कम्पनच ॥११॥

ऐश्वर्यं प्रभुता यदाऽसहति यत्तु ग शिरो दर्पत ।

स्व प्राणव्य परोपण न लघु तमालोक्यत स्वल्पत ॥३॥

भावार्थ मान कषाय युक्त अज्ञानो मोही दुष्टदुष्टि मानव दूसरो के शील सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, क्षमा विनयादि गुणों की प्रशंसा होत हुये अपने कानो से सुनकर मनमें खद खिन्न होता हुआ अपने प्राणों का नाश करने के सन्मुख होता है। अपने में हीन गुण होने पर जिसका मस्तक मान ऊँचा उठा है वह दुर्दुष्टि गुणों जनों की प्रशंसा को देखकर सुनकर सहन नहीं करता हुआ उराका निरादर करता है तो वह अपने जीवन-जीविका को नष्ट करने के सन्मुख होता है ॥३॥

प्राग्धन्ति च सम्यक्त्व द्वितीयो सयमासयम दर्प ।

तृतीय सकलसयम तुर्यं यथाख्यात चारित्रम् ॥५॥

भावार्थ मानकषाय चार प्रकार की होती है एक तो अनतानुबन्धी मान सम्यक् श्रद्धागुण को तथा दूसरा अप्रत्याख्यान मान जीवों के सयमासयम रूप चितकवरे चारित्र का घातक है । यह चारित्र श्रावक जनों का है। तीसरी मान कषाय आत्मा के होने वाले दया-गुण जो विशेष होता है उसको नहीं होने देता है अथवा दसप्राण सयम अथवा छ काय के जीवों की व पाँच इन्द्रिय छठवाँ मन इनके सयम में नहीं ठहरने देता है अथवा मुनि वनने में बाधक होता है और सकल सयम को नष्ट करता है । चौथी मान कषाय सज्वलन कषाय है यह जीव के गुणों में प्रधान ऐसे यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है ॥५॥

कलह वैरस्य हेतु प्रीत्यादि भाव विनाशको दर्प ।

अविनयस्य हेतुश्च यश कीर्ति विराधकोऽमर्ष ॥६॥

मूल विपत्य स्मर कोपारिव कथ्यते मुनि पगव ।

यथा स्वामिना हन्ति तथा क्षमा मार्दवादि गुणान् ॥१०॥

हरति सुखसत्य सुख स्वस्वामिन विभूषयते व्याधिभिः ॥

मत्तमिव मुख क्लान्तिं बात पादपरिव कम्पनच ॥११॥

अघाना महाकोष अस्मरो ददाति दु ख ससारेभ्य ।

भावकानने भ्रमावति मिथ्यात्वासयमादिभि ॥१२॥

भावार्थ मान कषाय चार प्रकार की होती है । प्रथम अनतानुबन्धी मिथ्यादर्शन की सहयोगी है । दूसरी अप्रत्याख्यानी मान कषाय त्रिमासयम गुण के साथ है, तीसरी प्रत्याख्यानी मान कषाय सकल त्रय का प्रतिकार करती है और चौथी सज्ज्वलन मान कषाय सकल चरित्र के यथाख्यात चारित्र का घातकर मानव को पागल जैसा बना देता जिससे वह अपने से वृद्ध गुरुजनों के प्रति विशेष निन्दा अविनय करने सन्मुख होता है जिससे सम्यग्दर्शन, सयमासयम तथा सयम ज्ञान पूर्ण जीवों का हितकारी है उन सबको विनाश कर ससार के मानवों की कीर्ति यश का नाश कर निरन्तर आकुलता को देता है । आनुबन्धी कारणही यह आत्मा ससाररूपी महावन में भ्रमण करता हुआ दुःखों में समुद्र में निरन्तर गोते खाता रहता है अथवा निरन्तर दुःखी रहता है । यह मान कषाय भी क्रोध कषाय के समान घातक है । यह मान कषाय आत्मा के अविनाशी उत्तम क्षमा, मादेव, आर्जव ज्ञान दयित्व यवत्व और सयमादि गुणों का घातकर मानव को व्याधियाँ उत्पन्न करता है देता है तब वह निरन्तर दुःखी रहता है ॥९ से १० तक

माया का लक्षण

वसवेरि विषाणच मेषगोमूत्रक्षुरप्रसदृशाया ।

आभ्यन्तरे माया च नरकतिर्यचगतयो राति दु खम् । १४

है इसकी आकृति मेढा के सींग के समान ठड़ी मड़ी होती है यह जीवा का नरक तिर्यचायु और नरक तिर्यचगति के वध का कारण है मायावी जन अपने जाल में फसाकर जहुत से जीवा की हिराकर रौद्रध्यानी होत हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति ही उनका विशेष ध्येय बना रहता है । ये जीव आत्महित से बहुत ही दूर रहते हुए कृष्ण लश्या से युक्त होत हैं और अपने जीवन-जीविका को नाश करने में अपने का सुखी मानत हैं ।

तीसरी माया कषाय गाय के चलते हुए मूत्र करने के समान अनेक मोड़ वाली होती है । वह भी जीवों को नरक, तिर्यच मनुष्य गति और आयु के वध का कारण होती है फिर भी विशेष रूप से तिर्यच गति का कारण है । इसे प्रत्याख्यानी माया कहते हैं । सज्जलन माया कषाय हँसिया के समान एक दो मोड़ वाली होती है यह माया कापोत लश्या से युक्त होती है और तिर्यच गति और आयु का कारण है यह माया कषाय जीवों को नरक में हमेशा दुःख देती है । तिर्यच गति में छदन भेदन, मारण, पीडन, वध वधन, अतिभार वहन शीत व ऊष्ण की भूख-प्यास की वेदना को प्रदान करती है ।

माया हन्ति सत्यं च विश्वासघातं करोति च माया ।
 अपघातं परघातं सर्वगुणान् खलु हन्ति माया ॥४६॥
 भेदकोजपि न लभ्यन्ते चमूरोऽरण्ये घातयाति जीवान् ।
 तथा माया वचति विकासावशेष गुणानाम् ॥४७॥
 स्वकं वचति मायकं सचिनोत्पष्टं विधकर्मणातदा
 नरकं निगोदं वासं च भरति भवार्णवं बहुदुःखम् ॥४८॥
 सा मिथ्यात्वमाया च आत्मगुणान्विनाशयति सत्त्वरम् ।
 अवगुणां स्थापयति सा माया पापवृक्षमूलम् च ॥४९॥

भावार्थ यह माया कषाय प्रथम में मानव की सच्चाई का घात कर देती है और प्राणियों के परस्पर के विश्वास को नहीं रहने देती है । ठग मायाचारी जितने लोग होते हैं उनका कोई विश्वास नहीं करता

हैं और कोई भोला मानव यदि उनके ऊपर विश्वास करलेता है तब उसके साथ वे विश्वासघात करते हुए उसके धन माल को छीनकर-लेकर निकल जाते हैं । मायावी लोग सत्य और सरल भाषा नहीं बोलते हैं । उनके मनमें क्या वर्त रहा है वचन में क्या और करने में क्या कर डालेंगे यह कोई पता नहीं लग सकता है । मायाचारी दूसरों को ठगते हैं यह परघात हुआ और मायाचारी करने से विशेष पापबध हो जाना यह अपने को ठगना हुआ । नरक निगोद आयुकर्म का बधक बन जाता है । जिससे भविष्यकाल में विशेष मात्रा में दुःख भोगने को प्राप्त होगा यह स्वात्मघात हुआ । मायावी पापबुद्धि करता हुआ अपने आत्मिक गुण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रम्हचर्य दया, दानादि गुणोंका नाश कर जुआ खेलना, मांस खाना, चोरी करना, शराब पीना, अण्डे खाना, शिकार खेलना, वेश्या की सगत और परस्त्री के साथ मायाचारी करते हुए विषय सेवन करना और असत्य सभाषण करते हुए निर्दयता का व्यवहार करना इत्यादि अनेक दुर्गुणों को प्राप्त हो जाता है । दुर्गुणों का सेवन करता हुआ मायावी मानव विशेष सकलेश परिणामी होने के कारण तीव्रतर एव तीव्रतम पाप प्रकृतियों का आस्रव और बन्धकर लेता है जिस पापकर्म के कारण मायावी मानव नरक और तिर्यञ्च गति के दीर्घकालीन दुःखों को प्राप्त होता है । मायाचारी का भेद मायाचारी के माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, ससुर, सास, साला भी नहीं ले पाते हैं तो अन्य मानवों की तो बात ही क्या ? जिस प्रकार जंगल में विचरने वाला क्रूर स्वभावी माया से युक्त तेदुआ यात्री को देखकर सीधा साधा निकलता है यात्री उसको देखकर विचार करता है कि वह तो निकल गया अब मेरे प्राण बच गये इतना विचार कर ही रहा था कि तेदुओं ने वार कर दिया और पथिक को मार डाला । बस इसी प्रकार मायावी मानव वचन की अपेक्षा अत्यन्त मधुर भाषा को बोलते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं कि यही हमारे परम उपकारी सच्चे सम्बन्धी हैं । जब वह भोला प्राणी उनकी मधुर वाणी स्वी जाल में

भलीप्रकार से फँस जाता है तब उसके धन, जवर, माल को वे लेकर शीघ्र ही निकल जाते हैं जिससे वह रोता हुआ दुखी हो रह जाता है। मायावी अपने और दूसरों के विकसित गुणों का नाशकर कुत्सित गुणों में तथा पापों में प्रवृत्ति करता है यह मायावी दूसरे मानवों को तो अपने मायाजाल में फँसाने का प्रयत्न कर फँसा कर अपने को सुखी मानता है परन्तु स्वयं अपने को भी विशेष पाप रूपी कीचड़ में फँसा देता है। और आप दुःखा का भोग जन्म मरण रूप तिर्यच गति और नरक गति को बहुत काल तक करता है। जिस प्रकार मकड़ी दूसरे हीन शरीर के धारक जीवों को फँसाने के लिए जाल बनाती है और विचार करती है कि इस जाल में सब जीव फँस जायेंगे और मैं सुखसे उनको खाती हुई रहूँगी परन्तु वह अपने जाल में आप ही फँस जाती है। और दुःखद मरण को प्राप्त हो जाती है। बस यही दशा मायाचारी मानवों की होती है। मायावी मानवों के निरंतर अशुभध्यान और रोद्रध्यानही वर्तमान रहते हैं कि जिसके कारण वह निरंतर अशुभ कर्मों का आसव कर बंध करता रहता है। अतसमय में मरणकर मायावी एकेन्द्रिय तिर्यच स्थावर कायनिगोद पर्याय में जन्म लेता है तथा पशुपक्षी आदि में जन्म लेकर निरंतर दुःखोका अनुभव करता है।

मिथ्यादर्शन मोह कर्म से युक्त माया आत्मा के शुभ गुणों का नाशकर पाप बुद्धि को विकसित करती है जिससे मायावी को कोई भी चाहता नहीं है। यहाँ माया आहार, भय, मधुन और परिग्रह सज्ञा से युक्त निवास करती है। सब पापों की जड़ माया है ॥४६॥४७॥४८॥४९॥
लोभ कषाय द्वारा घात

प्रथमो हन्ति सम्यक्त्व द्वितियो सयमासमभाव च ।

तृतीयः सकल चरण च तुर्य लोभर्यथाख्यात च ॥५५॥

भावार्थ यह लोभ कषाय नाम की अपेक्षा एक प्रकार का गुणों के घात करने की शक्ति की अपेक्षा से चार प्रकार का होता है। प्रथम में अनतानुबन्धी लोभ जीव के होने वाले सम्यक् श्रद्धान गुण का नाश

करता है दूसरा लोभ अप्रत्याख्यानी जो जीव के सयमासयम गुण का घात कर असयमी बना देता है । तीसरा प्रत्याख्यानी लोभ है जो सर्व घातिया रूप होता हुआ मुनियो के होनेवाले सकल सयम को नही होने देता यह लोभ कषाय उपशम श्रेणी चढने वाले योगियो को ग्यारहवे उपशान्त गुण-स्थान मे उदय मे आकर गिरा देता है ॥५५॥

उदय की अपेक्षा

असंय मात्प्रथेमोलोभ सयमासयमाद्वितियलोभश्च ।

प्रमत्तात्त्रितयोलोभः उपाशान्त मोहात्तुर्यो लोभः ॥५६॥

भावार्थ . किसी सादि या अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई वह अतर्मुहूर्त तक प्रथमोपशम सम्यक्त्व मे रहा तब प्रथम लोभ कषाय का उदय अप्राप्त हुआ जिससे वह उपशम सम्यग्दर्शन से गिर कर मिथ्यादृष्टि बन गया । कोई मिथ्या दृष्टि जीव क्षयोपशम सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के अनंतर अप्रत्याख्यानी लोभ का उपशम कर सयमासयमी श्रावक बना तब अप्रत्याख्यानी लोभ का उदय अप्राप्त हुआ और सयमासयम से च्युत हो असयत सम्यग्दृष्टि बन गया । कोई प्रथम तीन लोभ कषायो का उपशम करके सकलसयम को धारण कर चितकबरा चारित्र पालने लगा कि प्रत्याख्यान लोभ कषाय का उदय हो गया तब सकल सयमप्रमत्त गुणस्थान से गिरकर सयमासयम गुणस्थान को प्राप्त होता है । कोई मुनि सात प्रकृति को दबाकर उपशम सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर शेष २१ कषाये थी उनका भी उपशम कर उपशम श्रेणी से चरित्र रूपी महल मे चढा और उपशान्त मोह नामक गुणस्थान मे जा पहुँचा वहाँ यथाख्यात चरित्र को प्राप्त किया ही था कि सज्वलन सूक्ष्मलोभ कषाय का उदय अप्राप्त को हुआ तब उपशान्त मोह से गिरकर सूक्ष्म लोभ (सूक्ष्म सापराय) गुणस्थान को प्राप्त हो पीछे प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होता है । विशेष यह कि क्रोध मान और माया ये तीनों कषाएँ अनिर्वृत्तिकरण गुणस्थान तक ही उदय मे आती है और कषाय भाग मे उपशम या क्षय हो जाती है उनकी सत्ता आगे नही रह जाती है ॥५६॥

प्राग्मेचकवर्णलोभ आराच्चक्रमलमिवद्वितीयं ।

तृतीयोरक्तवर्णश्च तुर्यं तु हरिद्रिका इव वा ॥५७॥

भावार्थ . लोभ कषाय शक्ति की अपेक्षा चार प्रकार की होती है जिनमे से प्रथम अनतानुवधी लोभ कषाय पक्के काले रंग के समान है कि जिसके ऊपर दूसरे रंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है । दूसरा लोभ कषाय अप्रत्याख्यान है इसका रंग गाड़ी के पहिए की धुरी में लगाये गये आंगन के समान वर्ण का है । तीसरा प्रत्याख्यान लोभ कषाय लालवर्ण का और चौथा लोभ सज्ज्वलन है यह हल्दी के रंग के समान व कापसी रंग के समान वर्ण वाला है । इनमे एक दूसरे की शक्ति की अपेक्षा हीन शक्ति को लिये हुए है । प्रथम अनतानुवधी लोभ अनत ससार का कारण है । दूसरा लोभ कषाय अर्धा पुद्गल परावर्तन का कारण है तीसरा छह मास और चौथा एक दो दिन रहता है ॥५७॥

क्रोध कषाय के वाह्य चिह्न

आननकुटिलाकृतिश्च रक्तवर्णो युगलनेत्रयो सदा ।

कम्पन सर्वाङ्गेषु विचलित चित्त को पोदये ॥७९॥

भावार्थ वाह्य में धन माल का क्षय या अपहरण का होना और अतरंग में स्थित क्रोध कषाय का उदय होता है तब मानव का विवेक भाग जाता है, तब मुख की आकृति भयावनी हो जाती है और दोनों आँखें लाल हो जाती हैं । सब शरीर के अंग उपाग हिलने लग जाते हैं । मनमें विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती है तब मन डोलने लग जाता है अथवा विशेष आकुलता मनको व्याप्त कर लेती है ॥७९॥

उद्भवतिमहाभीम मावरणयति सर्वाङ्गजल कणैः ।

मरणमिच्छत्यमर्षो अपघातं खलु करोति सहसा ॥८०॥

भावार्थ क्रोधमान और लोभ कषाय से युक्त मानव की कषायों के उदय आने पर बुद्धि चलायमान हो जाती है । बुद्धि के चलायमान होने से उसकी भय की मात्रा विशेष बढ़ जाती है और शरीर काँपने

लगता है । शरीर पसीना-२ से युक्त हो जाता है जिससे शरीर में पानी की बूँदे दिखाई देने लगती है अथवा शरीर भीग जाता है । क्रोधी, मानी, मायावी मानव अपने मरण को अपघात करके मरने के सन्मुख होता है ॥८०॥

अवशेषगुणहासं दुर्गुणा. ऐधन्ते सविभवैश्च ।

अविवेकासत्य वच मानुष्यं न चावैदुष्यम् ॥८१॥

भावार्थ क्रोध, मान, लोभ, कषाय इन तीनों के एक साथ उदय में आजाने पर जीव के ज्ञान, विवेक, वैराग्य, सयम, शील, क्षमा, दया, विनय, सरलता, सतोष, दान, तप, त्याग, अकिचन्य, ब्रम्हचर्य, सम्यग्दर्शन और चारित्रादी सामान्य और विशेष गुणों का हास हो जाता है, जुआ खेलना, चोरी करना, झगडा करना परस्त्री या कुमारी के साथ दुराचरण करना, ब्रम्हचर्य व्रत को तुडवाना, या तोड देना, शराब पीना, मास खाना इत्यादि दुर्गुण अपने वैभव के साथ उत्पन्न होते हैं । विद्वान होने पर भी पापी मूर्ख हैं, मनुष्य होने पर भी पशु के समान हैं ॥८१॥

न क्षमासहिष्णुताश्च मार्दवार्जवाऋजु संतोषं च ।

तपसंयमशीलानि क्षपयति सर्वगुणान मर्ष ॥८२॥

भावार्थ - क्रोधादि कषायों के उदय विपाक होने पर आत्मा के जो निजगुण उत्तम, क्षमा सहिष्णुता, मार्दव, आर्जव ऋजुभाव, सतोष, तप, सयम, शील, इत्यादि गुण हैं उन सब गुणों को यह क्रोध मानादि नष्ट कर देता है । इसलिए अब इन क्रोधादि सब कषायों को, भावोंको जानकर, शीघ्र ही उनका त्याग करो यह सब पौद्गलिक और रूपरस, स्पर्श गंधवाली उदय विपाक हो जाने पर नियम से निर्जरा को प्राप्त हो जाती है ॥८२॥

वर्धन्तेऽपद्ध्यानानि अपर द्रव्यस्त्रीव्यवसाय हासम् ।

स्थापयतिविघ्नानि च व्यवसाय धर्मकार्ये कोप ॥८३॥

न मैत्री प्रमोदचनकरूणा समता माध्यस्था भावाः ।

समिति गुप्तयोनसन्ति व्रतान्येवगहन कोप ॥८४॥

षड्लेश्याभिर्हेतु सन्ति क्रमेण क्रोधादिकषाया

यथो लेश्याच भावे भावेन लभते वा दुःखम् ॥८५॥

अन्वयर्थ (कोपः) क्रोध कषाय का उदय विपाक हाने पर (अपद्ध्यानानि) खोटे स्वपर को हानि पहुँचाने वाले ध्यान (वर्धन्ते) वृद्धिको प्राप्त हो जाते हैं (अपरद्रव्यस्त्री व्यवसाय हासम्) उसकी स्त्री मर जावे, पुत्र मर जावे, धन का क्षय हो जावे और व्यापार में घाटा पड़ जावे इत्यादि अनेक प्रकार के भावों का होना अपध्यान करता हुआ (धर्मेकार्ये) धार्मिक अनुष्ठानों में (व्यवसाये) व्यापार में (च) घर सम्बन्धी विशेष कार्यों में (विघ्नानि) विघ्न (स्थापयति) डालता है (कोपः) क्रोध कषाय के रहते हुए (मैत्री प्रमोदच) रागद्वेष का निवारण कर परस्पर में प्रेम भाव का होना और गुणवानों को देखकर मन में हर्ष होना और उनके गुणों में अनुराग करते हुए सेवाव्य्यावृत्ति करने के भाव का होना (कस्मात्) दीन दुखियों को देखकर उनके दुख को दूर करना, धैर्य बँधाना, द्रव्य का खर्चकर साता पहुँचाना (समता) ससार के बढ़ाने वाले राग द्वेष को दूर कर समभाव का होना (माध्यस्थभावा) किसी के द्वारा अपमान किये जाने पर या कार्य में विघ्न डालने पर भी उसके प्रति दुराभाव का नहीं होना ऐसा माध्यस्थ भाव (व्रतानि) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रम्हचर्य और अपिग्रह रूप महाव्रत या स्थूल रूप अणुव्रतों को (समिति गुप्तयो) ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, उत्सर्ग, समिति, मनोगुप्ति, कायशुप्ति (अवगहम) इनका यथाविध पालन करना (कोपः) क्रोध, कषाय के होते हुए (नसन्ति) नहीं हो सकते हैं (क्रोधादि कषायाः) क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही कषाये (क्रमण) क्रम से (षड्लेश्याभिः) कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेश्या पीत, पद्म, शुक्ल, ये शुभलेश्याका (हेतु) कारण (सन्ति) होते हैं । (यथालेश्या) क्रोधादि कषायों से अनुरजित भावों को लेश्या कहते हैं जो आत्मा के गुणों को लेपन (आच्छादन) करती हैं वह लेश्या हैं जैसी लेश्या हो (च भावः) वैसे ही जीवों के भाव (सन्ति) होते हैं (भावेन दुःखः) जैसे जीव के भाव होते हैं वैसे दुःख को (लभते) प्राप्त होते हैं । (स अनतानुबाधिनादर्शन मोह

ससक्ताना सदा कृष्ण लेश्या) दर्शन मोह के साथ अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय का तीव्रतर रूप प्राप्त होने पर जीव के जो परिणाम हो वह कृष्ण लेश्या (च) और दर्शन मोह में आशक्त मिथ्यादृष्टि जीव के जब अनतानुबधी क्रोधादि कषायों का क्षयोपशम उपशम या क्षय होता है तब शुभ या शुद्ध भाव हो तब (शुक्ला) शुक्ललेश्या के परिणाम होते हैं जिनके कारण को प्राप्तकर (नरकनाकौ) कृष्णादि तीन अशुभ लेश्या वाले जीव नरक को और शुक्ल लेश्या स्वर्ग के सुखों को (रति) देती है (सर्वदा) यही रीत सब कालों में लेश्या चलती रहती है ।

अशुभ लेश्या और उनका कार्य

फलार्थिनः समूल मुपटियमिच्छतिपादपं

कृष्णलेश्यादेहिना समूल जीवगुणानां दाति ॥८७॥

फलार्थिनस्तक्षतिहि परशुना पादपस्कधान् सहसा ।

तथा नीललेश्या खु नरक तिर्यञ्चगतयोश्चैव ॥८८॥

दाति फलार्थिनो यदा दीर्घ वृक्ष शाखांपरशुना पशुः ।

तथा कापोतलेश्या नरकतिर्यञ्चमनुष्यगतिषु ॥८९॥

स्वहस्तेन तक्षाति यो लघुपादपशाखा फलार्थो बुभुक्षुः ।

तथातेजोलेश्या च देव मनुष्यतिर्यञ्चगतिषु ॥९०॥

छिदति सपक्वफलं न विराधयति मूलस्कंधशाखान् ।

पद्मलेश्यास्वभावो देव मनुष्य गतयोर्हेतुः ॥९१॥

सपक्व पतित फलानि संचिनोति सुखेन भुञ्जति सुधीः ।

तथा शुक्ललेश्या च देवमनुष्य गतयोश्च सदा ॥९२॥

भावार्थ . लेश्याये शुभ और अशुभ के भेदसे दो विभागों में व्यवस्थित है । शुभलेश्या के तीन भेद और अशुभ लेश्या के तीन भेद होते हैं ये शुभ और अशुभ मिलकर छ भेद होते हैं । जैसा जहाँ क्रोधादिकषायों का उदय होता है उसी प्रकार भाव लेश्या होती है । द्रव्य लेश्या शरीर के वर्ण को कहते हैं ये द्रव्य लेश्या देव नारकियों के तो भाव लेश्या को यथा द्रव्य लेश्या कहे हैं । कषायानुरजित जीवों के भावों की लेश्या कहते

हैं । जो आत्मा के ज्ञानादि गुणा के वैभव ढक दती है और अविवेक बढ़ाती है उसको लेश्या कहते हैं । क्रोधादि चारों कषाये जीवों के जैसी जिस समय में आती है तब जीव के वैसे ही परिणाम हो जाया करता है । क्रोधादि कषायों का विपाक उदय छ प्रकार से होता है । प्रथम में दर्शन के साथ तीव्रतम दूसरी तीव्रतर, तीसरी तीव्र, चौथी मंद, पाँचवी मंदतर और छठी मंदतम ऐसे भेदों को लेकर उदय विपाक में जाती है । उदय के अनुसृत्य ही जीवों के परिणाम हो जाते हैं कि इस वरी के कुलको समूलनाश कर डालूँ ऐसे भावों के होने को कृष्णलेश्या कहते हैं । जैसे कोई भूखा मानव जामुन के वृक्ष को देखकर विचार करता है कि इस पर जामुन पकी हुई लगी हैं इनको तोड़कर खाना चाहिये । मनमें विचारकर हाथमें कुल्हाड़ी लेकर जड़से खोद निकालकर वृक्ष को काटकर फिर खाना चाहता है इसको भाव कृष्ण लेश्या कहते हैं । जब वे ही कषाये तीव्रतर रूप से उदय विपाक को प्राप्त होती है तब जीव के परिणाम अशुभरूप होते हैं जिससे वह समूल तो नष्ट नहीं करता है परन्तु बहुत कुछ हानि पहुँचाना चाहता है ऐसे परिणाम के होने को भावनील लेश्या कहते हैं । जैसे कोई मानव फलवान वृक्ष को देखकर विचार करता है की इसपर पके फल लगे हुये हैं । इसके फलों को खाकर अपनी भूख का उपशमन करना चाहिये । यह मनमें धारणा कर कुल्हाड़ी से मोटी डाली को काटना प्रारंभ करता है, समूल नष्ट नहीं करता है और फलों को चुन-चुनकर खाता है ये ही नील लेश्या के परिणाम हैं ।

जब तीव्र क्रोधादि चारों कषाये दर्शन मोह के साथ उदय में आ जाती है । तब जीव के परिणाम अशुभ होते हैं जिससे वह सामने वाले के प्रति समूल और स्कन्ध को तो नष्ट नहीं करना चाहता है । परन्तु हानि अवश्य ही पहुँचाना चाहता है ऐसे अशुभ परिणामों को कापोत लेश्या कहते हैं । जिस प्रकार कोई फलवान वृक्ष को देखकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी मोटी सी डाली को काटकर गिराता है एवं उसमें से फल तोड़कर खाता है । जब क्रोधादि कषाये मन्दोदय में आती है तब जीव

के शुभ भाव किसी अपेक्षा से होते हैं तब वह सामनेवाले को मात्र कुदृष्टी से देखता है । हानि पहुँचाता है । पहले की तीनोकी अपेक्षा सरल परिणाम हो जाते हैं और परोपकार करने के सन्मुख होता है परन्तु दुःख के उत्पादक कठोर वचन बोल देता है ऐसे परिणामो के होने को पीत लेश्या कहते हैं इसमें प्रमाद ही प्रधान है । जिस प्रकार कोई भूखा मानव फलवान वृक्ष को देख उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके गुच्छा को ही मात्र तोड़कर फल खाता है ।

जब मिथ्यादर्शन मोह के साथ क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चारो मदतर होकर उदय में आती हैं तब जीव के परिणाम अत्यन्त सरल परिणाम और परोपकार करने के भाव होते हैं और कोई प्रकार से हानि नहीं पहुँचाता है । यदि उपकार नहीं कर सकता हूँ तो हानि क्यों पहुँचाऊँ, ऐसे भावों के होने का नाम ही पद्म लेश्या है । पद्म लेश्या वाला जीव दूसरों के दुःख को देख स्वयं दुखी दूसरों को सुखी देख स्वयं सुखी होता है क्योंकि उसके परिणाम दया, क्षमा और असयम के परिहार रूप होते हैं । जैसे भूखा मानव पके हुये फल को देखकर पेड़ पर चढ़ता है और जड़, स्कन्ध, शाखा, डाली, टहनी अथवा गुच्छा को नहीं तोड़ता वह मात्र पके फल को तोड़कर खाता है । जब मिथ्यादर्शन के रहते हुए कषायों के विशेष रूपसे उपशम हो जाता है तब जीव के मदतम कषाये रहती हैं जिससे जीव स्वयं को कोई भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाता हुआ लाभ पहुँचाने का चिन्तक होता है । दुःख-सुख है । दुःख सुख में मदद करता है और मन, वचन, काय की वृत्ति अत्यन्त सरल एक समान परोपकार करने की विशेष इच्छा होती है और बैर विरोध का अत्यन्ताभाव होता है । किसी की निंदा एवं किसी की प्रशंसा करने को भी अच्छा नहीं मानता है और वह मंत्रीभाव, प्रमोदभाव, कर्षणा भाव और माध्यस्थ भाव से युक्त होता है और ससार शरीर और भोगों के प्रति अरुचि होती है ऐसे परिणामो के होने का नाम शुक्ल है । जैसे कोई भूखा मनुष्य फलवान वृक्ष को देखकर पेड़ के नीचे पहुँचा और स्वयं स्वभाव से गिरे हुए पके

फलो को चुनचुन कर खाकर उदर की पूर्ति करना ही उसका लक्ष्य होता है हानि पहुँचाने का नहीं । पहली कृष्णलेश्या नीललेश्यावाले जीव सर्वघाति होते हैं । वे हिसादि पापोंको करनसे पीछे नहीं हटते । जिस कारण से वे नरकगति को तथा तीर्य्यगतिको प्राप्त होते हैं । वे सामान्य से सातों नरकोमे जाते हैं । कापोत और नील लेश्यावाले पाँचवे नरक तक के नारकी होते हैं । कापोत लेश्यावाले जीव तीसरे नरक तक के नारकिया में उत्पन्न होते हैं । पीत लेश्या वाले जीव तीर्य्यञ्च मनुष्य और भवनवासी, व्यतर और ज्योतिषी तथा सांध्य ईशान स्वर्ग तक के देवा न उत्पन्न होते हैं । पद्म लेश्या वाले जीव ब्रम्ह स्वर्ग तथा ब्रम्हात्तरादि स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं । शुक्ल लेश्या के धारक मिथ्यादृष्टि जीव अन्तिम ग्रीवक तक कल्पातीत अहमिन्द्र देवों में उत्पन्न होते हैं । मनुष्यों में उहो लेश्या वाले जीव उत्पन्न होते हैं तथा प्रथम चार लेश्या वाले जीव सब तीर्य्यञ्चोमे और तीर्य्यञ्चगतिवाले होते हैं । ॥८७॥ ८८॥८९॥९०॥९१॥९२॥

कृष्ण लेश्या का भाव

धर्म दयाविहीनो नृ भण्डनशीलश्च सकोपकैश्च

पापात्यजतिनैर्बैर कालान्तरेऽपि कृष्णलेश्या ॥९२॥

अन्वयार्थ (धर्म दया विहीन) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से तथा दया भाव से रहित (भण्डनशील) परस्पर में झगडा करने वाला (सकोपकैश्च) क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चारों कषायों से और मिथ्यादर्शन से युक्त (नृ) मनुष्य (बैर) वैरभाव को (कालान्तरेऽपि) बहुत समय निकल जाने पर भी (न) नहीं (त्यजति) छोड़ता है (पाप) बड़े खेद की बात है (कृष्णलेश्या) ऐसा कृष्ण लेश्या का स्वभाव है ।

भावार्थ . जिस समय जीव के तीव्रतम अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यादर्शन मोह का उदय विपाक होता है तब जीव के भाव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इनसे विपरीत मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप हो जाते हैं । इनके उदय विपाक

काल मे दया शून्य हृदय हो जाता है तब निरन्तर हिसादि पापो मे सलग्न होता है अथवा हिसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह मे आशक्त हो विशेष इच्छा का रहना, परस्पर मे झगडा करने मे आनन्द मानने वाला, वैर विरोध को कालान्तर मे नही छोडने वाला ऐसा कृष्ण लेश्या का धारक जीव है ॥९५॥

भवन वाणव्यन्तर ज्योतिष्कदेवाणामशुक्ल पद्मे।

कल्पवासिदेवानां शुभ त्रयोलेश्यायथास्य. ॥११०॥

कल्पातीत देवानां नित्यशुक्ललेश्या स्वभावात् ।

तीर्थकराणां सदा एकमेवशुक्ललेश्या च ॥१११॥

अन्वयार्थ - (भवनवाण व्यन्तर) भवनवासी, वाण व्यन्तर (ज्योतिष्क देवाण) और ज्योतिष्क देवो के पद्म और शुक्ल लेश्या को छोडकर शेष चार लेश्याये कल्पवासी देवो के (शुभत्रयो लेश्या) तीनो शुभ-लेश्यायें (यथास्त) जैसे जहाँ परिणाम है वैसे रहती है । (कल्पातीत देवाना) कल्पातीत नवग्रैवेयक, नव अनुदिश, पाँच अनुत्तर विमानवासी देवो के (नित्य शुक्ल लेश्या स्वभावात्) स्वभाव से ही शुक्ल लेश्या (तीर्थकराणा सदा) सदा तीर्थकरो के (एक एव शुक्ल लेश्या) एक ही शुक्ललेश्या द्रव्य भाव से होती है ।

भावार्थ भवनवासी देव और देवियो के, वाण व्यन्तर देवो के, ज्योतिषी देवो के पहले की चार लेश्या मे नियम से होती है कल्पवासी देवोके पीत, पद्म और शुल्क ये शुभ लेश्याये होती है । कल्पातीत देवो के स्वभाव से ही शुक्ललेश्या होती है । तीर्थकर प्रकृति के बध करने वाले जीवो के एक ही शुक्ल लेश्या होती है ॥११०॥१११॥

भवनवासी देवो का निवास एव आयु

भवनवासी देव कहाँ रहते हैं और इनकी आयु कितनी है सो कहते हैं

भवनेषु निवसन्ति ये भवनवासिनोदेवाश्च दशधा ।

चित्राऽधोभागे वा कुमारस्तेषा सदवस्था ॥३४॥

असुर नागाविद्युतश्च सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधिद्वीपा ।

दिग्पालाश्चायु दशसहस्रत्रयिक सागरोपमम् ॥३५॥

भावार्थ - (ये) जो देव (भवनेषु) भवना में (निवसन्ति) रहते हैं (भवनवासिन) वे भवनवासी देव कहे जाते हैं (तेषां) उन भवनवासी देवों की (कुमारा सदवस्था) यावन युक्त सदवस्था होती है (चित्राऽथोभारो) चित्रा पृथ्वी १,८०,००० (एक लाख ८० हजार) योजन मोटी होती है इसके मध्य में तीन पोल हैं उनमें से प्रथम पोल में रत्नमयी महल बने हैं प्रत्येक भवन में एक अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं जहाँ ये देव निरतर भगवान की पूजा करते हैं । (असुर नाग विद्युता सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदाही द्वापाः) असुर कुमार, नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार (च) और (दिग्पाला) द्विकुमार इसप्रकार (दशधा) भवनवासी देव दस प्रकार के होते हैं । इनमें प्रत्येक के दो इन्द्र प्रतीन्द्र के भेदसे ४० इन्द्र होते हैं इन देवों की (आयु) आयु (दशसहस्रत्रयिक सागरोपम) दस हजार वर्ष की जघन्य और उत्कृष्ट से एक सागर से कुछ अधिक जानना चाहिये ॥३४-३५॥

व्यन्तर देव

किन्नर किपुरुष महोरग गन्धर्व यक्ष राक्षस भूता ।

पिशाचाष्टविधा एव चित्रोपरिमध्याऽधोभान्ति ॥३६॥

अन्वयार्थ व्यन्तर देव (किन्नर किपुरुष महोरगगन्धर्व राक्षस भूता) किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत (च) और (पिशाचा) पिशाच के भेदसे (अष्टाविधा) आठ प्रकार के होते हैं (चित्रोपरि) चित्रा पृथ्वी के ऊपर (मध्या) मध्य भाग में (अधो) और भवनवासी देवों के पक भाग में (भान्ति) रहते हैं ।

भावार्थ किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच के भेद से व्यन्तर देवों के ८ (आठ) भेद होते हैं । इन व्यन्तर देवों के प्रत्येक के दो इन्द्र और दो प्रतीन्द्र कुल मिलाकर ३२ इन्द्र होते हैं

ये देव चित्रा पृथ्वी के उपर जहाँ तहाँ वृक्षोपर, पर्वतोपर, गुफाओमे अथवा मकानोमे उसर (उवड-खाबड) भूमि मे निवास करते हैं। ये व्यतर देव नाना प्रकार की क्रीडा करने मे उद्यत रहते हैं। ये मध्यलोक के असख्यात द्वीप, पहाड और समुद्रो मे विचरण करते रहते हैं तथा अपने अपने स्थानो मे बने हुए अकृत्रिम चैत्यालयो की कुलदेव मानकर पूजा किया करते हैं ॥३६॥

व्यंतराश्च ज्योतिष्का अर्क विधुग्रह नक्षत्र प्रकीर्णाः।

तारकाश्चित्तोपरी निवसन्ति चल विमानेषु वा ॥३६॥

अन्वयर्थ - (अर्क विधुग्रश्च नक्षत्र पुकीर्णा) सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक (च) और (तारका) तारे ये पाँच प्रकारके देव (चित्रोपरी) चित्रा पृथ्वी के ऊपर ७९० योजन जानेपर (चलविमानेषु) घूमते हुए विमानों मे (ज्योतीष्का) ज्योतिषी देव (निवसन्ति) निवास करते हैं (वा) अढाई द्वीप से आगेवाले ज्योतिषी देव भ्रमण नहीं करते हैं उनके विमान जहाँ के तहाँ स्थिर रहते हैं।

भावार्थ : चित्रा पृथ्वी के ७९० योजन ऊपर जाने पर विमान ज्योतिषी देवोको भ्रमण करते हैं। ये ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के कहे गये हैं जिनमे से मुख्य चन्द्रमा है यह इन्द्र और सूर्यदेव प्रतीन्द्र हैं बाकी देव तारा, नक्षत्र और केतु, राहू, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तथा विषु और सूर्य इनको नवग्रह भी कहते हैं। इन सभी प्रकार के ज्योतिषी देवो के विमान पाँचो मेरुओ की प्रदक्षिणा लगाते हुए मध्यलोक मे भ्रमण करते रहते हैं। प्रथम मे तारा देव के विमान घूमते हैं उसके ९० योजन उँचा जानेपर सूर्यदेव का विमान भ्रमण करता है मध्य मे अनेक श्रेणीबद्ध ज्योतिषी देवो के विमान हैं उन सबके ऊपर मे ९० योजन पर चन्द्रमा का विमान भ्रमण करता है चन्द्रमा के विमान से ऊपर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और अन्त मे शनिदेव का विमान भ्रमण करता है यह भ्रमण का क्रम मनुष्य लोग के भीतर ही है बाहर मे नहीं क्योंकि वाहर के विमान ज्योति

रहित काले वर्ण अथवा राहु केतु के वर्ण के समान और भुव तार की तरह स्थिर रहते हैं । मनुष्य लोक में व्यवहार काल का माप दण्ड ज्योतिषी देवों का भ्रमण ही कारण है । पल, मिनट, घटा, पहर, दिनरात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, काल, वर्षाकाल और सम्बस्तर इत्यादि भेद हा जाते हैं ॥३७॥

बन्ध के चार भेद

चतुर्विधो बंधश्च प्रकृतिस्थित्यनुभाग प्रदेशतः ।

स कषायै स्थित्यनुभागप्रकृतिप्रदेश बधयोगैः ॥७१॥

अष्टविधप्रकृति बधोऽनेक भेदैश्च युक्त ॥

यथाभावजीवाना तथाच प्रदेशानु भागा ॥७२॥

यावत्काले जीवः परिणमती शुभाशुभभावेभ्यः ।

सति तावत्प्रकारं शुभाशुभकर्मणा बन्ध ॥७३॥

भावार्थ - प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध की अपेक्षा चार प्रकार का बन्ध होता है । कषायों कि तीव्रता-मन्दता के अनुसार कर्मों की स्थिति पड़ती है और अबाधा काल पूर्ण हो जाने पर फल देने को शक्ति प्रकट होती है उसको स्थिति बन्ध कहते हैं । मन-वचन-काय योगोंके कारण को प्राप्त हो, प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है । प्रकृति बन्ध आठ प्रकार का होता है । ज्ञानावरणादि के भेद से एक और क्षयोपशम की अनेक भेद व पौंच भेदवाला है । दर्शनावरण की अपेक्षा एक और क्षयोपशम की अपेक्षा ९ (नौ) व ४ भेद वाला है । वेदनीय कर्म एक और उदय की अपेक्षा या क्षयोपक्षम की अपेक्षा अनेक भेदवाला और दो भेदोवाला है । मोहनीय कर्म दर्शन मोह और चरित्र मोह की अपेक्षा दो प्रकार का और उपक्षम क्षयोपक्षम की अपेक्षा अनेक प्रकार का है । आयु कर्म नाम से एक आस्रव और बध की अपेक्षा अनेक भेद वाला है और गति की अपेक्षा चार प्रकार का होता है । नाम कर्म नाम से एक है और उदय और बध की अपेक्षा असख्यात भेदवाला है । और सामुहिक की अपेक्षा ४२ भेदवाला है और ९३ भेदवाला है । गोत्र अनेक आकार के होते

हैं । और नाम से, उदयसे, दो भेदवाले होते हैं । अतराय कर्मनाम से एक परतु क्षयोपशम की अपेक्षा पाँच और सख्यात और असख्यात भेदवाला होता है । क्योकी विघ्न अनेक प्रकार के होते हैं । जंसे जीवोंके शुभभाव या अशुभभावोका परिणाम है और आत्मा के प्रदेश असख्यात होते हैं । उनके साथ सबधों को प्राप्त होते हैं । यह प्रदेश वध है । कर्मों की स्थिति सख्यातसागर की पडती है । यह स्थिति वध है ॥७१॥७२॥७३॥

स्थिति बध

आवरणवेदनीय मन्तरायकर्मणा परास्थितिश्च ।

त्रिशत्मोहनीयस्य सप्तति कोटाकोट्युद्धि ॥८०॥

नामगोत्रयोर्विशति कोटाकोटयायुत्रायत्रिशत् ।

वेदनीयाद्वादशाष्टौ नामगोत्रेऽन्तुमुहूर्त मोह च ॥८१॥

अन्वयार्थ (आवरण वेदनीय अन्तरायकर्मणा) ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनीय और अतराय कर्मोंकी (परिस्थिति) उत्कृष्ट स्थिति (त्रिशत्) तीस (मोहनीयस्य) मोहनीय कर्मों को (सप्तती) सत्तर (कोटाकोट्युद्धि) कोटा कोटी सागर प्रमाण (नामगोत्रयोर्विशति) नामकर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटीसागर की आयु (त्र्यायत्रिशत्) ३३ सागर प्रमाण है । (च) चारित्र मोह की चालीस कोटा कोटी सागर प्रमाण है (नामगोत्रे) नाम और गोत्र की (अष्टौ) आठ (मुहूर्त) मुहूर्त को जघन्य स्थिति (वेदनीयद्वादश) वेदनीय कर्म को जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त और (मोहम्) मोहनीयकी (च) ज्ञानावरण, दर्शनावरण की अन्त मुहूर्त की जघन्य स्थिति (भवति) होती है ।

होती है । वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्तप्रमाण और नामगोत्र की आठ मुहूर्त तथा ज्ञानवरण, दर्शनावरण मोहनीय और अतराय कार्य की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त प्रमाण होती है ॥८०॥८१॥

अनुभाग बध का स्वस्म

कर्म विपाक फल चदत्वा विक्ररन्ति स्वस्थिति यदा ।

कर्म विपाक मिवमेवम शुभ शुभौ करोती भावानि ॥८२॥

अन्वयार्थ (कर्म विपाक फलच) कमा क विपाक फल को (यदा कत्वा) जिस काल मे देकर निकालते हैं (स्वस्थिति) अपनी स्थिति को पाकर (विकरन्ति) खिर जाती हैं । (कर्मविपाकम) कर्मों क उदय विपाक के अनुसार (भावानि) जीव अपने भावोंके (इन) समान (एव) निरचय से (शुभाशुभौ) शुभभाव अशुभभाव (करोती) करता है । जिससे पुन नवीन कर्मों का बध कर लेता है ।

भावार्थ ज्ञानावरणादी आठ कर्म आवाधाकाल के व्यतीत हो जानेपर कर्मों मे फल देने की शक्ति नियमित रूप से उत्पन्न होती है । कर्म उदय मे आ आकर अपना साता या असाता रूप फल दिखाते हुए अपनी स्थिति को पूर्ण कर नियम से निकल जाते हैं । इसप्रकार अनुभाग बध होता है परन्तु उदय विपाक काल मे मुमुक्षु तो फल भोगते समय समभाव से भोगते हैं और विचार करते हैं कि यह वेदना हो रही है यह सब कर्मों के उदयविपाक का ही फल है ऐसा विचारकर परिणामो मे विकृती नहीं होने देते हैं । अज्ञानी कर्म विपाक का फल अनुभव करते हुए शुभ कभी अशुभ भाव रूप, राग, द्वेष परिणामो को कर नवीन कर्म बन्ध करते हैं । इसप्रकार अनुभाग बध का स्वस्म कहा है ॥८२॥

मोक्ष तत्व

अत्यन्ताभावकर्माणां द्रव्य भावविहीनाना ।

नो कर्मान्युक्तमोक्षच आत्यान्तिकावस्थाऽशेषः ॥८८॥

अन्वयार्थ : (अत्यन्ताभावकर्माणां) ज्ञानावरणादि आठो द्रव्य कर्म राग द्वेषादि (द्रव्य भावविहीनाना) द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से रहित हो

जाना (नोकर्मान् मुक्त मोक्ष च) औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण नो कर्म शरीरो से मुक्त हो जाना (मोक्ष) मोक्ष (च) और (आत्यान्तिकावस्थाऽशेष) जिसके पीछे कोई भी अवस्था शेष नहीं रह जाती ऐसी अन्तिम अवस्था का प्राप्त होना (मोक्ष) मोक्ष है ।

भावार्थ : द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भावकर्म राग-द्वेषादि, नोकर्म औदारिकादि शरीर इन सब का नाश हो जाना अथवा कर्मों के योग से जितनी अवस्थाये होती चली आ रही हैं उन सब अवस्थाओं का अवसान प्राप्त हो गया है जिनके पीछे कोई भी अवस्था बाकी नहीं रह गई ऐसी अन्तिम अवस्था के प्राप्त होने को मोक्ष कहते हैं । जिस अवस्था में विभाव गुणों के योग्य हेतु का अभाव हुआ और स्वभाव गुणों को पूर्णता प्राप्त हुई यह मोक्ष तत्त्व है ॥८८॥

गतिसंसरणाभावात् तिष्ठत्यचलनिर्वाणे ।

वृषभोऽभावतः कथं गच्छत्यलातचक्रं च ॥८९॥

भावार्थ : जब तक जीव और कर्मों का परस्पर में सम्बन्ध है तब तक चतुर्गति भ्रमण स्त्री ससार चक्र निरन्तर चलता रहता है । जब तीनों ही प्रकार के कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं । तब चार गति रूपि रहँट का चलना बंद हो जाता है और आत्म निर्वाण स्थान में अचल होकर ठहर जाता है । जिस प्रकार रहँट तभी तक चलता है कि जबतक उसमें बैल जुता रहता है, जब बैल को उससे अलग कर दिया जाता है तब अलात चक्र का घूमना बन्द हो जाता है तब रहँट की घरियों का चलना बन्द हो जाता है । इसी प्रकार कर्मों के अभाव होने पर चार गति को चौरासी लाख योनियों स्त्री ससार चक्र शान्त हो जाता है ॥८९॥

उपासकाध्ययन १०८ मुनि श्री ज्ञानभूषणजी महाराज

कतिविधोऽस्तिदेवश्च किं सर्वेसादृशालोके ।

को देवादेव एवैति देवस्यलक्षणं मेवद् ॥९॥

अन्वयार्थ : (देव) देव (कतिविध) कितने प्रकार के (अस्ति) होते हैं (कि) क्या वे देव (सर्वेसादृशा) सब समान धर्म वाले होते हैं (लोके)

ससार मे (क) (देवादेव) देव और कौन कुदेव (एव) निश्चय (देवस्यलक्षण) यथार्थ देव का लक्षण और अदेव का लक्षण (मे) मरे लिय कृपाकर (वद्) कहें ? (इति) इस प्रकार शिष्य ने प्रश्न किया है ।

भावार्थ यहाँ पर भगवान से प्रश्न किया है कि हे भगवान् । हम जगत् मे अनेक देवों को देख रहे हैं वे देव समान गुण धर्म के धारक हैं या भिन्न-भिन्न हैं इसमे से कौन सा देव और कौनसा अदेव अथवा कुदेव है ? और देवादेवों का क्या स्वरूप सो कृपा मेरे लिए कहे ॥१॥

त्रिविधोऽनेकविधो देवा पूज्यापूज्यौ प्रभेदतः ।

दोषादोषौ स्थिता देवा प्रवक्ष्यामि प्रयत्नम् ॥२॥

अन्वयार्थ : (त्रिविध) अदेव, कुदेव और देव की अपेक्षा तीन प्रकार के (अनेकविध देवा) भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवाशी, पर्याय की अपेक्षा अनेक भेदवाले देव होते हैं (पूज्यापूज्यौ) पूज्य और अपूज्य के (प्रभेदतः) भेद से (दोषादोषौ) सदोष और निदोष रूप से (देवा) देव (स्थित) विद्यमान हैं (प्रयत्नतः) प्रयत्नपूर्वक (प्रवक्ष्यामि) कहता हूँ सो तू सुन ।

भावार्थ देव तीन प्रकार के होते हैं और पूज्य अपूज्य की अपेक्षा अनेक भेदवाले होते हैं । सदोष और निदोष, सपरिग्रह - नि परिग्रह की अपेक्षा विचार करने पर भी अनेक भेद होते हैं इन सब देवों का स्वरूप हम कहते हैं तुम चित्त की एकाग्रता कर सुनो ॥२॥

अदेव का स्वरूप

लब्ध्वानिग्रोधमपि जनैर् अर्चन्ति जलाक्षतपुष्पैश्च ।

समर्प्यापवीत च स्तुवान्ति प्रणमन्ति षाष्टागै ॥३॥

त्रिवरीत्येतिभक्ता पातु भो श्रीवटोशरण गतान् ।

तव ये दाशव्याकुला देहि सर्वविभूतयस्तान् ॥४॥

भावार्थ मोहान्धकार मे व्यस्त मानव, निग्रेहध कहते हैं बड़ के वृक्ष को, अपना इष्टदेव मानकर पानी पिण्डका के ऊपर डालकर जनेऊ पहनाता है, तीन प्रदक्षिणा देकर स्तवन करता है और अक्षत, आदि आठ

द्रव्यो से पूजा करता है कहता है वट वृक्षादिको के लिए देव मानकर हम सब भक्तजन आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, हम सबको धन-धान्य कुटुम्ब परिवार से समृद्ध करो । ये भक्तजन व्याधियों के कारण व दरिद्रता के कारण व्याकुल हो रहे हैं इन शरणागतों की रक्षा कर सुख शांति प्रदान करो । इस प्रकार जिसके साधारण वनस्पतिकायक एकेन्द्रिय स्थावर नामकर्म का उदय है वह इतने कार्य कैसे कर सकता है ॥३-४॥

प्राप्तोमालूरं च वरवाञ्छा पायसपानकार्दिभिः ।

अर्चतिनित्यं लोभी रक्षार्थं कुल धनबान्धवान् ॥८॥

भावार्थ : मिथ्याभावना से युक्त धर्माधर्म, देवादेव के स्वरूप को नहीं जानने वाला लोभी मानव वेलपत्रादि के वृक्ष को प्राप्त कर उसकी खीर, लपसी, दूध, दही, पानी, पूड़ी इत्यादि से पूजा करता है और नमस्कार कर वर पाने के इच्छा प्रकट करता है कि हमारे धन, धान्य, पुत्र इत्यादि सब वैभव को तुम रक्षा करो यही हमे वरदान दो ॥९॥

पृथ्वी देवी की पूजा मिथ्या

तवनाम्नक्षमामात दुर्गुणान् क्षयस्वमातोवरदेही ।

धरित्रीसर्वविटपान रक्षन्ति चराचर जीवान् ॥१७॥

वय सेवकगणा. रर्चथामो जलगंधाक्षत कुसुमैश्च ।

नैवघदीपधूपफलादि द्रव्यै रक्ष रक्ष ॥१८॥

दानवारान्ति दु ख दुर्जना संतापयान्ति बहुधाश्च ।

तन्निवारय मात देहि धनधान्यस्त्रीपुत्रादि ॥१९॥

भावार्थ : हे पृथ्वी माता । आप सविस्तार विराजमान हैं आपका नाम क्षमा है कि आपके ऊपर शीत, उष्ण और मेघ पड़ते हैं उनका आघात को आप सहन करती हैं । नाना प्रकार के वृक्ष, लताओं को जन्म देने वाली वृद्धि करने वाली और रक्षा करने वाली होने के ही कारण आपको धरित्री कहते हैं, यह सार्थक है । किसी के द्वारा तोड़ने पर, फोड़ने पर, रोदने पर हल-वखर के चलाने पर या ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के पड़ने पर

या वर्षा ऋतु की वर्षा होने से जहाँ तहाँ कट जान और शीतकाल के आन पर, हिमपात होनेपर या वर्ष पड़ने पर जो सताप होता है उसको आप सहन करती है इसलिए आपका नाम क्षमा और धरित्री है । लोग में स्थित चराचर जीवोंकी आप रक्षा करती हैं । दुर्जन, पापी, दानव, दैत्य हमको बहुधाकर दुःख देते हैं । हे माता ! हम भक्तगणा की कुरीतियाँ को और दुर्गणों का नाश करे । दैत्यगण, हम आपके भक्ता को विशेष समय समय पर दुःख देते हैं और हमारे धन, धान्य, पुत्री, स्त्री इत्यादि को नष्ट-भ्रष्ट कर विशेष सताप उत्पन्न करते हैं उन पापियों से हे माता हमारी रक्षा करो । हम भक्तजन पानी, सुगन्धित चन्दन, केशर, कपूर अक्षत, पुष्प, पूड़ी, पापड़ी, खीर, लापसी, लड्डू, दीपक, धूप, फला से आपकी पूजा करते हैं । हम भक्तजनों को धन, धान्य, पुत्र, पत्नी देकर सतुष्ट करो । इस प्रकार पृथ्वी को पूजा आराधना करते हैं तथा एकेन्द्रिय स्थावर पृथ्वीकाय की पूजाकर सुख की कामना करते हैं विचार कीजिये कि वे स्वयं ही एकेन्द्रिय स्थावर हैं कारण दुःख का निरन्तर अनुभव करते हैं फिर वे भक्तों को कैसे सुख संपत्ति दे सकते हैं ॥१७-१८-१९॥

जल देव की मिथ्या आराधना

जलदेवतवनाम्नमृतं जीवनोऽपिवदन्ति मुनिपुंगवैश्च ।

जीवनदातुलोकान् त्वं रक्षरक्ष शरणगतानाम् ।

ग्रह दानवैश्चपीडा मां न जहति शान्ति सतापम् ।

तेभ्यो रक्ष देहिसुख पूजयामि दुग्धाक्षतादिभिः ॥२१॥

भावार्थ - अज्ञानी मोही सुख की वाछा कर पानी को देव मानकर पूजा करता है और सुख-शान्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है प्रथम में पानी की प्रशंसा रूप स्तवन करता हुआ कहता है कि हे जल आपका नाम अमृत है क्योंकि प्राणी पानी पीकर चिरकाल तक रहते हैं आपका दूसरा नाम जीवन भी है क्योंकि सब देहधारी पानी पीकर जीवित रहते हैं । यदि पानी नहीं होता, तो सब ही मरण को प्राप्त हो जाते । ऐसा (मुनियुगवै) ब्रम्हा, विष्णु, महादेव, गणेश, गुहा, कपिल, भारद्वाज इत्यादि जितने मुनि

है उनके द्वारा ऐसा कहा गया है और वे ऋषिगण भी आपका पानकर अमर हो गये हैं । जब दैत्यो ने देवो पर प्रहार किया और देवो के होश उड गए तब उनको होश मे लाने के लिए मदराचल पर्वत की रई (मथानी) बनाई और शेषनाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मथन किया था तब उसमे से अमृत निकला था उसको पीकर जितने देव थे वे अमर हो गये आप सब देहधारियो की प्यास से होने वाली वेदना को नष्ट करने वाले तथा मरण से रक्षा करने वाले होने के कारण आपका नाम जीवन है ऐसा ब्रम्हा, विष्णु, और महादेव मुनित्रय कहते हैं । आप सब प्राणियो को जीवन दान देते हैं इसलिए अब हमारे पीछे लगे हुए राहू, केतु, सुर्य, चन्द्र, मन्दल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चरादि ग्रहो से हमारी रक्षा करो । क्योकि ये पापी हमको निरन्तर दु ख देते हैं । कभी धन, धान्य मकान का नाश कर देते हैं, कभी पुत्र, स्त्री, माता-पिता का वियोग कर दु ख देते हैं । कभी सोना, चाँदी, माल दौलत को अन्य रूप परिवर्तन कर शरीर मे रोग हो जाने रूप दु ख देते हैं । उन ग्रह रूपी पापियो से हम सेवको की आप रक्षा करो । हम आपको पूजा घी, दूध, दही, खीर, पूड़ी आदि दीप, धूप, श्रीफल से करते हैं हमपर प्रसन्न होवो । इत्यादि से जल को नदी, समुद्र, तालाव, कुआ, बावडी पर जाकर पूजा करते हैं यह मिथ्यात्व है ।

अग्नि की मिथ्या पूजा

दहनदेवी तवनाम्नाः दहति भवता कल्मषानियोगिनाम्

अस्माकमप्यमित्राणी भस्मी कुरुतात् सत्त्वशंम् ॥२२॥

अर्चयामो हविदधि धूपगंधमालाक्षतनैवैधैः ॥

दानवारान्ति दुःख अपहरान्ति धन धान्य सपदाम् ॥२३॥

भावार्थ . अज्ञानाधकार मे मार्ग भ्रष्ट विषयाशक्त ससार सम्बन्धी नाना प्रकार की कामनाये करता हुआ अपने कुल की वृद्धि धन, धान्य, राज्य, वैभव मान्यता की वृद्धि कि इच्छा करता हुआ अग्नि को देवी या देव मानकर घी, गुड, दूध, दही, पूड़ी, पापडी की आहुती देकर दीप, धूप,

फल की आहुतियाँ देकर पूजा करता है । प्रथम ही कहता है कि हे अग्नि देवी तेरा नाम दहन है तू ही योगी जनो के पाप पुज को जलाकर भस्म कर देती है । जिससे योगीजन वैकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हैं । हम भक्तगणों को वरीगण निरन्तर दुःख देते हैं, कभी धन हरण, कभी पुत्र, मित्र, स्त्री, मरण, स्मवियोग स्म दुःख देते हैं । कभी शरीर में रोगों को उत्पन्नकर, कभी इष्ट वियोगकर, कभी मानसिक वेदनाकर दुःख देते हैं । उनसे भयभीत हो हम आपकी शरण में आये हुए हैं । क्योंकि आपकी सेवा ब्रम्हा, विष्णु, राम, हरिहर इत्यादि सब ही करते हैं क्योंकि आपकी सबसे बढ़कर शक्ति है, आपकी शक्ति के सामने यमराज राहु केतु शनिश्चरादि ग्रहों की शक्ति नहीं है । अब हम भक्तजन आपकी पूजा आहुतियाँ देकर घी, दही, दूध, चन्दन, केशर कपूरादि सुगन्धित द्रव्यों से तथा नैवेद्य, धूप, फल और पुष्पों की माला से करते हैं । आप हमारी बैरी, दानवों से रक्षा करो, वे ग्रह भक्तजनों को दिन-रात दुःख देते हैं । उन राहु, केतु, शनि इत्यादि को शीघ्र भस्म कर दो और धन, धान्य, बल, वैभव, परिजनो की रक्षा करो और वृद्धि करो । इस प्रकार अग्नि की पूजा स्तवन करते हैं । यदि विचारकर देखा जावे तो आग्निकायक एकेन्द्रिय स्थावर नामकर्म कि कर्म फल भोगने वाले स्वयम् ही दुःखी हैं तब पूजा करने वाले भक्तजनों को सुख, समृद्धि, वैभव कैसे दे सकते हैं और कैसे, बैरी, दानवों को भस्म कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं अर्थात् यह सब मिथ्यात्व ही है ॥२२-२३॥

कोई भक्त कहता है कि हे आकाश देव असमय में होनेवाली अकाल मृत्यु को दूर करो । राहु, केतु, शनि आदि खोटे ग्रह हम भक्तों को समय समय पर विशेष दुःख देते हुए गुजरते हैं इन दुष्ट ग्रहों को दूर करो । आप हमारे पापों का नाश कर पुण्य को प्रदान करो और भक्तजनों को स्त्री, पुत्र, पौत्र, सुवर्ण, चाँदी इत्यादि वैभव देकर समृद्ध करो । इस प्रकार आकाश को देव मानकर ऋद्धियाँ देते हैं और वर माँगते हैं यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जो जड़ अचेतन है वह (एकेन्द्रिय है) कैसे वे भय दूर कर सकता है ?

लोक मूढता

प्रेतं प्रेतवश्यनि भस्म संचिनोत्यस्थिकानि कुधीः ।

भक्त दुग्ध घृततोयैः भस्मप्रेतमर्चान्ति च ये ॥२९॥

भावार्थ . अज्ञानी मूढ बुद्धि जब जब अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और मृतक शरीर को श्मशान भूमि में जला देते हैं, जलने के दूसरे दिन श्मशान में भस्म हुए शरीर की हड्डियों को भस्म में से चुनकर एकत्र करते हैं तथा राख को एकत्र करते हैं उसके पश्चात् घर से साथ में लाये हुए चावल, दूध, घी, शक्कर की खीर भात बनाकर तीन स्थानों पर पत्तर रखकर उनमें उस खीर भात को रख देते हैं और कहते कि हे मृतक ! अब अन्तिम यह खीर का भोजन करो । जो श्मशान में एकत्रित हुए हैं वे कहते हैं कि इस भोजन को करके मरे को दिखा करके पितृ तृप्त हो जावेगा । जब जीवित था तब तो बेचारा रोटी के लिये तरसता था, अब तिया के दिन खीर खिलाते हैं, यह भोजन क्या मृतक के या पितृ के पास पहुँच जावेगा ? नहीं पहुँचेगा । कोई अज्ञानी आश्विन कृष्ण पक्ष में ब्राम्हणों को पूड़ी खीर, उस दिन खिलाते हैं कि जिस दिन जिस तिथि को मरण हुआ था, ब्राम्हणों (उपध्यायो) को खिलाकर मानते हैं कि यह दान-पुण्य हमारे पूर्वज मर गये हैं उनके पास पहुँच जावेगा और वे कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर लेवेगा । यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो जिस जीव का तिया किया जा रहा है वह जीव पूर्व शरीर को छोड़ने के पीछे एक, दो या तीन समय के अन्तर्गत नवीन शरीर को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है । फिर विचार करिये कि वह तुम्हारे दिये हुए भोजन को कैसे ग्रहण करता है ? सो कहो ॥२९॥

कुदेवों का स्वरूप

कोऽप्यर्चन्तिकिन्नर भूतपिशाच भैरववैतालेभ्य ।

चन्द्रार्कराहु बुधगुरु शुक्रमगलकेतु शनीश्चरेभ्य ॥३२॥

मन्यते दातपशुस्तान सुखसम्पत्ति विभवान्नित्यम् ।

इच्छन्तिसुतभार्याश्च रिपुव्याधिव्यथाना क्षयम् ॥३३॥

भावार्थ . कोई अज्ञानी प्राणी सुख, सम्पत्ति, वैभव, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पिता इत्यादि की इच्छा कर जितनी ससार में इष्ट वस्तुयें हैं वे सब वस्तुयें इन किन्नर, भूत, पिशाच, भैरव, वेताल, राहु, केतु, मंगल, रवि, चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तारा, ग्रहों की पूजा जल, गंध, इत्र, पूड़ी, पापड़ी, खीर को चढ़ाकर और धूप दीप, से आरती उतारता है । कोई अज्ञानी मिथ्याधकार में पड़ा हुआ तीव्र दर्शन मोह का उदय विपाक होने के कारण जगत में अनेक प्रकार के देव-देवियाँ स्थान-स्थान पर विराजमान हैं - कहीं काली, कहीं महाकाली, कहीं दुर्गा, केली, चण्डी, चामुण्डी, कुसुमाण्डी इत्यादि देवी तथा किन्नर, भूत, पिशाच, वेताल, जिन्द इत्यादि अनेक व्यन्तर देवों की पूजा घी, गुड़, पूड़ी, पापड़ी, दुध, दही, दीपक, चन्दन, तेल इत्यादि चढ़ाकर प्रसन्न मानता है और अनेक प्रकार के पशुओं की हिंसा करता है । उसके बाद देव देवियों से याचना करता है कि हे देव ! आपकी कृपा से मेरा वरी मुझको बहुत दुःख देता है वह मर जावे । मेरे कुल का दीपक पुत्र नहीं सो पुत्र का वरदान दो । कोई कहता है कि पुत्र, स्त्री दोनों ही दो, कोई कहता है कि मेरे स्त्री नहो, पुत्र, धन, वैभव कुछ नहीं होने से मैं अपने को निस्सार मानता हूँ इसलिए आप स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, वैभव सुख देकर मुझे प्रसन्न करो । सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु ये नव ग्रह तथा तारा और नक्षत्र इन सबको सुख दुःख, वैभव का दाता मानकर इनकी पूजा नैवेद्य, दीप, धूप फलादि लेकर करता है और विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर नमस्कार करता है ग्रहों को शान्ति करने के लिये घी, तेल, चन्दन, इत्यादि से हवन करता है और उनसे वरदान माँगता है ॥३२-३३॥

भूमिया यक्षवरूणेभ्य याग सूत्राभगधाक्षत धूपैः ।

तेलगुड़ श्रीफलपुष्प नैवेद्य दीप प्रज्वालितैः ॥३४॥

कुक्कुटाजामेषान बलिदत्त्वा करोति रक्तकर्दमम् ।

तान् प्रसन्नकरणार्थं करोतियत्नं मूढमनसा ॥३५॥

भावार्थ . जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है वह मानव सुख, वैभव, स्त्री,

पुत्र घर, सम्पत्ति आदि को प्राप्त करने की प्रसन्न करने कि प्रबल इच्छा को लेकर भूमियाँ भैरव, यक्ष, वरुणदेव, क्षेत्रपाल इत्यादि को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करता हुआ प्रथम में वह भक्त पानी के घड़े से उनकी मूर्ति को स्नान करता है और जनेऊ पहनाता है और दूध, दही से मूर्ति को स्नान कराता है उसके पश्चात् तेलसे स्नान कराता है, सिन्दूर, चाँदी का वर्क तथा इत्र लगाता है । गुड, पूड़ी, पापड़ी चढाता है तथा दीपक और धूप जलाकर आरती उतारता है नारियल को फोडता है । पचमुखी, सप्तमुखी दीपको को जलाकर और सुगन्धित धूप को अग्नि में डालकर आरती उतारता है । कोई मूढ पाप बुद्धि सुख की आकांक्षा से देव को प्रसन्न कर उनसे वैभव, पुत्र, स्त्री, धन, इत्यादि की याचना करता है । इस प्रकार लौकिक जनो के द्वारा पूजा की जाती है । ये देव व्यतर, सूर्य, चन्द्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ग्रह और ज्योतिषी देव हैं ये मनुष्य लोक से ७९० योजन की ऊँचाई से लेकर ९०० योजन तक रहते हैं और अपने किये गये कर्म के विपाक फल को भोगते हुए जन्म-मरण रूपी झूला में झूल रहे हैं । फिर वे तुम पुजारियों को धन-धान्य, पुत्र, स्त्री, सम्पदा कैसे दे सकते हैं यदि ग्रह और वरुण और पचभूत वृक्ष ही सब देने लग जावे तब अपने किये गये पुण्यकर्म और पापकर्म निरर्थक हो जावेगे इससे यह स्पष्ट जाता है कि प्रत्येक प्राणी अपने-अपने पुण्य-पाप के फल को भोगता है ॥३४-३५॥

ब्रम्हविष्णुपिनाकी गुहाबुद्धकल्की भृगुश्चदेवा ॥

अष्टादशदोषयुक्ता भवनव्यन्तर ज्योतिषी वा ॥५०॥

भावार्थ अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा माने गये देव असख्यात भेदवाले होते हैं जिनमें से कितने ही तो देहधारी और कर्मफल भोगने में रत हैं कितने ही कर्म चेतना से युक्त हैं । परतु ज्ञान चेतना वाला कोई देव नहीं । अन्य मतावलम्बी अपने-अपने कर्म के अनुसार अवतारोंका कथन कहते हैं । कोई मतावलम्बी भगवान के दस अवतार मानता है, उनके नाम मच्छली, कछुआ, सूकर, नरसिंह, राम, रामचन्द्र, कृष्ण,

वामन, बुद्ध, और कल्की ये दस देव हैं और विष्णु के अवतार हैं । परंतु इनमें से एक भी देव ऐसा ज्ञाता दृष्टा नहीं, क्योंकि मीन और कछुआ तो जल में विचरण करने वाले पचेन्द्रिय प्राणी हैं । सुकर यह एक पचेन्द्रिय तिर्यञ्च प्राणी है अब शेष सात वचे वे भी मनुष्य हैं सो सदोष ही अनुभव गोचर होते हैं ॥५०॥

शिवपुराण से

एक दिन महादेवजी वेल की सवारी पर दाये हाथ की तरफ पार्वती को और दाहिनी तरफ कार्तिकेय को लेकर बैठे दिगम्बर अवस्था में आ रहे थे । उनके गले में गुहेरा सर्पों की माला थी । एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल आयुध था । उस समय उदाधि कुमार नाम का प्रतापी राजा हुआ था । वह न्याय नीति का जाननेवाला सदाचारी एक पत्नी में आशक्त परपत्नी का त्यागी था । उसकी पटरानी धर्मात्मा और पतिव्रता थी । उदधिकुमार ने अपने पराक्रम से ब्रम्हा, विष्णु इत्यादि देवों को युद्ध में जीत लिया और कैद खाने में छ महीने तक रोक रखा था । उसके पश्चात् महादेवजी को जीतने की इच्छा प्रकट की तब महादेवजी को पता लग गया कि दैत्यों का यह राजा महा पराक्रमी है कि जिसने ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवों को कैद खाने में रोक रखा है । तब भयभीत होकर हिमालय की गुफा में जाकर छिप कर रहने लगे तब भी उस दैत्यराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा । तब महादेवजी उससे युद्ध करने लगे और आँखें बचाकर गुफा में प्रवेश कर गये तब उदधिकुमार खोजता हुआ गुहा में पहुँच गया और महादेव जी वैकुण्ठ में विष्णु भगवान के पास गये । वहाँ भी विष्णु भगवान को नहीं पाया । मनमें हैरान होकर अपने गुप्त स्थान को चले गये और वहाँ जाकर उदधिकुमार से युद्ध होने लगा । ब्रम्हा, विष्णु को कैदखाने से मुक्ति मिली तब देवों ने आकर कहा कि हे भगवान् । यह दैत्यराज बड़ा ही प्रबल बलवान है और हम सब देवों को दुःख देता है और समुद्र का पुत्र है इसलिए इसके मारने का कोई प्रयत्न करो ? यह सुनकर यम देव बोला कि इस दैत्य की स्त्री पतिव्रता है जब तक उसके

पतिव्रत धर्म को भग नहीं किया जावेगा तब तक यह बलवान, पराक्रमी किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है । तब सब देवों ने कहा कि उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म कौन नष्ट कर सकता है यह सुनकर ब्रह्ममाजी ने प्रति उत्तर में कहा कि यह काम भगवान् विष्णु ही कर सकते हैं । सब देवों ने विष्णु भगवान् से विशेष आग्रह किया कि आपही इस कार्य को कर सकते हो अन्य नहीं, तब विष्णु भगवान् ने कहा कि इस बात का उसकी स्त्री को पता लग जावेगा और वह श्राप देगी उसको कौन भोगेगा ? तब देवों ने कहा कि इस सब आपके साथ ही है इतना सुनने के पश्चात् विष्णु भगवान् वहाँ चल पड़े और उदधिकुमार की स्त्री जिस शय्या पर सोई हुई थी वही पर उदधिकुमार का रूप धारण कर उसके साथ विषय भोगकर पतिव्रत को भग किया तब शक्रजी ने उसके माथे पर त्रिशूल चलाया जिससे वह दैत्य मरण को प्राप्त हुआ । दैत्य के मर जाने पर देवों को सुख हुआ । जो महादेवजी एक दैत्य से घबडाकर पहाड़ की गुफा में स्त्री, पुत्र और नादिया को लेकर छिपते फिरते हैं क्या वह महादेव अठारह दोष रहित देव हैं ? नहीं ।

ब्रह्माजी अपनी चार हजार वर्षों से की गई तपस्या का त्यागकर वेश्या के नाच और गाने को सुनने में खो गये और काम बाण से भेदे गए । मोह राग के वशीभूत होकर अपने को भूलकर सुर युवती को खोजते फिरते हैं । जिन्होंने चार हजार वर्षों से की गई तपस्या को चारदिशा, में चार मुख बनाकर उर्वशी के राग विशेष में आकार खो दिया, वे ब्रह्माजी चारों वेदों के वक्ता कैसे हो गये और कैसे सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी हो सकते हैं । नहीं हो सकते हैं यही कारण था कि लक्ष्मीजी ने सीता के रूप में जन्म लिया और विष्णुभगवान् जिनको कहते हैं उन्होंने राजा दशरथ की रानी कौशल्या की गर्भ में आकर जन्म लिया और विवाह होने के पश्चात् राम वनवास को गये, सीता का अपहरण रावण ने किया जिससे विष्णु सीता वियोग में दुःखी हुए । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इत्यादि देव नहीं वरुण कुदेव ही हैं ॥५०॥

लौकिक जनों के धर्म

भागीरथी स्नानेऽपि गगासगरापगावापिकासु ।

पुष्कर सरोवरेऽपि लौकिक जनार्मन्यते धर्म ॥७१॥

पर्वतात्पतने वृष बालुकापिण्डदानेऽपि धर्मः।

नित्यं यज्ञ कर्मण गोवृषभकन्यादानेषु ॥७२॥

अन्वयार्थ (लौकिकजाना) अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि लोग (भागीरथी स्नानेऽपि) गगाजी में स्नान करने, पर (गगा सागरापगावापिकासु) गगासागर, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जमुना, इत्यादि, नदियों में बावड़ी, कुआ आदि में गोता लगाकर स्नान करने पर (पुष्प रस्त रो वरं पि) पुष्कर तालाब में भी स्नान करने पर (धर्म) धर्म होता है (पर्वतात्पतने) पर्वत से गिरकर मरने पर (वृष) धर्म (भवति) होता है (बालुकापिण्डदानेऽपि धर्म) गगा नदी में रेत का ढेर लगाकर उसको दान देने पर धर्म और जो पूर्वज मर गये हैं उनकी तिथि के दिन जो के आटे का पिण्ड बनाकर उसको दान देने पर धर्म होता है (नित्ययज्ञकर्मण) रोज प्रभात में उठकर हवन कर्म करने से (गोवृषभकन्यादानेषु) पृथ्वी का ब्राम्हणों को दान देने पर, किसी की पुत्री का पाणीग्रहण करने पर या कन्या दान देने पर, (धर्म) धर्म होता है । कहते हैं कि कोई मानते हैं कि नित्य हवन करने पर धर्म होता है । किन्तु यदि स्थिर चित्त से विचार किया जावे तब ये सब मिथ्या क्रियाये पाप बंध का ही कारण हो सकती हैं ।

देवताग्रेपशुबलौपितृदान शस्त्रायुधदानेषु वा ।

जीव कलेवर भक्षणे दानेऽपिमन्यते पशुधर्मः ।

ब्राम्हणेभ्योऽर्चनेऽपि गोदीपावली श्रीपूजने ॥७३॥

शास्त्रलांगलमर्कट वस्त्राभूषणान्यर्चनेषु ॥७४॥

भावार्थ अज्ञानी मोहाधकार में फसे हुए दिशाभूले मानव देवी दुर्गा, काली, यक्ष क्षेत्रपाल, इत्यादि देवों के मन्दिरों में जाकर दीन हीन शक्ति से धारक पशुओं को मारकर चढाने में धर्म मानते हैं । कोई

सूर्यचन्द्रमस्तार का भुवनभवन भामिनी सुतसुताश्च ।

अर्चनवन्दनेऽपि च लौकिक धर्मो बहुविधाश्च ॥७५॥

भावार्थ कोई सूर्य को जल चढाकर पूजने में धर्म मानते हैं तो दूसरे चन्द्रमा को अर्घ देने में धर्म मानते हैं कोई तारा नक्षत्र और ग्रहों की पूजा, वदना, करने में धर्म मानते हैं । कोई स्वर्ग के देव व दैवियों के विमानों में रहने वालों की पूजा, वदना करने में धर्म मानते हैं, और वे अपने मकान, दुकान, की पूजा करने में मानते हैं और कितने ही स्त्री, पुत्र, पुत्री इत्यादि की सेवा चाकरी करने में धर्म मानते हैं इस प्रकार से लौकिक धर्म अनेक भेदवाले होते हैं ॥७५॥

सारासार का वर्णन

विधत्ते रागहिंसा कालुष्यरागद्वेष कलहं च ।

यं भरवि जगति दुःखं कथं धर्मः सम्मोहेषु ॥७६॥

असत्यस्तेया ब्रह्मदयाऽक्षमार्दवाज्जवाश्च ।

मा संतोष सयमं धर्मः कथं खलु शुध्यते ॥७७॥

भावार्थ • जिन मतों में हिंसादि पापों के करने में विशेष प्रवृत्ति है मन में क्रोधादि कषायों के कारण विशेष आकुलता (कलुषता) वर्तमान रहती है । एक व्यक्ति के प्रति प्रेम और दूसरे के प्रति द्वेषकर वैरभाव को परस्पर में कर लड़ाई झगड़े किये जाते हैं जिनके कारण को पाकर प्राणी दुःख को प्राप्त हो जाते हैं वे धर्म कैसे हो सकता है ? जिस धर्म के प्रवर्तक स्वयं ही हिंसा करते हैं, मिथ्याभाषण करते हैं, चोरी करते हैं और विषयों में आशक्त हों और परिग्रह सग्रह का उपदेश देते हों ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा निरूपण किया धर्म सुख का साधक कैसे हो सकता है ? जिन धर्मों में दया, क्षमा, सन्तोषादि का अभाव पाया जाता है वहाँ धर्म कैसे हो सकता है ? जहाँ छ कायक जीवों की रक्षा नहीं की जा सकती वहाँ धर्म नहीं क्योंकि पापों में प्रवृत्ति ही दुःख का मूल साधन है और उसको ही सुख की इच्छा करके करना यह लोक मूढता या धर्म मूढता है ॥७८-७९॥

आर्त्तशौद्रध्यानाभ्यां मुक्तो धर्म शुक्ल ध्यानेस्थितः ।

जिनोक्त समीचीन धर्मोत्तमस्त्रिलोकेषु ॥८३॥

अन्वयार्थ . (आर्त्तरौद्रध्यानाभ्यां) आर्त्तध्यान और रौद्रध्यानो से (मुक्त) रहित होकर (धर्म शुक्लध्यानेस्थित) जो धर्म ध्यान और शुक्लध्यान में स्थित होना (जिनोक्त समीचीन) धर्मोत्तम) भगवान् जिनन्द्र देव के द्वारा कहा गया धर्म ही समीचीन और उत्तम (श्रेष्ठ) हैं त्रिलोकेषु) स्वर्गलोक मध्यलोक और पाताललोक में जीवों का कल्याण करने वाला हैं ।

भावार्थ : धर्म ससार में अनेक हैं वे सब ही धर्म अपनी-२ मान्यता के अनुसार हैं जैसे कोई चार्वाक (आर्य समाजी लोग) नित्य अग्नि में आहुति देने में धर्म मानते हुए सुबह की बेला में अग्नि जलाकर गायत्री मंत्र बोलकर आहुति देते हैं और कहते हैं कि हवन करने से हमारे सब पाप पुज जल जाते हैं और पुत्र पौत्रादि वैभव की प्राप्ति होती है । कोई देव देवियों के मठ मंदिर में पशुओं की बलि चढ़ाने में धर्म मानते हैं और कहते हैं कि इनके यहाँ बलि देने से सब अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है । कोई मानते हैं कि यज्ञ में पड़ने वाले जीव मरने से पाप नहीं लगता है ऐसे कहने वाला पापी मूढ़ मिथ्यादृष्टि है । धर्म नहीं और अधर्म ही है । कहते हैं कि प्राणी दुर्गति के दुःख से मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित हैं ये सब ही मान्यताएँ आर्त्तध्यान का ही कारण हैं और अशुभ गति की प्राप्ति में कारण होती हैं यहाँ पर रत्नत्रय भगवान् जिनन्द्र देव के द्वारा कहा गया है वही अशुभ ध्यानो का निराकरण कर शुभ एवं शुक्लध्यान कारण है । यह रत्नत्रय धर्म ही सर्वलोक में स्थित प्राणियों का हित करने वाला है और ससार के दुःखों से निकालकर स्वर्ग एवं मुक्ति के सुख को देनेवाला है । जो लौकिक जनों के द्वारा माने गये धर्म प्राणियों के घातक होते हैं जिससे ससार की परिपाटी निरन्तर चलती रहती है इस प्रकार देवमूढ़ता, धर्ममूढ़ता का स्वरूप कहा गया है ॥८३॥

भरतचक्रवर्ती के १६ स्वप्न दर्शन और उन स्वप्नों का फल

- १ तेईस सिंहों को देखा ।
- १ तेईस तीर्थंकरों के समय में छोटे मुनि न रहेंगे ।

- २ एक सिंह के पीछे मृग समूह ।
- २ महावीर स्वामी के पश्चात् मुनि परोपकार न सहेंगे भ्रष्ट होंगे ।

- ३ घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है ।
- ३ साधु तप में रहेंगे और भ्रामण्य न करेंगे ।

- ४ हंस को कौवे सता रहे हैं ।
- ४ राजा राजा के पश्चात् भ्रामण्य न करेंगे ।

- ५ दो बकरे सूखे पत्ते खा रहे हैं ।
 ५ क्षत्रियो का (राज वश) नाश होगा नीच
 कुल वाले राज्य करेगे ।

- ६ हाथी पर बन्दर बैठा है ।
 ६ पचम कालमे भोले जीव मुनि धर्म छोडेगे
 पापी जीव धर्मात्माओ का अपमान करेगे ।

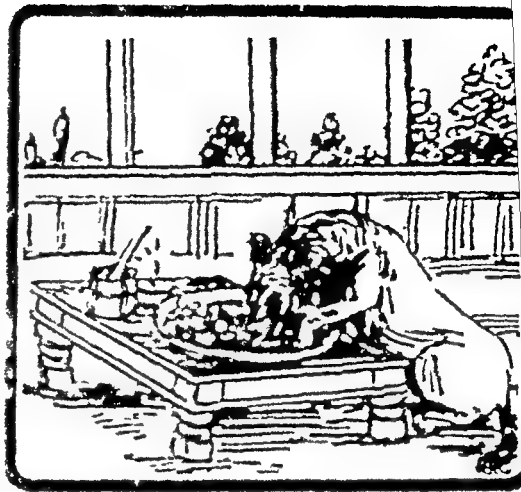
- ७ भूत प्रेत नाच रहे हैं ।
 ७ अज्ञानी जीव भूतादि कुदेवो की पूजा
 जिनदेव के समान करेगे ।

- ८ तालाब, मध्य मे खाली है ओर किनारो
 पर जल भरा हुआ है ।
 ८ उत्तम तीर्थो मे धर्म का अभाव होगा ।
 हीन स्थान मे धर्म रहेगा ।

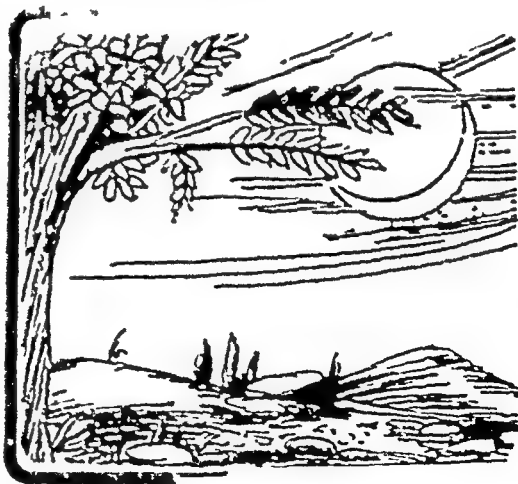
- ९ रत्नराशि धूल में मिली हुई है ।
९ पचम काल में शुक्ताध्यानी नहीं होंगे
धर्म ध्यानी कई एक रहेंगे ।

- १० कुत्ता पूजन का द्रव्य पा रहा है ।
१० पचम काल में कुपात्रर्था पात्र की तरह
आदर पानगे ।

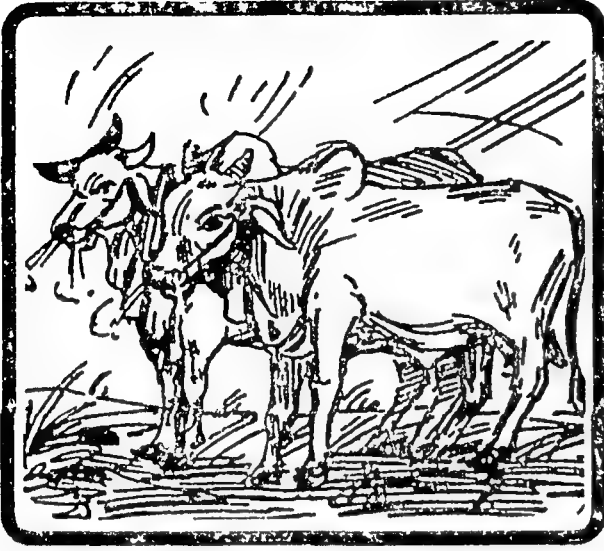

- ११ एक तरुण बैल को देखा ।
११ पचम काल के जीव तरुण अवस्था में
धर्म साधन करेंगे । परन्तु वृद्धावस्था में
अरुचि करेंगे ।

- १२ शाखा सहित चन्द्रमा को देखा ।
१२ पचम काल में अवधि ज्ञान व मन पर्यय
ज्ञानके धारी मुनि नहीं होंगे ।

१३ युगल बैल दहाड रहे है ।

१३ पचम काल मे मुनि सघ सहित रहेगे
एकाकी नही रहेगे ।

१४ सूर्य मेघो से घिरा हुआ है ।

१४ पचम, काल मे केवलज्ञान नही होगा ।

१५ पत्ती रहित सूखे वृक्ष को देखा ।

१५ पचम काल के स्त्री पुरुष शीतव्रत धारण
करके भी कुशील सवन नरेगे ।

१६ मूखे जीर्ण पते ।

१६ पचम काल पे अन आदि आपधिया
नीरम होगी ।

श्री वर्द्धमानाय नमः

परमपूज्य वीतराग तपोमूर्ति श्री आचार्यवर्य

सकलकीर्त्ती विरचित

मूलाचार प्रदीपः

मगलाचरण

“श्रीमतं मुक्ति भर्तार, वृषभ वृषनायकम् ।

धर्म तीर्थकर ज्येष्ठ, वन्देऽनत गुणार्णवम् ॥”

श्रेष्ठ मुनियो के मूलभूत अष्टाईस (२८) मूलगूणो को कहूँगा -

५ (पाँच) महाव्रत, ५ (पाँच) समिति, ५ (पाँचो) इन्द्रिया का निरोध, ६ (छह) आवश्यक, १ (एक) केशलोच, १ नग्नत्व धारण करना १, स्नान नहीं करना, १ दतधावन नहीं करना, १ राग रहित खड़े होकर भोजन करना, १ (दिन मे एक बार) खड़े होकर भोजन करना और १ भूमि पर शयन करना । ये संक्षेप मे २८ अष्टाईस मूलगुण ॥ ४४ (२८)

श्रेष्ठ मुनिराज अपने मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह इन पाँचो पापो का पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देते हैं उनको भगवान् जिनेन्द्र देव मुनियो के महाव्रत कहते हैं ।

“ मन्वेति तत्समारम्भो जातु कार्यो न योगिभिः ।

स्वेन वान्येन मुक्ताप्यै चैत्य गेहादि कारणोः ॥६४॥

अर्थ यही समझ कर मुनियो को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वयं या दूसरे के द्वारा जिनालय आदि बनवाकर भी पृथ्वी का समारम्भ नहीं करना चाहिये ।

मालिनी छन्द

“ असम गुण निधान, स्वर्ग मोक्षैक हेतु ।

व्रत सकल समूल तीर्थनार्थैर्निषेव्यम् ।

अभय करमपापं सर्वयत्नेन दक्षा ।

भनत शिव सुखाप्त्यै ह्यादिम सद्ब्रतं भो" ॥२१॥

अर्थ यह अहिंसा महाव्रत सर्वोत्तम गुणो का निधान है । स्वर्ग मोक्ष का कारण है, समस्त व्रतो का मूल है, भगवान तीर्थकर परमदेव के द्वारा भी सेवन करने योग्य है, तथा समस्त जीवो को अभय देनेवाला है और पापो से सर्वथा रहित है । इसलिए हे चतुर पुरुषो । मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये सब तरह के प्रयत्न कर इस अहिंसा महाव्रत का पालन करो ।

" उक्तेनानेन येऽन्येषा शुभ कि काशुभं भवेत् ।

यशोथवा यशः स्वास्थ्य श्रेयोथ सप्रति " ॥३९॥

" पूर्वं चित्ते विचार्येति पश्चाद्ब्रुवन्तु योगिनः ।

शाश्वद्धर्मोपदेशाय स्वागमनिर्दिष्टं वचः ॥४०॥"

अर्थ मुनियो को बोलने के पहले यह विचार कर लेना चाहिये कि इन वचनो के कहने से मेरा वा दूसरे का शुभ होगा वा अशुभ होगा, यश होगा वा अपयश होगा तथा कल्याण होगा वा अकल्याण होगा । यह सब विचार कर मुनि को बोलना चाहिये, तथा निरंतर धर्मोपदेश देने के लिए अपने आगम के अनुसार अनिन्दित वचन ही कहने चाहिये ।

" नोचेन्मौनं प्रकुर्वन्तु सारं सर्वार्थसिद्धिदम् ।

धर्मः शुक्लागतात्मज्ञाः सर्वदोषापहः परम् ॥४१॥

अर्थ यदि ऐसे वचन (आगमानुकूल वचन) कहने का समय न हो तो धर्म-ध्यान, शुक्ल ध्यान और आगम को जानने वाले मुनियो को समस्त दोषो को दूर करनेवाला, समस्त पदार्थो की सिद्धि करनेवाला सर्वोत्कृष्ट और सारभूत मौन धारण कर लेना चाहिये ॥४१॥

" क्रोध लोभभय त्यागा हास्यवर्जनमेव च ।

सामस्तेन विचार्योच्चेरागमोक्त सुभाषणम् ॥५८॥

“ इमा सद्भावना पच भावयन्तु तपोधनाः ।

सत्यव्रत विशुद्ध्यर्थं प्रत्यहं व्रत कारिणो ॥५९॥

अर्थ क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और सब बातों का विचार कर आगम के अनुसार भाषण करना । ये पाँच इस सत्य महाव्रत की भावनाएँ हैं । ये भावनाएँ ही व्रतों को स्थिर रखती हैं । इसलिए मुनियों को अपना सत्यव्रत विशुद्ध रखने के लिये प्रतिदिन इन भावनाओं का चिंतन करना चाहिये ।

“ याचाख्या समनुज्ञापना नात्म भाव एव हि ।

तथैव निरवद्य प्रतिसेवन सुभावना ” ॥६०॥

अर्थ कभी किसी से याचना नहीं करना, नहीं लेना । किसी को कुछ आज्ञा नहीं देना ।

“ सधर्म्यपूकरस्यानु वीची सेवन त्विमां ।

अस्तेय व्रत शुद्ध्यर्थं भावनीयं सुभावना ॥६१॥”

अर्थ न देना, किसी भी पदार्थ से नमस्त्व न रखना, सदा निर्दोष पदार्थ का सेवन करना और साधर्म्य पुरुषों के साथ शास्त्रानुकूल वार्ताव करना । ये पाँच अचौर्य महाव्रतों को शुद्ध रखनेवाली श्रेष्ठ भावनाएँ हैं ।

मालिनी छन्द

“ अखिल विभव हेतुं, लोभामातङ्ग सिंह,

शिव शुभ गति मार्ग सारमस्तेय सङ्गम् ॥

व्रतवरमपदोष मुक्ति कामा शिवाप्त्यै ।

भजत परमयला लोभ शत्रु निहर्त्य ” ॥६२॥

अर्थ यह अचौर्य महाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है । लोभ रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है । मोक्ष और शुभ गति का मार्ग है । समस्त व्रतों में सार है । सब व्रतों में उत्तम है और समस्त दोषों से रहित है । इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को लोभ रूपी शत्रु

को मारकर, बड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए महाव्रत का पालन करना चाहिये ॥७९॥

“ स्त्रीरूप मुखशृंगार विलासादि निरीक्षणम् ।

स्त्री शृंगार कथा त्याग सरसान्नादि सेवनम् ” ॥२६॥

“ कामिनीजन ससक्त वसति त्यजन सदा ।

पुर्वानुभूत सद्भोगरित्यादि स्मरणोज्झनम् ॥२७॥

“ पचमो भावना शुद्धा ब्रह्मव्रत विशुद्ध दा ।

न भोक्तव्या हृदो जातु मुनिभिर्ब्रह्म शुद्धयो ॥२८॥

अर्थ स्त्रियो के रूप, मुख शृंगार आदि (विलास) नहीं देखना । एकभुक्त (एक बेला मे आहार लेना), पहले भोगे हुए भोग और रतिक्रीडा आदि के स्मरण आदि का भी त्याग कर देना । स्त्रियो की शृंगार कथा का भी त्याग कर देना । रसीले पौष्टिक आहार का त्याग कर देना और स्त्रियो के रहने, सोने-बैठने आदि के स्थान का भी सदा के लिए त्याग कर देना । ये पाँच ब्रह्मचर्य व्रत को विशुद्ध करनेवाली शुद्ध भावना है । मुनियो को अपना ब्रह्मचर्य शुद्ध रखने के लिये अपने हृदय से इन भावनाओ को कभी अलग नहीं करना चाहिये अर्थात् इनका चितवन सदा करते रहना चाहिये ॥२६॥२७॥२८॥

मालिनी छन्द (ग्रथ मुलाचार प्र कृ ४)

नर सुर पति वद्य स्वर्ग सोपान भूत,

सकल गुण समुद्र धीर वीरैर्निषेव्यम् ।

शिव सुख शुभ खानि सर्व यत्नेन युक्त

भजत गत विकार ब्रह्मचर्य सदाचार्य ॥२९॥

अर्थ यह ब्रह्मचर्य महाव्रत इन्द्र, नरेन्द्र आदि सबके द्वारा वदनीय है । स्वर्ग के लिए सीढी के समान है । समस्त सद्गुणो का समुद्र है । धीर वीर पुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं । अत्यन्त शुभ ऐसे मोक्ष सुख की यह खान है । अत्यन्त पवित्र है और विकार रहित है । इसलिए

पूज्य पुरुषों को वड़ प्रयत्न से सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥२९॥

“ शब्द, रूप, रसस्पर्श गंधेषु विषयेषु च ।

सुमनोज्ञामनोज्ञेषु पचाक्षाणामिहाखिला ॥५८॥”

अर्थ इन्द्रियों पाँच हैं तथा उनके विषय भी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पाँच हैं । ये पाँचों विषय मनाज्ञ भी हात हैं और अमनोज्ञ और अनिष्ट भी होते हैं । इन सब में चतुर पुरुषों को राग द्वेष छोड़ देना चाहिये । मनोज्ञ विषयों में राग और अमनाज्ञ विषयों में द्वेष छोड़ देना चाहिये (व्रतों का निरतिचार पालन करना यह शील का अर्थ है ।) मिद भोयण - स्थिति भोजन-खड़े होकर पाँचों में चार अंगुल अन्तर रखकर भोजन करना चाहिये ।

परिग्रह त्याग महाव्रत

मालिनी उन्द

“ त्रिभुवन पति पूज्य लोभ तृष्णाद्विवज्र ।

दुरित तिमिर सूर्य श्री जिनेशादि सेव्यम् ॥

शिव शुभ गति मार्ग सांख्य खानि गुणाब्धि ।

श्रयत विद इहकिंचन्यसार प्रयत्नात् ॥६०॥”

अर्थ यह आकिंचन महाव्रत तीनो लोकों के स्वामी तीर्थकर देवों के द्वारा भी पूज्य है, लोभ-तृष्णा रूपी पर्वत को चूर करने के लिये यह वज्र के समान है, पाप रूपी अधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है । भगवान् जिनेन्द्र देव भी इसको सेवन करते हैं । यह मोक्ष और शुभ गति का मार्ग है । सुख की खान है और गुणों का समुद्र है । इसलिए बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से इस परिग्रह त्याग महाव्रत को धारण करना चाहिये ।

पाँच समितियाँ

१) ईर्या समिति २) भाषा समिति, ३) एषणा समिति

४) आदान - निक्षेपण समिति, ५) प्रतिष्ठापन समिति । ये पाँच समितियाँ कहलाती हैं ।

आगम में सत्य वचनों के दस भेद

१ जनपद सत्य २ समत सत्य ३ स्थापना सत्य ४ नाम सत्य
५ रूप सत्य ६ प्रतीत सत्य ७ सभावना सत्य ८ व्यवहार सत्य
९ भावसत्य १० उपमा सत्य ।

श्रुत सकल गुणाग्वा विश्व विज्ञान खानि ।

जिन पंक्ति मुनिसेव्या पाविनी धर्म मूलाम् ।

शिव शुभ गति वीथी मोक्ष कामास्वसिद्ध्यै ।

प्रभजत समिती भाषा भिधां सर्वयत्नात् ॥८४॥

अर्थ यह भाषा समिति समस्त श्रुत ज्ञान को देने वाली है । समस्त विज्ञान की खान है । भगवान तीर्थकर परम देव और मुनियों के द्वारा सेवन योग्य है, अत्यन्त पवित्र है, धर्म की मूल है, तथा मोक्ष और स्वर्ग गति का मार्ग है । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ साथ भाषा समिति का पालन करना चाहिये ॥८४॥

अनुभव भाषा के भेद

१ आमत्रणी २ आज्ञापना ३ याचना ४ सप्रच्छना ५ प्रज्ञापना
६ प्रत्याख्याना ७ इच्छानुलोमा ८ सशय वचनी ९ अनक्षरा यह नौ अनुभव भाषा के भेद हैं ॥८५॥

निघ भाषाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

१ कर्कश २ कटुक ३ परुष (कठोर) ४ निष्ठुर ५ परप्रकोपिनी
६ मध्यकृशा ७ अभिमानिनी ८ अनयकारी ९ छेदकरी और
१० भूतबधकरी । ये दस भाषाये निघ हैं । इनका त्याग कर देना चाहिये ।

“मूलभूता न जानाति भाषा समिति वर्जिताम्

जिन धर्मस्य य सोत्र कथ कर्मास्त्रवास्त्यजेत् ॥८२॥

अर्थ जो मुनि जिन धर्म के मूलभूत और सर्वोत्कृष्ट ऐसी इस भाषा समिति को नहीं जानता है, वह अपने कर्मों के आशय को कैसे रोक सकता है । अर्थात् कभी नहीं रोक सकता है ।

“छयालिस दोष विना सुकुल, श्रावक तन घर अशनको, ।

लै तप बढावन हेतु, नही तन पोषते तजि रसन को ॥

शुचि ज्ञान-सयम-उपकरण, लखिके गई लखिके धरै ।

निर्जन्तु थान विलोक तन, मल मूत्र श्लेषम परिहरै ॥”

अर्थ वीतराग जैन मुनि उत्तम कुलवाले श्रावक के घर आहार के छयालिस दोषों को टालकर और एक, दो आदि रसों को जेडकर (या स्वाद की चाह नहीं कर) शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखते हुये केवल तप बढ़ाने के लिये आहार लेते हैं । इसलिये उनके एषणा समिति होती है । पवित्रता के साधन कमण्डलु को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और सयम के साधन पीछी को जीवों की विराधना बचाने के लिये देखभाल कर रखते और उठाते हैं, इसलिये उनके आदान निक्षेपन समिति होती है । मल-मूत्र कफ आदिक शरीर के मेलों को जीव रहित स्थान देखकर छोड़ते हैं - इसलिये उनके व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति होती है ।

१६ उद्गम दोष

१ उद्देशिक २ अध्यधि ३ पूति ४ मिश्र ५ स्थापित ६ बलि ७ परावर्तित ८ प्राविककरण ९ क्रीत १० प्रमिच्छ ११ परिवर्तक १२ अभिघट १३ उद्भिन्न १४ मालारोहण १५ आच्छेद और १६ अनीशार्थ । ये सोलह उद्गम दोष कहलाते हैं । ये दाता और पात्र दोनों के अश्रित हैं ।

१६ उत्पादन दोष

१ धात्री २ दूत ३ निमित्त ४ आजीवन ५ वनीपक वचन
६ चिकित्सा ७ क्रोध ८ मान ९ माया १० लोभ ११ पूर्व सस्तुति
१२ पश्चात्सस्तुति १३ विद्या १४ मत्र १५ चूर्ण योग १६ मूलकर्म ।

१० अशन दोष

१ शक्ति २ मृषित ३ निक्षिप्त ४ पिहित ५ व्यवहार
६ दायक ७ उन्मिश्र ८ परिणत ९ लिप्त और १० परित्यजन ये दस
अशन के दोष हैं ।

१ उद्देश्य अर्थ गृहस्थो के द्वारा जो नाग आदि देवो के उद्देश्य से तैयार करते हैं - ऐसे आहार को लेना उद्देशक दोष कहलाता है ।

२. अध्याधि आहार के लिये आते हुए सयमियो को देखकर पके हुए अपने चॉवलो में किसी दूसरे के चॉवल और मिला देना अध्याधि नाम का दोष कहलाता है ।

३ पूति अर्थ जो अन्न पानादिक अप्रासुक वस्तु से मिला हो - उसको पूति दोष कहते हैं ।

४. मिश्र अर्थ मुनियो को देने के उद्देश्य से पाखडी गृहस्थो के साथ-साथ जो अन्न तैयार किया गया है उसमें मिश्र नाम का दोष उत्पन्न होता है ।

५. स्थापित जिस बर्तन में भोजन बनाया गया है उसमें से लेकर यदि किसी दूसरे बर्तन में रख दिया गया हो-ऐसे अन्न लेने में स्थापित नाम का दोष होता है ।

६ बलि किसी यक्ष, नाग आदि देवो के लिए जो अन्न तैयार किया जाता है उसमें से उनको देकर जो पूजा-जल-क्षपण आदि के द्वारा जो बलि कर्म किया जाता है - वह बलि नाम का दोष कहा जाता है ।

७ परावर्तित जो दान आज देना हो उसे कल या परसो देना अथवा जो दान कल-परसो देना हो उसको किसी मुनि के आने पर आज ही देना, दिवस परावृत्य नाम का स्थूल प्राभृत दोष है ।

८ प्रावित्करण आहार और वर्तना का एक प्रदश स दूसरे प्रदेश में ले जाना वर्तनो को भस्म से मजिना अथवा दीपक जलाकर मड़प को प्रकाशित करना वा घर में प्रकाश करना प्रावित्करण नाम का दोष है ।

९ क्रीत अपने वा दूसरे के गाय भैंस आदि चेतन पदार्थ अथवा रुपया-पैसा आदि अचेतन पदार्थों को देकर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है अथवा अपनी विद्या वा मंत्र का देकर वा दूसरे की विद्या वा मंत्र को देकर आहार लेना फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है ।

१० प्रमिच्छ जो दाता दूसरे के घर से कर्ज के रूप में दालचौवल, रोटी आदि लाता है और उसे भक्तिपूर्वक मुनियों को देता है उसके प्रमिच्छ नाम का दोष लगता है ।

११ परिवर्तक जो दाता अपने भात वा रोटी को दूसरे के घर से मुनियों को देने के निमित्त श्रेष्ठ भात-रोटी लेकर भक्तिपूर्वक मुनियों को देता है उसको परिवर्तक नाम का दोष लगता है ।

आहार लेने की योग्यता कहाँ तक है ? जो अन्न-पान पक्ति रूप में रहनेवाले दो-तीन आदि सात घरों से आये हैं वह मुनियों के लिये योग्य माना जाता है ।

१२ अभिघट जो अन्न पान अपने गाँव से वा दूसरे गाँव से आया है वा अपने देश से आया है ऐसे अन्न-पान को देना और पक्ति के बिना, अथवा आठवे नौवे घर से लाया गया है - वह मुनियों के ग्रहण करने के अयोग्य समझा जाता है और उसको लेता है तो सर्वाभिघट नाम का दोष लगता है । इसके लिये चार भेद हैं -

१ स्वग्रामाभिघट २ परग्रामाभिघट ३ स्वदेशाभिघट ४ परदेशाभिघट ।

१३ उद्भिन्न जो घी, गुड़, शक्कर का पात्र किसी से ढका हो

वा कीचड आदि के जतुओ से आच्छादित हो रहा हो उसको उघाडकर मुनियोको देना उद्भिन्न नाम का दोष लगता है ।

१४ मालारोहण जो अन्न-पान नसैनी (सीढी भासकी) पर चढकर व उतरकर उँची वा नीची दूसरे की भूमि पर से लाकर दिया जाता है उसमे मालारोहण दोष लगता है ।

१५ आच्छेद मुनियो के आगमन को देखकर राजा वा चोरो के भय से जो लोगो के द्वारा मुनियो को दान दिया जाता है-उसको आच्छेद दोष कहते हैं ।

१६ अनीशार्थ इसमे एक दान देता है और दूसरा निषेध करता है - इस प्रकार के दान मे अनीशार्थ नाम का दोष लगता है । इस प्रकार ये उद्गम नाम के सोलह दोष हैं । इनका त्याग कर देना चाहिये ।

“ सोलह उत्पादन दोष ”

१ धात्री अर्थ जो मुनि, गृहस्थो को युक्तिपूर्वक धाय के समान बच्चो को स्नान कराने, वस्त्रा-भूषण पहनाने, क्रीडा कराने, दूध पिलाने आदि की विधि का उपदेश देकर निद्य रीति से उत्पन्न हुये अन्नग्रहण करते हैं - उनके निदनीय धात्री नाम का दोष उत्पन्न होता है ।

२ दूत अर्थ जो मुनि एक गाँव से दूसरे गाँव को जाकर वहाँ पर समाचारो को सुनाकर गृहस्थो को हर्षित कर दान को स्वीकार करता है उसको दूत दोष लगता है ।

३ निमित्त अर्थ १ व्यजन, २ अग, ३ स्वर, ४ छिन्न, ५ भौम, ६ अतरिक्ष, ७ लक्षण, ८ स्वप्न । ये आठ प्रकार के निमित्त माने जाते हैं । इन आठ प्रकार के निमित्तो का उपदेश देकर जो साधु भिक्षा ग्रहण करता है उसके निमित्त नाम का दोष लगता है ।

४. आजीविका अर्थ जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कर्म व हाथ की कलाओ का उपदेश देकर वा जाति

वतलाकर अपनी आजीविका करता है उसे आजिविका नाम का दोष लगता है ।

५ वनीपक वचन अर्थ यदि कोई गृहस्थ मुनि से यह पूछे कि पाखंडियो को कृपण वा कोटिया का अथवा भिक्षुक ब्राह्मणों का दान देने में पुण्य होता है या नहीं ? उसके उत्तर में वह मुनि उस दाता के अनुकूल यह कह दे कि हाँ ' पुण्य होता है ' - इस प्रकार उताकर दान को ग्रहण करता है - उसके वनीपक नाम का दोष लगता है ।

६ चिकित्सा अर्थ चिकित्सा शास्त्रों में आठ प्रकार की चिकित्सा बतलाई है - उनके द्वारा मनुष्यों का उपकार कर जो मुनि उन्हीं के द्वारा दिये हुए अन्न को ग्रहण करता है उसके चिकित्सा नाम का दोष लगता है ।

७. क्रोध, ८ मान, ९ माया, १० लोभ

११ पूर्व सस्तुति अर्थ जो मुनि दान ग्रहण करने के पहले श्रेष्ठ दान देने के ही अभिप्राय से उसी दाता के सामने उसके श्रेष्ठ यश वर्णन करता है उसके पूर्व सस्तुति नाम का दोष प्रकट होता है ।

१२ पश्चात् सस्तुति अर्थ जो मुनि दान लेकर पीछे से अपनी वाणी के द्वारा दाता के दिये हुए उस दान के गुणों की प्रशंसा करता है उसके पश्चात् सस्तुति नाम का दोष लगता है ।

१३ विद्या अर्थ जो मुनि दाता को यह आशा दिलाता है कि, " मैं तुझे सिद्ध करने के लिये एक अच्छी विद्या दूँगा " इस प्रकार आशा दिलाकर जो भिक्षा उत्पन्न करता है उसे विद्या नाम का दोष लगता है ।

१४ मंत्र अर्थ जो मुनि किसी गृहस्थ को किसी सिद्ध किये हुए मंत्र को देने की आशा दिलाता है और इस प्रकार आशा दिलाकर आहार ग्रहण करता है उसके मंत्र नाम का दोष लगता है ।

१५ चूर्ण योग जो मुनि नेत्रों का अजन तथा शरीर का सस्कार करनेवाला कोई चूर्ण देकर लोक में भिक्षा उत्पन्न करता है - उसके चूर्ण नाम का दोष लगता है ।

१६. मूलकर्म योग जो मनुष्य कितने ही योजन दूर रहते हैं और दान नहीं देते - दान देने से अलग रहते हैं, उनको अपने लिये दान देने में लगा देना-पाप उत्पन्न करनेवाला मूल कर्म नाम का दोष लगता है।

दस असन दोष

१. शंकित यह चार प्रकार का आहार अधः कर्म से उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं इस प्रकार की शका रखता हुआ भी उस आहार को ग्रहण करता है - उसके शंकित नाम का दोष लगता है ।

२. मूषित अर्थ : जो साधु चिकने बर्तन से वा चिकने हाथ से अथवा चिकनी कड़छली से दिये हुए आहार को ग्रहण कर लेता है - उसके मूषित नाम का दोष लगता है ।

३. निक्षिप्त अर्थ . जो देने योग्य पदार्थ सचित्त, पृथ्वी सचित्त, अग्नि सचित्त, हरित सचित्त बीज अथवा त्रस जीवों पर रखे हो, ऐसे पदार्थों को जो लोग दान देते हैं - उनके सचित्त दोष को उत्पन्न करनेवाला निघ निक्षिप्त नाम का दोष लगता है ।

४. पिहित अर्थ जो देने योग्य पदार्थ किसी सचित्त पदार्थ से ढके हो अथवा भारी अचित्त पदार्थ से ढके हो, ऐसे पदार्थों को मुनियों के लिए देना पिहित नाम का दोष कहलाता है ।

५. व्यवहार अर्थ दान देने के लिए जो वस्त्र, बर्तन आदि को झटपट बेचकर आहार तैयार करता है - उसके व्यवहार नाम का दोष लगता है ।

६. दायक अर्थ - जो बच्चों को खिलानेवाला हो, रोगी हो, जो नपुंसक हो, जिसे वात की व्याधी हो, जो वस्त्र न पहने हो, नग्न हो, जो मूर्च्छित हो, जो वमन करके आया हो, जिसके शरीर पर रुधिर आदि रोग लगा हो, जो वैश्या हो, दासी हो, आर्जिका हो, लाल वस्त्र पहनकर आया हो, दीवाल के बाहर रहनेवाली हो, और भी हो-ऐसा पुरुष वा स्त्री दान देवे और मुनि लेवे तो उनके दायक नाम का पाप उत्पन्न होता है और भी अग्नि

को फूँककर, मिट्टी आदि से रगड़कर आया है जिसने एक ही वस्त्र धारण किया हो उसका हाथ से दान नहीं लेना चाहिये ।

७ उन्मिश्र अर्थ जिस आहार में सचित्त पृथ्वी, जल, वीज, हरित वनस्पति और त्रस जोव मिले हो - ऐसे आहार को लने से उन्मिश्र दोष लगता है ।

८ परिणत अर्थ तिलो के धोने का पानी, चावलों के धोने का पानी, चनो के धोने का पानी, चावलों की भूसी के धोने का पानी, तथा जो पानी बहुत देर पहले गरम किया हो और ठंडा हो गया हो - वह हरड वेहडा के चूर्ण से अपने रस वर्ण को बदल न सका हो, ये सब प्रकार के सयमियो को भी ग्रहण नहीं करने चाहिये । ऐसा जल को आँखा से अच्छी तरह देखकर, परीक्षा कर सयमियो को ग्रहण करना चाहिये । ऐसा ही अज्ञानी मुनि ग्रहण करता है तो उसके अनेक जीवों की हिंसा होती है व परिणत नाम का दोष उत्पन्न होता है ।

९ लिप्त अर्थ अर्थात् तिल व चावलों का धोया जल, ठंडा हुआ गरम जल, धान्यादि का धोया जल-जिसका वर्ण-रस न बदला हो-ऐसा जल कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये अथवा गीले बर्तन व गीले हाथ से आहार देना लिप्त नाम का दोष है और ऐसे आहार में सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है ।

१० परित्यजन अर्थ जो दाता घी, दूध, छाछ व जल का आहार देता है और वह अपने हाथों से अधिक रूप में टपकता हो - ऐसे असयम उत्पन्न करनेवाले आहार को जो मुनि ग्रहण करता है - उसके परित्यजन नाम का दोष लगता है । इन सभी को त्याग करना चाहिये ।

१ सयोजन अर्थ जो मुनि ठंडे भोजन को गरम जल में मिलाकर खाता है अथवा गरम को ठंडे जल में मिलाकर खाता है - उसके सयोजन नाम का दोष लगता है ।

२ अप्रमाण अर्थ : जो मुनि उपरोक्त दोषो से बचकर निम्न प्रमाण से अधिक आहार ग्रहण करता है - उसको अप्रमाण नाम का दोष लगता है ।

३. अगार अर्थ - जो मद बुद्धि मुनि अपनी लपटता से मूर्च्छित होकर आहार को ग्रहण करता है - उसके पापो का सागर ऐसा अगार नाम का दोष प्रकट होता है ।

४. निदनीय धूम अर्थ जो अधम मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने वचनो से दाता की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है उसके निदनीय धूम नाम का दोष प्रकट होता है ।

ये सब दोष मिलकर छयालीस (४६) होते हैं तथा सब अन्य अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले हैं । इसलिए बुद्धिमानो को यत्नपूर्वक इनका त्याग करना चाहिये ।

चौदह अशुभ मल

१ नख २ रोम ३ जतु (जीव) रहित शरीर ४ हड्डी ५ कुड (चाँवल आदि के भीतर सूक्ष्म अवयव) ६ कण (जौ, गेहूँ आदि के बाहरी अवयव) ७ पीव ८ रुधिर ९ चर्म १० मॉस ११ बीज १२ फल १३ कद १४ मूल ।

ये चौदहो मल मोक्ष की इच्छा करनेवाले मुनियो का आहार मे परीषह उत्पन्न करनेवाले हैं ।

अधकर्म अर्थ शुद्ध आहार को ढूँढने से अधकर्म से उत्पन्न हुआ अन्न भी उस साधु के कर्म बन्ध करनेवाला नहीं हो सकता । मुनिराज को गोचर आदि पाँच प्रकार की वृत्तिपूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिये तथा ३२ (बत्तीस) अतराय पालन करने का वर्णन - मुनिराज को स्वाद छोड़कर १ गोचार २ अक्ष मृक्षण ३ उदराग्नि प्रशमन ४ भ्रमराहार ५ श्वभ्रपूरण इन पाँच प्रकार की वृत्ति रखकर आहार ग्रहण करना चाहिये ।

१. गोचार अर्थ जिस प्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय का
 आस - भूस डालने आती है तो वह गाय उस जस-भूस को खान लगती
 है। वह गाय उस सुन्दर स्त्री को नहीं देखती। इसी प्रकार वस्त्रभूषणों
 को धारण करनेवाली किसी दिव्य सुन्दर स्त्री के द्वारा दिये हुए आहार
 को श्रेष्ठ मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं परन्तु उसके रूप को नहीं देखते
 हैं।

२. अक्ष मृक्षण अर्थ गुणरूपी रत्ना से भरी हुई इस शरीर रूपी
 पीडा को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार देकर इस आत्मा को मोक्ष
 मार्ग तक पहुँचा देते हैं - इसको अक्षमृक्षण वृत्ति कहते हैं।

३ उदराग्नि प्रशमन अर्थ मुनिराज भी सन्यस्यदर्शन आदि रत्नों
 की रक्षा करने के लिये अपने पेट में बठी हुई क्षुधारूपी अग्नि को सरस
 आनन्द आहार लेकर शीघ्र ही बुझा देते हैं - इसको उदराग्नि प्रशमन
 वृत्ति कहते हैं।

४ भ्रामरी अर्थ जिस प्रकार भ्रमर अपनी नासिका द्वारा कमल
 के गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को किंचित मात्र भी बाधा
 नहीं देता, उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये हुए आहार को
 ग्रहण कर लेते हैं। परन्तु उन्हें चाहे आहार मिले वा न मिले अथवा थोड़ा
 वा अधिक मिले तो भी वे मुनिराज किसी भी दाता को रच मात्र भी पीडा नहीं
 देते हैं। इसको भ्रामरी वृत्ति कहते हैं।

२ अन्तराय

- १ काक नाम का अन्तराय।
- २ विष्टा का स्पर्श हो उसको अमेध्य नामक अन्तराय कहते हैं।
- ३ वमन हो जाय तो छर्दी नाम का अन्तराय।
- ४ रोक ले तो रोधन नाम का अन्तराय।
- ५ शरीर से निकले हुए रुधिर को देख लेवे तो उनके रुधिर नाम
 का अन्तराय।

६. आँसुओ को मुनि देख ले तो अश्रुपात नाम का अन्तराय ।

७. जघा के नीचे के भाग को स्पर्श कर लेवे तो जान्वध परामर्श नाम का अन्तराय ।

८. जघा से उँची सीढ़ी पर या डडा या सीढ़ी पर चढे तो जानुपरिव्यतिक्रम नाम का अन्तराय ।

९. नाभि से नीचे सिर करके निकले उसके नाभ्यधो निर्गमन अन्तराय है ।

१०. त्याग किये हुए पदार्थ को ग्रहण कर ले उसको प्रत्याख्यत सेवन नाम का अन्तराय है ।

११. काकादि पिण्डहरण (हाथ मे से ग्रास का हरण) नाम का अन्तराय ।

१२. जीव को मार डाले तो जीव वध नाम का अन्तराय ।

१३. हाथ से एक ग्रास के समान आहार गिर जाय तो उसके पिण्ड पतन का अन्तराय ।

१४. कोई जीव स्वय आकर मुनि के हाथ पर मर जाय तो उसके पाणि पात्र जन्तुवध का अन्तराय है ।

१५. मासादिक अशुभ पदार्थों को देख लेवे तो उसके मास दर्शन का अन्तराय है ।

१६. उपसर्गकृत अन्तराय ।

१७. पदान्तर पचेन्द्रिय जीव गमन अन्तराय ।

१८. दाता के हाथ से कोई बर्तन गिर जाय तो मुनि के आहार मे भोजन सपात अन्तराय है ।

१९. मुनि के पेट से मल (उदर से) निकल आवे तो उच्चार अन्तराय है ।

२०. मूत्र निकल पडे तो प्रस्रवण का अन्तराय ।

२१. कोई चॉडालादिक घर मे प्रवेश कर जाय तो उसके अभोज्य गृह प्रवेश का अन्तराय है ।

२२ आहार करत हुए मुनि मुर्छा आदि के कारण से गिर जाय तो उसके पतन नाम का अन्तराय है ।

२३ आहार करते हुए मुनि बैठ जाय तो उनके उपवेशन नाम का अन्तराय है ।

२४ कुत्ता आदि कोई जानवर काट ले तो दाह नाम का अन्तराय है ।

२५ भूमि स्पर्शन नाम का अन्तराय है ।

२६ थूक दे अथवा कफ थूक दे तो उनके निष्ठीवन अन्तराय है ।

२७ उदर से अपने आप कोई कीड़ा जाडर निकल आवे - उसको उदर कृमि निर्गमन अन्तराय है ।

२८ दिये हुए विना किसी पर पदाथ को ग्रहण कर लेवे उसको अदत्त ग्रहण नाम का अन्तराय है ।

२९ शस्त्र प्रहार नाम का अन्तराय ।

३० ग्राम दाह नाम का अन्तराय ।

३१ पादेन ग्रहण नाम का अन्तराय ।

३२ मुनि अपने हाथ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु उठा ले तो उनके हस्तेन ग्रहन नाम का अन्तराय ।

एषणा समिति

मालिनी छन्द

“ सकल चरणमूला दु ख दावाम्बु वृष्टि ।

जिन मुनिगण सेव्या स्वाक्ष कर्मारी शस्त्रीम् ।

परम सगुण खार्नि स्वर्ग मोक्ष दुधात्री ।

परम यत्नादेषणा शुद्धिमार्या ॥३०९॥

अर्थ इस प्रकार यह एषणा शुद्धि समस्त चारित्र की मूल कारण है, दु ख रूपी दावानल अग्नि के लिये पानी की वर्षा है । भगवान जिनेन्द्र

देव और समस्त मुनिगण इसकी सेवा करते हैं । अपनी इन्द्रियों और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने के लिये यह भिक्षा शुद्धी एक अमोघ शस्त्र है, सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों की खान है । स्वर्ग मोक्ष रूपी वृक्ष को बढ़ाने के लिये धाय के समान है । अतएव मुनियों को परम प्रयत्न पूर्वक इस एषणा शुद्धि को धारण करना चाहिये ।

आदान निक्षेपण समिति

मालिनी छन्द

“ वृषभमुनि निषेव्या स्वर्ग सोपान पक्ति ।
शिव शुभगति वीथी निर्जरा सवरस्य ॥
भुवि सकल विधीना हेतु भूता मुनिन्द्राः ।
प्रभजत समितिं चादान निक्षेपणाख्यम् ” ॥३२३॥

अर्थ . इस आदान निक्षेपण समितिको सर्वोत्कृष्ट मुनि भी पालन करते हैं । यह स्वर्ग के लिये सीढियों की पक्ति है, मोक्ष का मार्ग है तथा शुभ गतियों का मार्ग है और कर्मों की निर्जरा की तथा सवर की समस्त विधियों का कारण है । अतएव हे मुनिराजो ! आप लोग भी इस आदान निक्षेपण समिति का पालन करो ।

प्रतिष्ठापना समिति

(मालिनी छन्द)

“ जिनवर मुखजाता धर्मरत्नादि खानि ।
गणधर मुनि सेव्या स्वर्ग सोपानमालाम् ॥
शिवसुख फलवल्ली मुक्ति कामा भजन्तु ।
समिति मपमला यत्नात्प्रतिष्ठपना ख्याम् ” ॥३३३॥

अर्थ यह प्रतिष्ठापना समिति भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रकट हुई है । धर्मरूपी रत्नों की खान है, समस्त गणधर देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं, इसको पालते हैं, यह स्वर्ग के लिये सिढियों की पक्ति है, मोक्ष सुखरूपी फलों की बेल है और समस्त दोषों से रहित

है । ऐसी यह प्रतिष्ठापना समिति मोक्ष की इच्छा करनेवाले पुरुषा का प्रयत्नपूर्वक पालन करनी चाहिये ।

इन्द्रियरूपी वैरी को जीतना

अर्थ 'आधे जले हुए मुर्द की आकृति धारण करने वाला जा नग्नमुनि भिक्षा भोजन का नियम लेकर मिष्ट रस की इच्छा करता है वह लोक में लज्जित क्यों नहीं होता ? ॥५५॥

' यदि द्रव्य देकर, सरोदकर लाया हुआ अन्न बिगड़ा हुआ हो तो क्रोध करना भी अच्छा लगता है । परन्तु इस ससार में ऐसा समय वा कारण कब मिलता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५७॥

" यदि ऐसा नहीं तो फिर भिक्षावृत्ति से शुभ वा अशुभ (इष्ट वा अनिष्ट) अन्न को ग्रहण करना व्यर्थ है । फिर तो आदरपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिये । ऐसी अवस्थाम भी क्रोध का अवसर कभी नहीं आ सकता " ॥५८॥

" येषा मध्ये जर्नेर्ज्यौ रस स्पर्शनाह्वयौ ।

द्वैही कामेन्द्रियौ नृणा महानर्थ विधायिनौ " ॥७५॥

अर्थ इन पाँचों इन्द्रियो में से स्पर्शन इन्द्रिय और रसना वा जिह्वा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियाँ कामेन्द्रिय कहलाती हैं और मनुष्यों के लिये अनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥

" श्रोत्र घ्राणेन्द्रिय चक्षुरिमानि त्रीणि सभ्रतौ ।

भोगेन्द्रियाणि जतूना स्तोकानर्थ कराण्यापि " ॥७६॥

अर्थ इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और चक्षुरिन्द्रिय ये तीन इन्द्रियाँ भोगेन्द्रिय कहलाती हैं और जीवों का थोड़ा ही अनर्थ करती हैं ।

" इमे पचेन्द्रियाश्चौरा धर्म रत्नापहारिण ।

जिता सयम बाणैर्यै सुखिनस्ते न चापरे " ॥७७॥

अर्थ ये पाँचों इन्द्रियाँ चोर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुरानेवाली हैं । जिन सयमियों ने अपने सयम बाणों से इनको जीत लिया है, इस ससार में वे सुखी हैं अन्य नहीं ।

“ रुद्राद्या मुनयोऽत्राहो दश पूर्व धरा विदः ।

खद्युतैवचित हत्वा चारित्रं नरकं ययुः” ॥९५॥

अर्थ : देखो ग्यारह अग और दस पूर्व को जानकर रुद्र आदि कितने ही मुनि इस ससार में इन्द्रियो से ठगे गये और अपने चारित्र को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे हैं ।

ब्रम्हचर्य महाव्रत के दोष

“ स्रवनमूत्रादि दुर्गन्ध योनिरन्ध्र घृणास्पद ।

श्वभ्रागरीयावा सार कथ स्यदरतये सताम् ” ॥२०१॥

अर्थ - स्त्रियो की योनि में सदा रुधिर मुत्र रहता है । इसलिये वह दुर्गन्धमय अत्यन्त घृणित और नरक के समान असार समझी जाती है । उसमें भला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं? अर्थात् कभी नहीं।

“ सूक्ष्मा अलब्धपर्याप्ता जायते मानवाः सदा ।

यो नौ नाभौ च कक्षाया विस्रस्त्रीणां स्तनान्तरे ” ॥२०२॥

अर्थ कर्मभूमि की समस्त स्त्रियो की योनि में, नाभि में और दोनों स्तनो के मध्य भाग में सूक्ष्म और अलब्ध पर्याप्तक मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते हैं ।

“ तेषु सर्व प्रदेशेषु श्रियन्ते जन्तुराशयः ।

लिङ्ग हस्तादि सस्पर्शादित्युक्त स्वागमे जिनैः ” ॥२०३॥

अर्थ उन समस्त प्रदेशों में लिङ्ग वा हाथ का स्पर्श होता है - उस स्पर्श से वह सब जीवों की राशि मर जाती है । ऐसा भगवान् जिनेन्द्र देव ने अपने आगम में बतलाया है ।

“ अतो मुनीश्वरैर्निघ्न श्वभ्र दुःख निबधनम् ॥

सर्व पापकारी भूत मैथुन स्यात्कुमार्गगाम् ” ॥२०४॥

अर्थ इसलिए नहीं करना चाहिये । यह मैथुन कर्म मुनीश्वरो के द्वारा निदनीय है । नरक के दुःखों का कारण है, समस्त पापों की खान है और कुमार्ग में ले जाने वाला है ।

“ काम दाहादिशान्त्यर्थं सेवन्ते यत्र मैथुनम् ।

वृषभास्तेऽनल दीप्त तैलेन वायरन्ति भो ” ॥२०५॥

अर्थ जो लोग केवल काम के सताप को शान्त करने के लिये मैथुन सेवन करते हैं उन्हें तेल समझना चाहिये । वे लोग जलती हुई अग्नि को तेल से बुझाना चाहते हैं ।

“ इदं च धनिनो गेहमिदं हि निर्धनस्य भो ।

इति जातु न सकल्पं हृदि धत्ते जितेन्द्रियः ” ॥२०५॥

अर्थ उन जितेन्द्रिय मुनियोंको ‘ यह किसी धनी का घर है अथवा यह किसी निर्धन का घर है ’ ऐसा सकल्प अपने हृदय में कभी नहीं करना चाहिये ।

“ यथोपनीयमानं तृणादिकं दिव्ययोषिता ।

गौश्चाभ्यवहरत्यत्र न तदगं निरीक्ष्यते ” ॥२५४॥

“ तथालंकारं धारिण्या दिव्यं नार्योपि ढौकितम् ।

पिण्डं गृह्णाति सद्योगी तस्या रूपं न पश्यति ” ॥२५५॥

अर्थ जिस प्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय को घोंस - भूस डालने आती है - वह गाय उस सुन्दर स्त्री के शरीर को नहीं देखती और उस घोंस-भूस को ही खाने लगती है । इसी प्रकार वस्त्राभूषणों को धारण करनेवाली किसी दिव्य सुन्दर स्त्री के द्वारा दिये हुए आहार को श्रेष्ठ मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु उसके रूप को नहीं देखते ।

“ अथवा गौर्यथा नाना तृणं नीरादिं सचयम् ।

न सर्वमहितं किंतु यथालब्धं भजेत्सदा ” ॥२५६॥

“ तथाऋणं सुस्वादं व्यजनादिं समीहते ।

नैकीं कृतं मुनिं किंतु यथालब्धं भुनक्ति तत् ” ॥२५७॥

अर्थ अथवा जिस प्रकार गाय अनेक प्रकार के घोंस को व पानी को चाहती नहीं - किन्तु, जो सामने आ जाता है उसको खा लेती है । उसी प्रकार मुनिराज भी ऋण-रस-स्वादिव्यंजन आदि किसी की इच्छा

नही करते - किन्तु जो कुछ दाता दे देता है - उसे इकठ्ठा करके खा लेते हैं इसको गोचार वृत्ति कहते हैं ।

छह आवश्यक मूल गुण

“ सामायिक स्तुति वंदना कार्योत्सर्ग सदा ।

है षट् आवश्यक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जुदा ” ॥४॥

अर्थ : १ सामायिक २ स्तव ३ वंदना ४ प्रतिक्रमण ५ प्रत्याख्यान ६ कार्योत्सर्ग । ये मुनियों के छह आवश्यक मूलगुण कहलाते हैं ।

१ सामायिक सयोग-वियोग में, शत्रु-बधु में, जीने-मरने में लाभ - अलाभ में पत्थर मणि में, दुष्ट-सज्जन में तृण-स्वर्ण में, सुख-दुःख में, शुभ-अशुभ पदार्थों में समान परिणाम रखना सामायिक कहलाता है यह सामायिक ६ प्रकार की कही गयी है ।

१. नाम सामायिक : शुभ-अशुभ नामों में राग-द्वेष का त्याग कर देना नाम सामायिक है ।

२. स्थापना सामायिक मन और इन्द्रियों के सुख देने वाली प्रतिमाओं को देखकर राग नहीं करना तथा नेत्रों को अनिष्ट कुरूप बैताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देखकर द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है ।

३ द्रव्य सामायिक . सोना, चाँदी, माणिक, मोती, वस्त्र आदि अथवा मिट्टी, काँटे आदि पदार्थों में राग-द्वेष का त्याग कर देना, सभी में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामायिक है ।

४ क्षेत्र सामायिक राजभवन, बगीचा, नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा काँटों से भरे हुए, ककड़-पत्थरों से भरे हुये, दावग्नि से जले हुए वन आदिक अशुभ क्षेत्रों को पाकर द्वेष नहीं करना क्षेत्र सामायिक है ।

५ काल सामायिक - छहों ऋतुओं का परिवर्तन हाता रहना

है । इस प्रकार के सुख-दुःख देने वाले समयों में राग द्वेष नहीं करना काल सामायिक है ।

६ भाव सामायिक समस्त जीवों में मंत्री, प्रमोद, कारण्य आदि भावों को धारण करना, समस्त गुण से सुशोभित शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं । उसको भाव सामायिक कहते हैं ।

“ यह छह प्रकार के निक्षेपों से उत्कृष्ट सामायिक है, ध्यान का कारण है । जो महापुरुष समस्त घोर उपसर्ग और नीघ परिघहों को जीत लेता है, जो व्रत, समिति गुप्ति, समस्त यम नियम, सारभूत समस्त भावनाये और शुभ ध्यान से सुशोभित रहता है, जो सर्वत्र निश्चल बना रहता है - वह उत्कृष्ट सामायिक करनेवाला कहा जाता है ॥३२-३३॥

“ जो बुद्धिमान पुरुष स्व पर पदार्थों के सत्त्व के स्वरूप को जानता है, जिनागम के अनुसार द्रव्य-गुण और पर्याय के स्वरूप को उनके सत्त्व के स्वरूप को जानता है हेय और उपादेय तत्वों को जानता है और बन्ध-मोक्ष के कारणों को जानता है-उस परमज्ञानी के सामायिक होता है । ॥३४-३५॥ यह सामायिक है ।

स्तुति

(मालिनी छन्द)

जिनवर गुण हेतु दोष दुर्ध्यान शत्रु ।

सकल सुख निधान ज्ञान विज्ञान मूलम् ॥

पर विमल गुणौघैस्तद् गुण गण सिद्धै कुरुत ।

बुध जना नित्य स्तव तीर्थ भाजाम ” ॥३०॥

अर्थ भगवान तीर्थकर परमदेव का स्तवन करना अनेक गुणों की प्राप्ति का कारण है । समस्त दोष और अशुभ ध्यानो का नाश करने वाला है । समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थकरों के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा करते रहना चाहिये ।

वदना के ५ भेद

१ कृतिकर्म २ चिति कर्म ३ पूजा कर्म ४ विनय कर्म ५ वदना करना । मोक्ष विनय के लिये पाँच कृति कर्म किये जाते हैं । इससे भी आठ कर्म नष्ट हो जाते हैं ।

मोक्ष विनय के ५ भेद

१ दर्शन विनय २ ज्ञान विनय ३ चारित्र विनय ४ तप विनय ५ उपचार विनय । ये पाँच भेद हैं ।

वदना के ३२ दोष

१ अनाहत २ स्तब्ध ३ प्रविष्ट ४ परिपीडित ५ दोलायित ६ अकुशित ७ कच्छ परिगत ८ मत्सर्योद्धर्त ९ मनोदुष्ट १० वेदिकाबद्ध ११ भय १२ विश्मदोष १३ ऋद्धि गौरव १४ गौरव १५ स्तेनित १६ प्रतिनीत १७ दुष्टदोष १८ तर्जित १९ शब्द २० हिलित २१ त्रिवलित २२ कुचित २३ दृष्ट २४ अदृष्ट २५ सघकर मोचन २६ लब्ध २७ अनालब्ध २८ हीन २९ उत्तर चूलिका ३० मूक ३१ दुर्दुर ३२ चुलुलित ।

१. अनाहत-अर्थ . आदर के बिना वदना करना अनाहत दोष है।

२. स्तब्ध-अर्थ . ज्ञान पूजा आदि - उत्पन्न हुआ मद से वदना करना ।

३. प्रविष्ट-अर्थ . जिन बिंब के समीप होकर वदना करना ।

४. परिपीडित-अर्थ अपने हाथ से पैर के घुटनो को स्पर्श कर वंदना करना परिपीडित दोष है ।

५. दोलायत-अर्थ . शरीर अथवा मन की चंचलता पूर्वक वदना करना यह दोलायत दोष है ।

६. अंकुशित-अर्थ . अकुश के समान अंगुलियों को सिर पर रखकर वदना करना अंकुशित दोष है ।

७ कच्छ परिगत अर्थ . कछुवे के समान हाथ-पैरों को सकुचित करके वदना करना कच्छ परिगत दोष है ।

८ मस्त्योद्धर्त अर्थ - मछली के जैसे एक पार से अर्थात् जगल से वदना करना मस्त्योद्धर्त दोष है ।

९ मनोदुष्ट अर्थ - आचार्यादि को मन में राद कर वदना करना - मनोदुष्ट दोष है ।

१०. वेदिकावद्ध-अर्थ - अपने जुटने का मुकाये बिना चड-खड वेदी के पास जाकर उती पर हाथ लगा कर वदना करना वेदिका वद्ध दोष है ।

११ भय - अर्थ - भगवान् आदि को वदना करते वक्त किसी को मालूम हुवे बिना गुरु से भयभीत होकर वदना करना भय दोष है ।

१२ विभ्दोष अर्थ - अपने आप गुरु आदि से भय-भीत होकर वदना करना विभ्दोष है ।

१३ ऋद्धिगौरव अर्थ - मेरे देव वदना से ऋषि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका चतुर्विध सघ से मेरे भक्त हो जाय - ऐसे भाव से वन्दना करना ऋद्धिगौरव दोष है ।

१४ गौरव अर्थ - अपने को अनोलिक अर्थात् आहार आदि मिल जाय ऐसी इच्छा से वदना करना गौरव दोष है ।

१५ स्तेनित दोष अर्थ - किसी को मालूम हुवे बिना वदना करना स्तेनित दोष है ।

१६ प्रतिनीत अर्थ : गुरु आदि की आज्ञा को उल्लघन कर वदना करना प्रतिनीत दोष है ।

१७ दुष्ट दोष अर्थ : कलह आदि करके वदना करना ।

१८ तर्जित अर्थ - आजू-बाजू वालो को भय दिखा कर वदना करना तर्जित दोष है ।

१९ शब्द अर्थ - कुछ न कुछ वार्तालाप करते हुए वदना करना शब्द दोष है ।

२० हिलित-अर्थ - आजू बाजू वालो को हिला हिला कर वन्दना करना हिलित दोष है ।

२१. त्रिवलित-अर्थ : कमर, गर्दन, हाथ, आदि अंगों को टेढ़ा करते हुए वदना करना त्रिवलित दोष है ।

२२. कुंचित अर्थ : शरीर को सकोच करके, सिर को छूकर वदना करना कुंचित दोष है ।

२३ दृष्ट अर्थ : कोई भी अपनी तरफ देखे तो वदना करना दृष्ट दोष है ।

२४. अदृष्ट-अर्थ : कोई देखे बिना वदना करना अदृष्ट दोष है।

२५. संघकर मोचन-अर्थ देव वदना करते हुए " यह ऋषियों का कार्य है " ऐसा कहते हुए वदना करना संघकर मोचन दोष है ।

२६. लब्ध अर्थ : गुरुओं से कुछ प्राप्ति हो जाय ऐसा सोचकर वदना करना लब्ध दोष है ।

२७. अनालब्ध दोष-अर्थ - वदना करते हुए लाभ न हो या हो जाय ऐसा सोचकर अनुत्साह पूर्वक वदना करना अनालब्ध दोष है ।

२८. हीन दोष-अर्थ वदना की विधि को हीन करके वदना करना हीन दोष है ।

२९. उत्तर चूलिका-अर्थ वदना के समय का उल्लघन करके दूसरी क्रिया के समय वदना करना उत्तर चूलिका दोष है ।

३०. मूक दोष-अर्थ मौन से आकर वदना करना मूक दोष है।

३१. दुर्दुर-अर्थ . जोर से चिल्लाते हुये वदना करना ।

३२. चुलुलित दोष-अर्थ लोगों के मन में आश्चर्य कराकर गाते हुए वदना करना चुलुलित दोष है ।

“ नृसुर जिनयतीना विश्व सम्पत्ति खानि

वर पद जननी बा सद्गुणाराम वृष्टिम् ।

अतुल सुख निधि सद्बदना धर्म मान्यौ ।

प्रभजत शिव कामा सर्वदोच्चै पदाप्त्यै ” ॥३७॥

अर्थ यह वदना नाम का आवश्यक मनुष्य, देव और जिनेन्द्र देव

की समस्त सम्पत्तियों की खान है। इन्द्रादिक श्रेष्ठ पदों को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वगीच के लिये वर्षा के समान है। अनुपम सुखों की निधि है और धर्मात्मा लोगों को सदा नान्य है। इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वालों को उच्च पद-प्राप्त करने के लिये यह वदना सदा करते रहना चाहिये।

(४) प्रतिक्रमण

“ प्रतिक्रामक आत्मा य. प्रतिक्रमणमेतत् ।

यत्प्रतिक्रामितव्य तत्भय सर्वे ब्रुवेऽधुना ” ॥१६॥

अर्थ - १ इस प्रतिक्रमण के करने में आत्म प्रतिक्रमण होता है।

२ जो किया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं।

३ और जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको प्रतिक्रामितव्य कहते हैं।

(५) प्रत्याख्यान

“ अशन पानक खाद्य स्वाद्यं सर्वं चतुर्विधम् ।

आहार विविध द्रव्य सचित्ताचित्ता मिश्रकम् ॥१९॥

“ उपाधि- श्रमणायोग्य- क्षेत्र कालोदयोऽखिला ।

इत्याद्यन्यतरं वस्तु प्रत्याख्यात व्यमजसा ” ॥१२॥

अर्थ - अन्न, पान, स्वाद्य खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है। इनके सिवाय सचित्त, अचित्त, मिश्र के भेद से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। मुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ हैं ॥१९-१२॥

“ द्रव्य मिश्रित पानेनोपवासो याति खडिताम् ।

सचित्तं न जलं पातुं योग्यं तस्मात्त्यजेद्बुधैः ” ॥१३॥

अर्थ - किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खडित हो जाता है, तथा सचित्त जल भी पीने के अयोग्य है।

“ रागोष्ण काल दाहाद्यैर्यदि त्युक्तं न शक्यते ।

नीर षष्ठाष्टमादौ तह्युष्णि ग्राह्यं क्वचिज्जनै ” ॥

अर्थ : राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि बेला तेला में पानी का त्याग न हो सके तो लोगो को ऐसे समय में उष्णजल ग्रहण करना चाहिये ।

“ पारणाह्नि जातासु रागक्लेशादिकादिषु ।

प्राणान्तेऽपि न चादेयं भोजनांतरे जलम् ” ॥९५॥

अर्थ : पारणा के दिन यदि रोग-क्लेश भी उत्पन्न हो जाय और प्राणो के अन्त होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

“ प्रत्याख्यानस्य भगेन भग यान्ति यतोऽखिलाः ।”

गुणा मूलोत्तराद्याश्च तद् भगाच्छूभ्र कारणम् ” ॥९६॥

“ महापापं प्रयाजेत तेन दुःख वचोतिगम् ।

भ्रमण शिथिलाना च श्वभ्रादिदुर्गतो चिरम् ॥९७॥

“ मत्वेति विश्व यत्नेन पालयन्तु तपोधना ।

प्रत्याख्यान जगन्मारं सत्सूपद्रव कोटिषु ” ॥९८॥

प्रत्याख्यान का विषय

(मालिनी छन्द)

“ सर्वानर्थहरं मनोक्ष जयिनं कर्मारि विध्वंसक,

सर्व मोक्षैक निबन्धन शुभानिधि तीर्थेश्वरै- सेवितम् ।

अन्तातीत गुणाम्बुधि सुमुनय सपालयेताखिल,

प्रत्याख्यान वर सदा सुविधिना सर्वार्थ ससिद्धये ” ॥९९॥

अर्थ यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों का हरण करनेवाला है । मन और इन्द्रियो को जीतने वाला है, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाला है । स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है । शुभ की निधि है । तीर्थकर परम देव भी इसकी सेवा करते हैं और यह अनन्त गुणों का समुद्र है ।

की समस्त सम्पत्तियों की धारण है। इन्द्रादिक अंश तदा का देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वगीचे के लिये तर्ग के समान है, अन्तःस्थ सुख की निधि है और धर्मात्मा लोगों का सदा मान्य है। इतनीय मोक्ष की उच्च करने वालों को उच्च पद-प्राप्त करने के लिये यह उदना सदा करत रहना चाहिये।

(४) प्रतिक्रमण

“ प्रतिक्रामक आत्मा य प्रतिक्रमणमेतत् ।

यत्प्रतिक्रमितव्य तत्भय सर्वे ब्रुवेऽधुना ” ॥१६॥

अर्थ - १ इस प्रतिक्रमण के करने में आत्म प्रतिक्रमण होता है।

२ जो किया जाता है उसका प्रतिक्रमण कहते हैं।

३ और जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको प्रतिक्रमितव्य कहते हैं।

(५) प्रत्याख्यान

“ अशनं पानक खाद्य स्वाद्यं सर्वं चतुर्विधम् ।

आहार विविध द्रव्य सचित्ताचित्ता मिश्रकम् ॥११॥

“ उपाधिः श्रमणायोग्य क्षेत्र कालोदयोऽखिला ।

इत्याद्यन्यतरं वस्तु प्रत्याख्यात व्यमजसा ” ॥१२॥

अर्थ - अन्न, पान, स्वाद्य खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है। इनके सिवाय सचित्त, अचित्त, मिश्र के भेद से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। मुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ हैं ॥११-१२॥

“ द्रव्य मिश्रित पानेनोपवासो याति खडिताम् ।

सचित्त न जल पातुं योग्य तस्मात्पजेद्बुधैः ” ॥१३॥

अर्थ - किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खडित हो जाता है, तथा सचित्त जल भी पीने के अयोग्य है।

“ रागोष्ण काल दाहाद्यैर्यदि त्युक्तं न शक्यते ।

नीर षष्ठाष्टमादौ तह्युष्णि ग्राह्यं क्वचिज्जनैः ” ॥

अर्थ राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि बेला तेला में पानी का त्याग न हो सके तो लोगो को ऐसे समय में उष्णजल ग्रहण करना चाहिये ।

“ पारणाह्नि जातासु रागक्लेशादिकादिषु ।

प्राणान्तेऽपि न चादेय भोजनातरे जलम् ” ॥९५॥

अर्थ : पारणा के दिन यदि रोग-क्लेश भी उत्पन्न हो जाय और प्राणो के अन्त होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

“ प्रत्याख्यानस्य भंगेन भंगं यान्ति यतोऽखिलाः ।”

गुणा मूलोत्तराद्याश्च तद् भगाच्छूभ्र कारणम् ” ॥९६॥

“ महापाप प्रयाजेत तेन दुःख वचोतिगम् ।

भ्रमण शिथिलाना च श्वभ्रादिदुर्गतो चिरम् ॥९७॥

“ मत्वेति विश्व यत्नेन पालयन्तु तपोधना ।

प्रत्याख्यान जगन्मारं सत्सूपद्रव कोटिषु ” ॥९८॥

प्रत्याख्यान का विषय

(मालिनी छन्द)

“ सर्वानर्थहर मनोक्ष जयिन कर्मारि विध्वंसकं,

सर्व मोक्षैक निबधन शुभानिधि तीर्थेश्वरैः सेवितम् ।

अन्तातीत गुणाम्बुधि सुमुनय सपालयेताखिल,

प्रत्याख्यान वर सदा सुविधिना सर्वार्थ ससिद्धये ” ॥९९॥

अर्थ . यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों का हरण करनेवाला है । मन और इन्द्रियो को जीतने वाला है, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाला है । स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है । शुभ की निधि है । तीर्थकर परम देव भी इसकी सेवा करते हैं और यह अनन्त गुणों का समुद्र है ।

(६) कायोत्सर्ग

कायोत्सर्ग के ३२ दोष हैं । इनसे दूर रहना चाहिये । १ धोटक
२ लता ३ स्तंभ, ४ कुड्य ५ माल ६ वर-वधू ७ निगल ८ लम्बोत्तर
९ स्तनदृष्टी १० वायस ११ रवलीन १२ युग १३ कपित्थ १४ शिर
प्रकम्पित १५ मूक्ति १६ अगुलि १७ भ्रू विकार १८ वारूणीपायी
१९ दिग्दशालोकन २० ग्रीवान्नमन ३० प्रणमन ३१ निष्ठीवन
३२ अग मर्श

दोषों का स्पष्टीकरण

१ धोटक एक पैर स्थिर रखकर दूसरा पैर चलायमान (अर्थात् घोड़े के समान) रखने से धोटक दोष कहलाता है ।

२ लता वदन को लता के समान हिलाना लता दोष है ।

३ स्तंभ खम्भे के सहारे से खड़े होना स्तंभ दोष है ।

४ कुड्य दीवाल के सहारे बैठना या खड़े रहना कुड्य का दोष कहलाता है ।

५ माल सिर पर किसी का सहारा लेना माल दोष है ।

६ वर-वधू लिंग और गुदा दोनों हाथों से छिपाकर सामायिक करना वरवधू दोष है ।

७ निगल बेड़ी डाले हुए पैरों के समान पैरों को पसार कर कायोत्सर्ग करना निगल दोष है ।

८ लम्बोत्तर सिर को झुकाकर कायोत्सर्ग करना ।

९ स्तनदृष्टि अपने स्तनों पर दृष्टि रखकर कायोत्सर्ग करना स्तनदृष्टि दोष है ।

१० वायस कौआ के जैसे तिरछा देखकर कायोत्सर्ग करना वायस दोष है ।

११ रवलीन घोड़े की लगाम द्वारा हिलने वाले मुँह की तरह सिर को हिलाते हुए कायोत्सर्ग करना रवलीन नाम का दोष है ।

१२ युग - बैल के कंधे के ऊपर रखे हुए जूए की तरह झुके या तने हुए कायोत्सर्ग करना युग नाम का दोष है ।

१३ कपित्थ बिल्वपत्र के फल के समान हाथ की मुष्ठी बँधकर कायोत्सर्ग कपित्थ नाम का दोष है ।

१४ शिर प्रकम्पित - अपने सिर को हिलाने हुवे कायोत्सर्ग करना शिर प्रकम्पित नाम का दोष है ।

१५ मूकित : मूक (गँगे) के समान सकेत करते हुए कायोत्सर्ग करना मूकित दोष कहलाता है ।

१६ अगुलि अगुलि चलाकर सकेत करना कायोत्सर्ग मे अगुली नामक दोष है ।

१७ भ्रूविकार भौओ का चलायमान करना कायोत्सर्ग मे भ्रूविकार दोष है ।

१८ वारुणीपायी मद्य पान किये हुए जैसे चलायमान होकर कायोत्सर्ग करना वारुणीपायी नाम का दोष है ।

१९ दिग्दशालोकन दसो दिशाओ की तरफ देखकर कायोत्सर्ग करना दिग्दशालोकन नाम का दोष है ।

नोट दसो दिशाओ की सख्या १-१ कर १० है ।

२९ ग्रीवोन्नमन गर्दन को कायोत्सर्ग करते समय ऊचा करना ग्रीवोन्नमन नाम का दोष है ।

३० प्रणमन गर्दन को नीचा करके कायोत्सर्ग करना ।

३१ निष्ठीवन - थूकते हुए, लार गिराते हुए कायोत्सर्ग करना निष्ठीवन नाम का दोष है ।

३२ अगमर्श वदन को खुजलाते हुए कायोत्सर्ग करना अगमर्श नाम का दोष है ।

उपरोक्त ३२ दोषो को टालकर कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

मालिनी छन्द

“ ग्रीवा तीर्थेशान् धर्म मूलान् त्रिभुवन पतिभिः सेवमानाग्निपद्यावन,
सिद्धानन्तोतिगान् सद्गुण कीलितान् ज्ञान देहान् देहान् ।
सुरिनाचार दक्षान् स्वपरहित करान् पाठकान् ज्ञान श्रद्धान् ॥
साधून् सर्वांश्च मूलोत्तर गुणजलधीन सस्तुवे तद्गुणाप्त्यै ॥४३८॥

अर्थ जो तीर्थकर परमदेव धर्म के मूल हैं और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे तीर्थकर को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ । जो अनन्त सिद्ध सम्यक्त्व आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित है तथा ज्ञान ही जिनका शरीर है और स्वयं शरीर रहित है - ऐसे सिद्ध परमज्योति गुणों से सुशोभित है तथा ज्ञान ही को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो आचार्य पाँचों आचारों को पालन करने में चतुर हैं, जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं, जो साधु ज्ञान और ऋद्धियों से सुशोभित हैं - तथा मूलगुण और उत्तर गुणों के समुद्र हैं, उन सब को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ।

सगधरा छन्द

“ विश्वाग्र धर्ममूल सकल विधिहरं तीर्थनार्थैर्निषेव्य,
मुक्ति श्री दान दक्ष गुणमणिजलधि धीरवीरैकगम्यम् ।
दुःखघ्न शर्मखानि कुरुत सुविधिनाध्यानमालम्ब्य दक्षा,
कायोत्सर्ग शिवाप्त्यैव पुषि जगति वा निर्ममत्वं विधाय ” ॥७॥

केशलोच

मालिनी छन्द

“ इति गुणमणि खानि सर्वतीर्थ सेव्य
मुनिवर गति हेतुं सत्तयो धर्म बीजम् ।
सुर शिव गति मार्ग मुक्तिकामा कुरुध्व
दुरिततिमिर भानुं लोचमात्मादि शुद्धै ” ॥४९॥

अर्थ यह केशलोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूपी मणियों की

खान है, समस्त तीर्थकर इसकी सेवा करते हैं - अर्थात् लोच करते हैं । यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है, धर्म का बीज है, मोक्ष वा स्वर्ग गति का मार्ग है और पाप रूपी अधकार को नाश करने के लिये सूर्य के समान है । ऐसा यह लोच मोक्ष की इच्छा करनेवाले मुनियों को अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिये अवश्य करना चाहिये ।

नग्नत्व व्रत

“ असम गुण निधान मुक्तिधामाग्रमार्ग,
जिन गणधर सेव्य विश्वसौख्यादि खानि ।
त्रिभुवनोपवधं धी धना स्वीकुरुध्व,
शुभ शिव गतयेत्राऽचेलकत्वं त्रिशुद्धा ” ॥५९॥

अर्थ : यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है । तीर्थकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं । समस्त सुखोकी की खान है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर भी इसकी वदना करते हैं । इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन-वचन-काय की शुद्धतापूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ।

अस्नान व्रत

रहित निखिल दोष राग विनाश हेतु
मसमगुण समुद्र लोकनाथैक पूज्यम् ।
जगति पर पवित्र शुद्धिद पाप हान्यै
भजत विगत सगा नित्यमस्नान सारम् ॥७४॥

अर्थ यह अस्नानव्रत समस्त दोषों से रहित है, राग को नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है । तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर भी इसको पूज्य समझते हैं । यह ससार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करनेवाला है । इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिये इस अस्नान व्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥

भूमि शयन

“ बुधजन परिसेव्य धर्म शुक्लादि मूल,
श्रम हरमपदोष योग बीज गुणाध्यम् ।
निहत मदन सर्प निष्प्रमादत्त्व हेतु
क्षिति शयनमतद्रा मुक्तये स्वीकुरुध्व ” ॥८५॥

अर्थ इस भूमि शयन नाम के मूलगुण का विद्वान लाग धारण करते हैं। यह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का कारण है परिश्रम को हरण करनेवाला है, समस्त दोषों से रहित है याग साधन का कारण है और प्रमाद को दूर करने का कारण है । इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिये तथा तन्द्रा दूर करने के लिये इस भूमि शयन का अवश्य धारण करना चाहिये । इससे कामरूपी सर्प का भी नाश होता है ।

अदत धावन

शम यम दम साधं वीतरागत्व मूल,
वरयति गुणवार्द्धि दुर्विकारादि दूरम् ।
सुरशिख गति मार्गं त्यक्त सगा,
अदतधवन मपगत दोष शुद्धये भो भजन्तु ” ॥२९॥

अर्थ यह अदत धावन नाम का गुण समता परिणाम, यम, नियम और इन्द्रिय दमन के करने के लिये राज-भवन है, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का समुद्र है, अशुभ विकारों से सर्वथा रहित है, स्वर्ग और मोक्ष का कारण है और समस्त दोषों से रहित है । इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपनी आत्मा शुद्ध करने के लिये यह अदतधावन नाम का गुण अवश्य धारण करना चाहिये ।

एक भुक्त व्रत

“ विषय सफर जाल, सत्तपोवृद्धि हेतु,
सुरगति शिवमार्ग चात्र सज्ञादि दूरम् ।

श्रुत वन महाध्यान गयो गादि कर्तु,
भजत विगत कामा एक भक्त शिवाय " ॥९३॥

अर्थ : यह एक भुक्त व्रत विषय रूपी मछलियों के लिये जाल है । श्रेष्ठ तपश्चरण की वृद्धि का कारण है । स्वर्ग मोक्ष का मार्ग है, आहार सज्ञा से दूर है और श्रुत ज्ञान तथा महाध्यान के अगभूत योग को उत्पन्न करनेवाला है । इसलिये इच्छाओं को त्याग करनेवाले तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस एक भुक्त व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये ।

असम गुण निधानान् स्वर्ग मोक्षादि हेतून्,
गणपति मुनि सेव्योस्तीर्थनाथैः प्रणीतान् ।
दुरित तिमिर सूर्यान् धर्म वाद्धीन् महान्तो,
भजत निखिलयत्नात् मल सज्ञान गुणौघान् ॥२८॥

अर्थ : ये समस्त मूल गुण अनुपम गुणों की निधि है, स्वर्ग मोक्ष के कारण है । भगवान तीर्थकर परमदेव ने इनका स्वरूप बतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन करते हैं । पापरूपी अधिकार को नाश करने के लिये ये सूर्य के समान हैं, धर्म के समुद्र हैं और सब में उत्तम हैं । इसलिये महापुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ इनको पालन करना चाहिये ॥२८॥

दिगम्बर गुरु से ही कल्याण

" विश्व सत्त्व हितेभ्योऽत्र निर्ग्रथेभ्योऽपरे परा ।

भवाब्धि तरितुं तारयितुं न गुरव क्षमा ॥२४॥

अर्थ समस्त जीवों का हित करनेवाले दिगम्बर गुरु ही उत्तम गुरु हैं और वे ही इस ससाररूपी समुद्र से पार हो सकते हैं तथा दूसरों को पार कर सकते हैं । दिगम्बर गुरुओं के सिवाय और अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न अन्य किसी को पार करा सकता है ।

सम्यग्दर्शन का सर्वोत्कृष्ट माहात्म्य

" निखिलगुण निधानं मुक्ति सोपानमाद्य,
दुरित तरु कुठार पुण्य तीर्थ प्रधानम् ।

कुगति ग्रह कपाट धर्म मूल सुखाब्धि ।

भजत परम यत्नाद् दर्शन पुण्य भाज ॥५०॥

अर्थ यह सम्यग्दर्शन रामस्त गुणा का निधान है मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, पाप रूपी वृक्ष का काटने के लिये कुठार के समान है । पुण्य बढ़ाने के लिये तीर्थ है, राघव प्रधान है, कुगति रूपी जर को वन्द करने के लिये कपाट के समान है, धर्म का मूल है और सुख का समुद्र है । इसलिये पुण्यवान् पुरुषों को परम यत्न से इस सम्यग्दर्शन का शुद्धता पूर्वक धारण करना चाहिये ॥५०॥

सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति के लिये कारण

“ क्रोधमानादिकान् सर्वान् क्लेशेष्वर्थाशोक दुर्मदान् ।

हास्यारति भयादीश्च त्यक्त्वा प्रसन्न मतिसम ॥२८॥

“ कृत्वा यो गृह्यते दक्ष स्वाध्यायो जिन सूत्रज

त्रिशुद्धा शास्त्रविज्ञे या भावशुद्धिर्विशुद्धि दा ॥२९॥

अर्थ चतुर मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, क्लेश, ईर्ष्या, शोक, दुर्मद, हास्य, रति, अरति, भय आदि सब का त्याग कर मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक जिन सूत्रों का स्वाध्याय करते हैं । इसको विशुद्धता उत्पन्न करनेवाली भाव शुद्धि कहते हैं ।

“ एही गच्छ मुदा तिष्ठ कुरु कार्यमिदं द्रुतम् ।

इत्यादि न वचो वाच्य प्राण त्यागेपि सयतै ॥१७॥

“ यतोत्रा संयतावा ये प्रेषणाकार यान्ति वा,

यातायात कुलस्तेषा वृताद्या प्राणि घातनात् ॥१८॥

अर्थ मुनियों को प्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी “ आओ, जाओ प्रसन्न होकर बैठो, इस काम को शीघ्र करो ” इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये । क्योंकि जो मुनि अन्य असयमी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का कार्य लेते हैं-उनके कारितजन्य प्राणियों के घात होने से व्रतादिक निर्मल कैसे रह सकते हैं ? अर्थात् कभी नहीं ।

“ ज्ञात विश्वागमैर्नित्य कर्तव्य मौनमजसा ।

पाठन वा स्व शिष्याणामागमस्य प्रयत्नत ” ॥१५॥

“ क्वचिद्वात्र विधातव्य सतौ धर्मोपदेशनम् ।

अनुग्रहाय कारुण्यान्मोक्षमार्ग प्रवृत्तये ” ॥१६॥

अर्थ रामस्त आगम को जाननेवाले मुनिया को या तो निच्य मान धारण करना चाहिये, अथवा प्रयत्नपूर्वक अपन शिष्यो को आगम को पाठ पढाना चाहिये ।

८ बहुजन जिस समय बहुत से आकर आदि इकट्ठे हुए हों उस समय दोष कहना बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्त अव्यक्त रूप से दोष कहता है स्पष्ट नहीं कहता यह अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित . जो पाप गुरु के आगे नकाराशय किया है उसे सर्व प्रकार से छोड़ता नहीं बार-बार उसे ही करता है यह तत्सेवी दोष है।

पृथ्वी काय के भेद

कोमल पृथ्वी के १६ भेद

१ पृथ्वी, २ बालू ३ तोंता ४ लोड़ा, ५ रांगा, ६ शीला ७ चॉदी, ८ सोना, ९ हरताल, १० मनशिल ११ डिगुन १२ सत्यक १३ सुरमा १४ अभ्रक, १५ अभ्र बालुक और १६ लवण ।

कठोर पृथ्वी के २० भेद

१ कठिन बालू २ पत्थर के गोले ३ वज्र (हीरा), ४ बड़ी शीला, ५ प्रवाल वा मूंगा, ६ गोमेद मणि अर्थात् (हवाल के समान) मणि, ७ पलकमणि, ८ रुजक (राजवर्त मणि), ९ स्फटिक मणि, १० पद्मराग मणि, ११ वैडूर्य मणि, १२ चन्द्रप्रभमणि, १३ जलकौत मणि, १४ चन्दन मणि, १५ पुष्पराग मणि १६ सूर्यकान्त मणि, १७ मरकत मणि, १८ नील मणि, १९ विद्रुम मणि और २० रुचिर मणि ।

विनय रहित होने का फल

“ यतो विनय हीनाना शिक्षा निरार्थ काखिला ।

श्रुतादि पठन व्यर्थमकीर्तवर्द्धतेतराम् ” ॥३७॥

अर्थ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनय रहित हैं उनकी समस्त शिक्षा निरर्थक समझनी चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषोंकी अपकीर्ती सदा बढ़ती रहती है ॥३७॥

“ यदि वही चिर दीक्षित शूरवीर अपने अभिमान के कारण ऊपर

वे दोषों को लगावे तो उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषोंको दूर करने का 'परगणोपस्थान' नाम का परिहार प्रायश्चित्त बतलाया है" ॥७१॥

" उसकी विधि यह है कि आचार्य उस अपराधी को अन्य सघ के आचार्य के पास भेजते हैं । वे दूसरे आचार्य भी उसकी कही हुई सब आलोचना को सुनते हैं तथा बिन प्रायश्चित्त दिये उसको तीसरे आचार्य के पास भेज देते हैं । इस प्रकार वह सात आचार्यों के पास भेजा जाता है । सातवे आचार्य आलोचना सुनकर उसको उसके ही गुरु के पास अर्थात् पहले ही आचार्य के पास भेज देते हैं । तदनन्तर व आचार्य ऊपर लिखा परिहार नाम का प्रायश्चित्त देते हैं और वह शक्तिशाली मुनि उस सब प्रायश्चित्त को धारण करता है " ॥७२-७४॥

भ्रष्टाचार मुनि

" चिर प्रवृजितस्थैव शूलस्य गर्वितस्य वा ।

कृत दोषस्य मासादि विभागेन च योगिनः" ॥५८॥

" छित्वा प्रवजन तद्दीप्त्या लघु महात्मनाम् ।

अधोभागे किलावस्थापन यच्छेद एव स " ॥५९॥

अर्थ यदि कोई मुनि चिरकाल का दीक्षित हो वा शूरवीर हो, वा अभिमानी हो- और वह अपने व्रतो में दोष लगावे-ऐसे मुनि को एक महिना, दो महिना, एक वर्ष, दो वर्ष आदि की दीक्षा का छेद कर देना और उसको उससे छोटे मुनियों से भी (उसके बाद दीक्षित हुवे मुनियों से) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है । " नमस्कार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ गुणों के साथ सम्यग्दर्शन दूर भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि दोष सब उन सज्जनों में आ मिलते हैं " ॥६०॥

' यही समझकर सज्जन पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन भ्रष्ट मुनियों का ससर्ग नहीं रखना चाहिये, क्योंकि इनका ससर्ग अपकृति करनेवाला है । व्रतों को जड़-मूल से हरण करनेवाला है और निदनीय है ॥७१॥

‘ आगे कहते हैं कि तत्त्व को कौन जानता है ’। जो पुरुष गुरुओं के द्वारा कहे हुए तत्त्व को निरचल भाव से ग्रहण करता है और सदा उसी को भाता है - वही तत्त्व को जानता है ।

भावार्थ : ‘ गुरु वर्ग रह ने जीवादि वस्तु का जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उस पर दृढ़ श्रद्धा रखकर सदा उसी का चिन्तन मनन करता है - वही अपन शुद्ध-बुद्ध परमानन्द स्वरूप को जानता है । बिना दृढ़ श्रद्धा और सतत भावना के सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । ’

अर्थ “ जो मुनि तीर्थंकर गणधर, सद्य जिनसूत्र को निदा करता है अथवा बिना राजा की सम्मति के उत्तक मन्त्री आदि का जिन दीक्षा दे देता है अथवा राजघराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे दुराचार कर जो जिनधर्म को दुषित करता है उसके लिये आचार्यों ने ‘ पारचिक ’ नाम का प्रायश्चित्त निश्चित किया है । उस प्रायश्चित्त को देते समय अपने सद्य के चारों प्रकार के मुनि इकट्ठे होते हैं और मिलकर घोषणा करते हैं कि यह मुनि महापापी है । इसलिए अवन्दनीय हैं और श्री जिन शासन से जाहर है । तदनन्तर वे आचार्य उसको अत्यन्त कठिन अनुपस्थापन नाम का प्रायश्चित्त देते हैं । तथा उस अपराधी मुनि को वे आचार्य अपने देश से निकाल देते हैं । मजबूत सहनन को धारण करनेवाला वह मुनि धीर, वीर और महाबलवान, जिस देश में जिन धर्म न हो उस क्षेत्र में जाकर गुरु के दिये हुवे समस्त दोषों को शुद्ध करनेवाले पूर्ण प्रायश्चित्त को अनुक्रम से पालन करता है” ॥७६॥

अर्थ “ मिथ्यादृष्टियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्व को धारण कर लिया है वह यदि अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिये तत्त्वों में वा देव-शास्त्र-गुरु में श्रद्धान कर लेता है-उसको उत्तम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त कहते हैं ।” ॥८२॥

अर्थ . “ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनयरहित है उनकी समस्त शिक्षा निरर्थक है । उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यर्थ

समझना चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषो को अपकीर्ति सदा बढती रहती है "॥३७॥

" जो मुनि तप और सयम को धारण करनेवाले हैं और योग को धारण करनेवाले हैं तथा बाहर अपने स्थान मे ठहरे हैं - अथवा अपने ही सघ के मुनि बाहर जाकर आये हैं उनके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और वृत्तो की वृद्धि के लिये, आने जाने की कुशल वार्ता पूछना, परस्पर सुख का प्रश्न करना, भगवान जिनेन्द्रदेव ने शास्त्रो मे मार्गोप सम्मत बतलाई है "॥३९-४०॥

" जो मुनि अत्यन्त उत्कृष्ट होने के कारण ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य, श्रेष्ठ धैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं , जो पहले के तीन सहननो मे किसी एक सहनन को धारण करनेवाले हैं, बलवान हैं, जो सदा एकत्व भावना मे तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावो को धारण करते हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, चिरकाल के दिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, समस्त परिषहो को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणो से सुशोभित हैं - समस्त परिषहो को जीतनेवाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणो से सुशोभित हैं - ऐसे मुनियो को शास्त्रो मे एक विहारी (अकेले विहार करनेवाले) होने की आज्ञा है । जो इन गुणो से रहित हैं उनको भगवान जिनेन्द्रदेव ने एक बिहारी होने की आज्ञा नही दी है "॥५४-५६॥

"इसके सिवाय अकेले विहार करने से आपत्तियाँ भी बहुत आती हैं । कौटे, शत्रु, कुत्ते, पशु, सर्प, बिच्छू, म्लेच्छ आदि दुर्जन, दुष्ट आदि अनेक जीवो के द्वारा तथा विसूचिका आदि रोगो के द्वारा विषादिक आहार के द्वारा तथा और भी घोर उपद्रवो के द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं । तथा सम्यग्दर्शन आदि श्रेष्ठ गुणो के साथ-साथ अन्य गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं" ॥६१-६२॥

"अकेले विहार करनेवाले मुनि के पाँच पापो के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं । एक तो भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लघन होता है,

दूरारे जिन शासन में अव्यवस्था हो जाती है अर्थात् सभी मुनि अकेले विहार करने लग जाते हैं । तीसरे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है । चौथे आत्मा का ज्ञान-चारित्र्य आदि गुणों का नाश और सम्यग्दर्शन आदि गुण भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं । पाचवें समस्त समय की विराधना हो जाती है । इस प्रकार एक विहारों के पांच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं" ॥६६-६७॥

जिस गुरुकुल में गुणा की वृद्धि के लिये महान् आचार्य, उपाध्याय, गुणों के समुद्र, प्रवर्तक, स्थविर और गणाधीश ये पांच उत्कृष्ट आधार न हों, उस गुरुकुल में सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये" ॥६८-६९॥

'एक व तीन मुनियों का गण और सात मुनियों का गच्छ होता है । स्थविर किसे कहते हैं ? जो मुनि सर्वशिव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक बालक वा वृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं — उनको स्थविर कहते हैं ॥७०॥

"जो मुनि अकेले ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते हैं चाहे जहाँ विहार करते हों — उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोष प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं" ॥७१॥

"यह पचम काल मिथ्यादृष्टि और दुष्टों से ही भरा हुआ है, तथा इस काल में जो मुनि होते हैं वे हीन सहनन को धारण करनेवाले और चंचल होते हैं । ऐसे मुनियों को इस पचम काल में दो, तीन, चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना, समुदाय से ही विहार करना और समुदाय से ही कायोत्सर्ग आदि करना कल्याणकारी कहा है" ॥७२-७८॥

"भगवान् जिनेन्द्रदेव ने यत्नाचार ग्रंथों में यतियों के समस्त शुभ आचार और गुण आत्मा की शुद्धि की वृद्धि के लिये कहे हैं । इसलिये करोड़ों कार्यों के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये" ॥७९॥

“ क्योंकि यह पचम काल विषमकाल है, इसमे मनुष्योके शरीर अन्न के कीड़े होते हैं तथा उनका मन स्वभाव से ही चंचल होता है और पचम काल के सब ही मनुष्य शक्तिहीन होते हैं । अतएव एकाकी विहार करनेवालो के व्रतादिक स्वप्न मे भी कभी निर्विघ्न नहीं पल सकते । तथा उनके मन की शुद्धि भी कभी नहीं हो सकती । और न उनकी दीक्षा निष्कलक रह सकती है । इन सब बातों को समझकर मुनियों को अपने विहार, निवास व योग धारण आदि समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध रखने के लिये सघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये । अकेले नहीं ” ॥८०-८२॥

“ जो कुमार्ग गामी इस तीर्थकर देव की आज्ञा को उल्लघन कर अपनी इच्छानुसार विहार या निवास आदि करते हैं - उनको सम्यग्दर्शन से ही रहित समझना चाहिये । ऐसे मुनियों के सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र इसी लोक मे नष्ट हो जाते हैं । इसी लोक मे वे कलकित हो जाते हैं, सघ के बाहर करने योग्य हो जाते हैं और पद पद पर उनका अपमान होता है । भगवान् सर्वज्ञदेव की आज्ञा को उल्लघन करने रूप महापाप से वे लोग परलोक मे भी नरकादिक दुर्गतियों मे चिरकाल तक महाघोर परिभ्रमण किया करते हैं ” ॥८३-८५॥

गुरु आदि का शिष्य आज्ञा का उल्लघन करता है, ज्ञान का अविनय करने से आचार्य और शिष्यो मे प्रेम नहीं रहता, बुद्धि का नाश हो जाता है । ज्ञानावरण कर्म का आस्रव होता है । समाधि का नाश होता है, भगवान् जिनेन्द्र की आज्ञा का उल्लघन होता है, सम्यग्दर्शन का नाश होता है । परस्पर गुरु शिष्यो मे कलह हो जाती है । श्रुतज्ञान की हानि हो जाती है । अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ” ॥९२-९३॥

अर्जिका अथवा महिला के साथ बातचीत कैसे करना ? ” उन अर्जिका आदि स्त्रीयो के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न

करनेवाला है । अतएव निर्मल हृदय को धारण करनेवाले मुनियों का बिना काम के उनके साथ कभी बातचीत नहीं करना चाहिये " ॥२१॥

‘ यदि कोई अकेली अर्जिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले मुनि को अपनी शुद्धि उनाय रखने के लिये कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥२२॥

" यदि वह अर्जिका अपनी गुरुणी (गणिनी) का आग्रह करके कोई प्रश्न करे तो उन अकेले सयमी मुनि का उस स्तन का अर्थ समझा देना चाहिये वा प्रश्न का उत्तर देना चाहिये " ॥२३॥

‘ कोई तर्पण श्रेष्ठ मुनि किसी तर्पणी अर्जिका के साथ कथा वा बातचीत करे तो उसको नीचे लिखे पाँचो दोष लगते हैं —

१ भगवान् जिनेन्द्र की आज्ञा का भंग होता है ।

२ जिन शास्त्रों में अव्यवस्था हो जाती है । सब लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं ।

३ मिथ्यात्व की आराधना हो जाती है ।

४ गुण और व्रतों के साथ-साथ उसकी आत्मा का नाश हो जाता है ।

५ उसके समस्त सयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार महापापों के स्थान ऐसे पाँचो दोष उस मुनि को व्यर्थ ही लग जाते हैं ॥२५-२६॥

मुनियों की दस शुद्धियाँ

१ लिंग शुद्धि २ श्रेष्ठ व्रत शुद्धि ३ वसंतिका शुद्धि ४ उत्तम विहार शुद्धि ५ भिक्षा शुद्धि ६ ज्ञान शुद्धि ७ उज्झ्वल शुद्धि ८ वचन शुद्धि ९ तप शुद्धि और १० ध्यान शुद्धि ।

इस प्रकार मुनियों के लिये ये १० शुद्धियाँ कही गई हैं" ॥८-९॥

" लिंग शुद्धि . यह धन, जीवन, यौवन, कुटुम्बी लोग तथा और भी यह समस्त ससार बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है । यही

समझकर जगतरूपी शत्रु को मारकर जो आत्मा को जाननेवाले धीर-वीर पुरुष प्रसन्न होकर उस धन, यौवन आदि से मोह का त्यागकर देते हैं और विशुद्ध जिन लिंग धारण कर लेते हैं वह मुनियों की लिंग शुद्धि कहलाती है " ॥१०-११॥

" प्रासुक स्थान में रहनेवाले और विविक्त एकान्त स्थान में निवास करनेवाले मुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं । सर्वथा एकान्त स्थान को ढूँढने वाले और शुक्ल ध्यान में अपना मन लगाने वाले मुनिराज इस लोक में गध-गज (मदोन्मत्त) हाथी के समान ध्यान के आनन्द का महासुख प्राप्त करते हैं " ॥३१-३२॥

" सदा ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रात-दिन जगने वाले और प्रमादरहित जितेन्द्री - वे मुनिराज निद्रा के वश में कभी नहीं होते " ॥४०॥

" वे मुनिराज पहाड़ों पर ही पर्यकासन, अर्ध-पर्यकासन व उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की सूँड के समान आसन लगाकर, अथवा मगर के मुख का-सा आसन लगाकर, अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा अन्य किसी आसन से बैठकर अथवा एक करवट से लेटकर अथवा कठिन आसनो को धारण कर पूर्ण रात्रि बिता देते हैं " ॥४१-४२॥

मुनियों का विचार

" निदा करे, स्तुति करे, तरवार मारे;

या आरती मणिमयी सहसा उतारे ।

साधू तथापि मनमें समभाव धारे;

वैरी - सहोदर जिन्हे इकसार सारे "॥

" जिस समय में शुद्धात्म चितवन में लीन हो उस समय दुष्ट मनुष्य यदि मुझे निरंतर शाप देवे या मेरी चीज चुराये-चुराओ । मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर मार डाले, छेदे, मेरे रोग उत्पन्न करे, हँसी करे, जलावे, निदा करे, आपत्ति और पीडा करे, सिरपर वज्र डाले-

डालो । अग्नि, समुद्र, पर्वत, कीचड़, कूप, जन और पृथ्वी पर फेंके-फेंको । अपमान और भय कर-करा । मेरा कुछ पिगाड़ नहीं या सकता है- अर्थात् - वे मेरी आत्मा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकते ।”

“ दत्तो मानोऽपमानो मे जल्पिता कीर्तिरुज्ज्वला ।

अनुज्ज्वलाप कीर्तिर्वा मोहस्तेनेति चित्तनम् ” ॥

अर्थ इसने मेरा आदर-सत्कार किया इसने मेरा अपमान-अनादर किया, इसने मेरी उज्ज्वल कीर्ति फेंकाई । उस प्रकार मन में विचार लाना ही मोह है ।

यदि वास्तव में देखा जाय तो किसका आदर ? किसका अनादर ? किसकी कीर्ति ? किसकी अपकीर्ति ? सब बात मिथ्या है । परन्तु मोह से मूढ़ यह प्राणी आदर अनादर का विचार करता है यह प्रचल मोह है ।

“ किं करोमि क्व यामीदं क्व लभेय सुख कुत ।

किमाश्रयामि किं वच्मि मोहश्चित्तन मीदृशम् ” ॥

अर्थ . मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कैसे सुखी होऊँ ? किसका सहारा लूँ ? और क्या कहूँ ? इस प्रकार का विचार करना भी मोह है । निर्मोही वीतरागी ऐसे विचार को सर्वथा मिथ्या मानकर ऐसा विचार नहीं करते ।

सदा दोषी निधोद्र गुरु विधिर कर्मा हि वचनं ।

वदन्नागी व्याघ्र भवति भुवि वैशुद्धय सुखभाक् ॥

अर्थ मैं मोहके कारण विपर्यस्त होकर ही अपने को विवेकहीन, रोगी निर्धन, मतिहीन, अगुणी, शक्तिरहित, दोषी, निन्दनीय, हीनक्रिया का कारण वाला अकर्मण्य आलसी मानता हूँ ।

मैं वास्तविक दृष्टी से शुद्ध-बुद्ध चेतना स्वरूप हूँ । सब पदार्थों का ज्ञाता-दृष्टा और सदा आनन्द रूप हूँ, किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फँसकर मैं विपरीत-सा हो गया हूँ । पागलपन, शक्तिरहितपना आदि

कर्म के सम्वन्ध से उत्पन्न हुए हैं । जो मनुष्य (मुनि) सदा ऐसा विचार किया करता है वह अवश्य विशुद्धताजन्य सुख को अनुभव करता है । मैं तो अवश्य ही ऐसा विचार करता रहता हूँ ।”

“ वे मुनिराज विष मिले हुए अन्न के समान सदोष आहार को छोड़ देते हैं, दूर से आये हुए आहार को छोड़ देते हैं - जिसमें कुछ शका पंदा हो गई हो, उसको भी छोड़ देते हैं । उद्दिष्ट और जाने हुए आहार का भी छोड़ देते हैं और स्वयं बनाये हुए आहार को भी छोड़ देते हैं” ॥७०॥

शरीर का स्वरूप

“ यह शरीर रोग रूपी सपों का बिल है, अत्यन्त निग्रह है । यमराज के मुख में ही इसका सदा निवास है । यह रुक्, रधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों-अरबों कीड़ों से भरा हुआ है, अत्यन्त भयानक है, अत्यन्त पृणित है, मल-मूत्र आदि असार पदार्थों से भरा हुआ है, विषा आदि अपवित्र पदार्थों का पात्र है । पाँचों इन्द्रियरूपी चोर इसमें निवास करते हैं । तनस्त दुखों का यह कारण है । समस्त अपवित्र पदार्थों की खान है । पवित्र पदार्थोंको भी अपवित्र करनेवाला है । भूख-प्यास क्रान्त-क्रोध रूपा अग्नि से सदा जलता रहता है ।

वने रहते हैं । वे कभी किसी की निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति करने वाली बात करते हैं ॥१५-१८॥

मौन धारण करनेवाले वे मुनिराज स्नोकथा, अर्थकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं करते हैं । इसी प्रकार खेट, कर्वट, देश, पर्वत, नगर, दान आदि कि कथाएं भी कभी नहीं करते हैं । तथा वे मुनिराज नट, सुभट, मल्ल, इन्द्रजालिया, जुआ खेलनेवाले, कुशील सेवन करनेवाले, दुष्ट न्नेट्ट, पापो, शत्रु, चुगलखोर, मिथ्यादृष्टि, कुलिगी, रागी, द्वेषी, मोही और दुःखी जीवा की व्यर्थ को विकथाएं कभी नहीं कहते हैं । वे वनुर मुनि पाप की दान ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं तथा न कभी ऐसी अशुभ विकथाओं को सुनते हैं ॥१७-२०॥

‘ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचन कभी नहीं कहते । साधुओं के द्वारा निन्दनीय वक्तवाद कभी नहीं करते और हँसी को उत्पन्न करनेवाले दुर्वचन कभी नहीं कहते हैं । ’

“ जो धर्म सम्बन्धिनी श्रेष्ठ कथा भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रकट हुई है, जिसमें तीर्थकर ऐसे महापुरुषोंका कथन है, जो सवेग को उत्पन्न करनेवाली हैं, सारभूत हैं, तत्त्वों के स्वरूप को कहनेवाली हैं, राग-द्वेष रूपी शत्रु को नाश करनेवाली हैं, मन और पचेन्द्रियों को रोकने वाली हैं-ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते हैं ” ॥२४-२५॥

“ जो मुनिराज सामर्थ्यशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते हैं, जो अपने आत्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तत्त्वों के चिंतन करने का ही जिनके सदा अवलम्बन रहता है । इस प्रकार के और भी जो अनेक गुणों को धारण करते हैं तथा गूँगे के समान मौन व्रत धारण कर ही अपनी प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे मुनियों के उत्तम वाक्यशुद्धि कही जाती है ” ॥२६-२७॥

“ यह अपना मन रूपी दुर्धर हाथी विषयरूपी वन में घूमता रहता है । इसको ध्यानरूपी अकुश से पकड़कर बुद्धिमान लोग ही अपने वश में कर लेते हैं ” ॥४८॥

“ वे मुनिराज श्रेष्ठ ध्यानरूपी वज्र की चोट से मोहादिक वृक्षों के साथ साथ अशुभ कर्मरूपी पर्वतों के अनेक सैकड़ों टुकड़े कर डालते हैं ” ॥५२॥

“ वे मुनि चाहे चल रहे हों, चाहे बैठे हों आराम से, वा सुख-दुख की अनेक अवस्था को प्राप्त हो रहे हों, तथापि वे ध्यान को कभी नहीं छोड़ते हैं ” ॥५३॥

“ ये राग-द्वेषरूपी घोड़े बड़े ही दुष्ट हैं - ये मनुष्यों को जबर्दस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं । ऐसे इन घोड़ों को योगी पुरुष ही अपनी आत्मध्यानरूपी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूपी रथ में जोत देते हैं ” ॥५६॥

“ देखो यह श्रेष्ठ ध्यान एक उत्कृष्ट नगर है । यह नगर जिन शासन की भूमि पर बसा हुआ है । चारित्र रूपी परकोटे से घिरा हुआ है, विवेकरूपी बड़े दरवाजों से सुशोभित है । भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञारूपी खाई से वेष्टित है । इसके गुप्तिरूपी वज्रमय किवाड़ हैं । श्रेष्ठ तपश्चरण रूपी योद्धाओं से यह भरा हुआ है । उत्तम क्षमादि मत्रियों के समूह से यह सुशोभित है । सम्यग्ज्ञान रूपी कोतवाल इसकी रक्षा करते हैं । इसकी सीमा के अन्त में सयमरूपी बगीचे लग रहे हैं । कषाय और कामरूपी शत्रुओं के समूह तथा पचेन्द्रिय रूपी चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते । न इस नगर का भग्न कभी हो सकता है । यह ध्यान रूपी नगर साधु लोगों से भरा हुआ है और परम मनोहर है । इस नगर के स्वामी वे ही मुनि होते हैं जो उत्तम शीलरूपी महाकवचों को सदा पहने रहते हैं । जो समता रूपी ऊँचे हाथी पर चढ़ते रहते हैं, जिनके हाथ में धैर्यरूपी धनुष सदा सुशोभित रहता है तथा जो रत्नत्रय रूपी बाणों को धारण करते हैं । ऐसे उत्तम सुभट्टरूपी मुनिराज इस श्रेष्ठ ध्यानरूपी नगर के राजा होते हैं ” ॥५८-६२॥

‘ वे ध्यानरूपी नगर के स्वामी मुनिराज निगलित रूपी डारी का खींचकर रत्नत्रयरूपी वाणा की वर्षा करते हैं और मोक्षरूपी राज्य का प्राप्त करने के लिये समस्त सेना के साथ मोक्षरूपी शत्रु का नष्ट करते हैं ॥६३॥

‘ तदनन्तर मोक्षरूपी महाशत्रु के नष्ट हो जाने पर उन मुनियों के कर्मरूपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और देवा के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहनेवाले मोक्षरूपी साम्राज्य का प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥

‘ वे मुनिराज तपश्चरण करके अपनी आत्मा का भ्रम व परिश्रम पहुँचाते हैं - इसलिए श्रमण कहलाते हैं । इसलिये सद्यत कहलाते हैं । वे मुनिराज अपने कर्मों को अर्पण करते हैं भगवा दत्त हैं वा नष्ट कर देते हैं इसलिए ऋषि कहलाते हैं । वे मुनिराज अपनी आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिए भी वे मुनि कहलाते हैं । अथवा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुगोभित रहते हैं इसलिए भी वे मुनि कहलाते हैं । वे मुनिराज सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रयको सिद्ध करते हैं उनके राग-द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं इसलिए वे वीतराग कहलाते हैं साधु कहलाते हैं । उनके रहने का कोई नियत स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगर कहलाते हैं उनके राग-द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥६५-६६॥

“ इस प्रकार अनेक सार्थक नामों को धारण करनेवाले वीतराग ध्यानी तपस्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती है । रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ” ॥७०॥

“ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रकट हुई ये १० शुद्धियाँ समस्त अशुभों का नाश करनेवाली हैं और स्वर्ग, मोक्ष को देने वाली हैं । जो महापुरुष अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रयत्नपूर्वक धारण किये हुए परम चारित्र के द्वारा इन दशो शुद्धियों का

जो पुरुष चारित्र रहित है वह यदि बहुतसे श्रुत ज्ञान को पढ़ ले तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता । क्योंकि वह बिना चारित्र के ससार रूपी समुद्र में ही डूबता है " ॥१३॥

" जो बुद्धिमान पुरुष चारित्र रूपी जहाज पर सवार हो जाते वे ज्ञानरूपी पतवार से और ध्यान रूपी वायु से उड़ते ही शीघ्र ससाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं " ॥१४॥

' जो मुनि आहार के आश्रित रहने वाले पदार्थों का (आहार का वा उच्चासन आदि का) बिना शुद्ध किया आहार ग्रहण कर लेता है वह मुनि मुनिपने के गुणों से बहुत दूर रहता है तथा मूल स्थान का प्राप्त होता है (गृहस्थ पद) । उसे फिर से दीक्षा देने चाहिये ॥३६॥

' जो अज्ञानी मुनि चिरकाल का दिव्य होकर भी आहार ग्रहण करने की सामग्री को बिना शुद्ध किया कायक्लेश तपश्चरण को करता है उसका वह तपश्चरण सयम रहित कहलाता है और इसलिये वह व्यर्थ है । इस प्रकार उस मुनि के लिये हुए यम, नियम, चारित्र भी सब व्यर्थ समझने चाहिये । उसकी कोई भी क्रिया श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । क्योंकि, सयमहीन मुनि के सदा पाप कर्मों का आसव होता रहता है । और इसलिये उसकी सब क्रिया व्यर्थ हो जाती है" ॥४०-४१॥

" जो मुख मन-वचन-काय से अन्न के पकाने-पकवाने वा अनुमोदन करने में प्रवृत्त होते हैं वा इन नीचे लिखे पाँच पापों से नहीं डरते उनको मिथ्यादृष्टि ही समझना चाहिये ।"

१ चक्की २ उखली ३ चूली ४ बुहारी और ५ पानी रखने का परडा (ये पाँच पाप हैं)

" क्योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में भी उनकी अपकीर्ति फैल जाने के कारण उनका यह लोक भी बिगड़ जाता है तथा सयम रूप आचरण धारण न करने

के कारण उनका परलोक भी बिगड जाता है । इस प्रकार उनको दोनो लोक बिगड जाते हैं और व्रत भग होने के कारण वे नरकादिक दुर्गतियों मे अवश्य पहुँचते हैं " ॥५६-५७॥

"जो मुनि मृत्यु के भय से भयभित हुए समस्त प्राणियोंको अभय दान देता है उसीको समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं" ॥६६॥

" सद्य मे आचार्य तो महाज्ञानी वैद्य हैं । ससार से विरक्त हुआ शिष्य रोगी है । पापरहित चर्या ही औषधि है । पापरहित स्थान ही उसके लिये योग्य क्षेत्र है और वैयावृत्य करने वाले उसके सहायक हैं । वे आचार्यरूपी वैद्य इस सामग्री से उस रोगी मुनि के कर्मरूपी रोग को नष्ट कर शीघ्र ही निरोग सिद्ध बना देते हैं" ॥६७-६८॥

दसवाँ अधिकार

" शुभ अशुभ ऐसे मृत्यु के १७ भेदो को शास्त्र के अनुसार कहते हैं -- १ आवीचिमरण २ भव-मरण ३ अवधि-मरण ४ आँधत-मरण ५ सशल्य-मरण ६ गृद्धपृष्ठ-मरण ७ जिध्रास-मरण ८ व्युतखष्ट-मरण ९ बलाका-मरण १० सक्लिश्य-मरण । इस प्रकार ये १० मरण भगवान् जिनेन्द्रदेव ने बतलाये हैं " ॥२३-२४॥

१ बाल बाल-मरण २ बाल-मरण ३ बाल-पण्डित-मरण ४ भक्त प्रत्याख्यान-मरण ५ इगिनी-मरण ६ प्रायोपगमन-मरण और ७ सर्वोत्तम पण्डित-मरण । इस प्रकार ये सात मरण बतलाये हैं " ॥२४-२६॥

" जो मनुष्य साधु होकर भी मत्र-तत्र आदि अनेक कार्यों को करता है, ज्योतिष या वैद्यक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और भी बहुत-से अशुभ कार्य करता है, हँसी करता है, कौतूहल, तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार चाहे जो बोलता है वह मरकर हाथी-घोडा आदि बनने वाले जाति के नीच देवो मे उत्पन्न होता है " ॥६३-६४॥

" जो तीर्थकरो की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, धर्मात्माओ के प्रतिकूल रहता है, जो मायाचारी है और महापापी है

वह अपने महापापों के कारण क्लिप्त जाति ३ देवों में नीच क्लिप्त देव होता है ॥६५-६६॥

‘समस्त गुणों में मेरा अनुराग जो मैं किसी के साथ वैरभाव नहीं रखता, मैं राग को, कषायों के सम्बन्ध को, द्वेष को, ईर्ष्या को, दीनता रूप परिणामों को, भय, शोक को, उस्तुत्तना को, अगुम ध्यान को, कलुषता को, सब तरह के दुःखों को, स्नेह को, रति तथा अरति को, जुगुप्सा को तथा और भी कर्मजन्य जो आत्मा के विकार हैं उन सबका मन, वचन, काय की शुद्धतापूर्वक त्याग करता हूँ। मैं अपने हृदय में समस्त जीवों के लिये दया धारण करता हूँ तथा राजस शत्रुता व मित्रता का त्याग करता हूँ। मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूँ। मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ ॥९९-१०८॥

‘अब मैं सम्यग्दर्शन आदि गुणों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूँ। उसके सिवाय तीनों लोकों में भरे हुए समस्त पदार्थों का मैं त्याग करता हूँ’ ॥९९॥

“मेरा यह आत्मा ही परमज्ञान है। आत्मा ही क्षायिक सम्यग्दर्शन है, आत्मा ही परम चारित्र है और आत्मा ही परम निर्मल प्रत्याख्यान है” ॥१००॥

“मेरा यह आत्मा ही समस्त योगरूप है और यही आत्मा मोक्ष का साधन है, क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं, वे मोक्ष के कारण भूत जितने गुण हैं वे बिना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥१०१॥

“यह प्राणी इस ससार में कर्म को निमित्त से अकेला ही मरता अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही परिभ्रमण करता है और कर्म रहित होकर अकेला ही शुद्ध होता है” ॥१०२॥

“पाँचों इन्द्रियों का मुण्डन, हाथ-पैर और शरीर का मुण्डन तथा मन और वचन का मुण्डन इस प्रकार आचार्यों ने १० प्रकार का मुण्डन बतलाया है” ॥१०३॥

श्रुतज्ञान के विशारद गणधरादि देव कथित शील के भेद

“यो करण स इ पृ क्ष

३ X ३ X ४ X ५ X १० X ११ = १८००० ये शील है” ॥३-४॥

यो स

९ X ४ = ३६ शील के भेद हो जाते हैं ।

३६ X ५ = १८० यह भी शील के भेद है ।

१८० X १० = १८०० शील के भेद हैं ।

हिसादिक २१ X ४ X १०० X १० X १० X १० = ८,४०,०००० ॥२३-२४॥

१ प्रणियो की हिसा करना २ झूठ बोलना, ३ चोरी करना, ४ मैथुन सेवन करना, ५ परिग्रह रखना, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ जुगुप्सा, १४ मन की चंचलता, १५ काय की चंचलता, १६ मिथ्यादर्शन, १७ प्रमाद, १८ वचन की चंचलता, १९ पैशून्य, २० अज्ञान और २१ पचेन्द्रियो का निग्रह न करना ।

ये समस्त दोषो को उत्पन्न करने वाले, प्राणी हिसादिक २१ (इक्कीस) दोष है ” ॥२५-२६॥

१ प्रतिक्रमण, २ व्यतिक्रमण, ३ अतिचार, ४ अनाचार । ये चार अतिक्रम आदि दोष कहलाते हैं । जो जितेन्द्रिय पुरुष इन दोषो का त्याग कर देते हैं उनके व्रतादि धर्म की वृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते हैं” ॥२९-३०॥

“ पहले जो हिसा का त्याग आदि २१ गुण बतलाये हैं उनके साथ इन ४ अतिक्रमादि के त्याग से गुणा कर देने पर (२१ x ४ = ८४) चौरासी गुणो की संख्या हो जाती है” ॥३१॥

“ पृथ्वीकाय आदिक १० भेद हो जाते हैं । इनका परस्पर गुणा कर देने से १० प्रकार के प्राणी और उनकी १० प्रकार की विराधना इन

दोनों को परस्पर गुणा कर देने से सौ भेद हो जाते हैं ।

$$(90 \times 90 = 900) \text{ ॥३२३३॥}$$

‘पहले उत्तर गुण में ८४ गुण बतला चुके हैं उनको इन १०० से गुणा कर देने पर चौरासी सौ भेद हो जाते हैं ।

$$(84 \times 900 = 8400) \text{ ॥३५॥}$$

‘स्त्रियों की सगति आदि १० दोष ग्रन्थकार्य को विराधना करने वाले दोष हैं । चौरासी सौ भेद बतलाये हैं उनसे इन १० को गुणा कर देने से चौरासी हजार भेद होते हैं ।

$$(8400 \times 90 = 84000) \text{ ॥३९४०॥}$$

‘१ आकम्पित, २ अनुमानित ३ अदृष्ट ४ वादर ५ सूक्ष्म, ६ प्रच्छन्न, ७ शब्दकुलित, ८ उहुजन ९ अव्यक्त, १० तत्सवी ।

ये पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दस दोष हैं ॥४१-४२॥

“ऊपर ८४००० (चौरासी हजार) गुण बतला चुके हैं । उनके साथ इन १० का गुणा कर देने से आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ”।

$$(84000 \times 90 = 840000) \text{ ॥४४॥}$$

१ मन, वचन काय की शुद्धता पूर्वक आलोचना करना, २ प्रतिक्रमण करना, ३ दोनों करना, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ स्वदीक्षा का छेद, ८ मूल, ९ परिहार और, १० भ्रद्धान ।

ये दस समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाली प्रायश्चित्त के भेद होते हैं ॥४५-४६॥

ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद बतलाते हैं उनके साथ इन दस के गुणाकर देने पर चौरासी लाख गुण हो जाते हैं । ये समस्त गुण मुनियों के समस्त दोषरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं और मुक्ति के कारण हैं ।

$$(8,40,000 \times 90 = 84,00,000) \text{ ॥४८-४९॥}$$

“यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा

क्षुल्लक कही पर क्रोध करता है तो भगवान् जिनेन्द्रदेव उस पापी को चाण्डाल से भी नीच समझते हैं" ॥९६॥

" इस ससार मे क्रोध के समान मनुष्यो का कोई शत्रु नही है क्योकि यह क्रोध इस लोक मे भी समस्त अनर्थो को करने वाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करनेवाला है और परलोक मे भी सातवे नरक तक पहुँचाने वाला है" ॥९७॥

" इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न करने वाले और अत्यन्त दुर्जय ऐसे क्रोध रूप शत्रु को तपस्वी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से क्षमारूप के द्वारा नाश कर डालते हैं" ॥९८॥

साधु के स्वरूप का वर्णन

"अव्यवहारी एको ध्याने एकाग्रमना भव निरारंभः ।

त्यक्त कषाय परिग्रह प्रयत्नचेष्टोऽसगश्च" ॥

अर्थ : भो साधो । तू लोक व्यवहार को छोड दे । तू हमेशा एकत्व की चिन्ता धारण कर अर्थात् ज्ञान, दर्शनादिक छोडकर अन्य कोई मेरा नही ऐसी भावना हृदय मे धारण कर । धर्म-ध्यान मे तथा शुक्ल-ध्यान मे अपने मन को एकाग्र कर । आरभ का त्याग कर, क्रोध मान, माया, लोभ आदि से रहित हो अथवा कषाय रूप परिग्रहो का त्याग कर, सर्वदा प्रमाद रहित होकर किसी के साथ सग मत कर ।

— भगवती आराधना (पृष्ठ न ६२९)

" अभ्यतर सोधीए गथे णियमेन बाहिरे च यदि ।

अभ्यतर मइलो चेव बाहिरे गिण्णाहदि हू गथे ॥

अर्थ अभ्यतर परिणामनि की शुद्धता करिकै नियमतै बाह्य परिग्रह कूँ त्यागते है । जाका अभ्यतर परिणाम उज्ज्वल हो जाय तिसके बाह्य परिग्रह का त्याग होता ही है । और जिसके अभ्यकर परिणाम मलिन है सो बाह्य परिग्रह कूँ ग्रहण करता ही है । जिसके अभ्यतर राग है सो परिग्रह ग्रहण करे ही है । जिसका अभ्यतर राग नष्ट हो गया सो बाह्य परिग्रह मे ममत्व नही रखता है ।

मूलाचार कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्रतिपृच्छक स्वरूप

“ यत्किञ्चिन्मह कार्य करणीय पृष्ट्वा गुर्वादीन् पुनरपि ।
पृच्छति साधुस्तज्जनीहि भवति प्रतिपृच्छा ॥

अर्थ जो कोई बड़ा कार्य करना चाहे तो इस समय गुरु प्रवर्तक, स्थविर वगैरह का बार बार पूजना चाहिये तथा अपने समान धर्माचरण करने वाला जो साधु उसका भी पूजना चाहिये । ऐसे प्रश्न को प्रतिपृच्छा कहते हैं ।

सूत्र . आइरिय उवज्ज्ञाया पवत्तथेरा गणधराय ॥३४॥

अर्थ . १ आचार्य, २ उपाध्याय ३ प्रवर्तक, ४ स्थविर और ५ गणधर ऐसे पाँच प्रकार के मुनि हैं ।

१ प्रवर्तक . सध का संचालन करने वाले मुनि को प्रवर्तक कहते हैं ।

२ स्थविर जिनसे शिष्य के आचरण स्थिर होते हैं उन्हें स्थविर मुनि कहते हैं ।

३ गणधर गण को धारण करने वाले मुनि गणधर कहलाते हैं । आये हुए मुनि को देखकर आचार्यादिक जो आदर विधि करते हैं ।

“ आयस्यागच्छन्त सहसा दृष्ट्वा सयता सर्वे ।

वात्सल्यज्ञा सग्रह प्रणमन हेतो समुतिष्ठन्ते” ॥३५॥

अर्थ प्रवास के अन्य सग में से आते हुए उस अतिथि मुनि को देखकर सर्वमुनि उठकर खड़े होते हैं । वात्सल्य से, साधर्मिकता के प्रेम से, जिज्ञासा से, स्वीकार करने के हेतु से तथा प्रणाम करने के हेतु से सग के आचार्यादिक सर्व मुनि खड़े होते हैं ॥३५॥

इसी आशय का स्पष्टीकरण

“आगन्तुक वास्तव्या प्रतिलेखनाभिस्तु अन्योन्यभि ।

अन्योन्य करण चरण ज्ञानहेतुं परिक्षन्ते” ॥

अर्थ आगन्तुक मुनि और अपने प्रदेश में रहने वाले मुनि प्रति

लेखन, भोजन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण इत्यादि क्रियाओं के द्वारा अन्योन्य की परीक्षा करके पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति इनको तेरह प्रकार का क्रियात्मक चारित्र कहते हैं । इस क्रियात्मक चारित्र का ज्ञान किसको है और किसको नहीं है, इस विषय का अन्योन्य परीक्षण करते हैं । जब अतिथि मुनि दूसरे मुनि सघ में जाता है तब वास्तव्य मुनि अतिथि मुनि की और अतिथि मुनि वास्तव्य मुनि की उपर्युक्त विषय में परीक्षा करते हैं ।

औधिक समाचार के १० भेदों का प्रतिपादन

“इच्छामिथ्याकारो तथा कारश्चासिका निषेधिका ।

आपृच्छ प्रतिपृच्छ छंदन सनिमंत्रणा चोपनिषत्” ॥

१ इच्छाकार स्वीकार करना, आदर करना ।

२ मिथ्याकार अशुभ परिणामों का त्याग करना ।

३ तथाकार जो आप सूत्रार्थ कहते हैं वह सत्य है ऐसा स्वीकार करना ।

४ आसिक पूछकर गमन करना ।

५. णिसिही प्रकाश नहीं लेकर प्रवेश करना ।

६ आपृच्छ किसी कार्य में गुरु वगैरह पूज्य पुरुषों का अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये ।

७ प्रतिपृच्छा निषिद्ध अथवा अनिषिद्ध वस्तु के विषय में पुनः प्रश्न करना ।

८ छंदन जिसकी वस्तु ली है उसके अभिप्राय का अनुसरण करना ।

९ सनिमंत्रण आदरपूर्वक याचना करना ।

१० उपसपत निवेदन करना ।

“साधयन्ति यन्महार्थ आचरितानि च यन्महद्भि ।

यच्च महान्ति ततो महाव्रतानि भवन्ति तानि ” ॥११५॥

अर्थ सब पाप योगों का त्याग होने से स्वतः ही पूज्य है, अतः

इनका नाम महाव्रत है । कपाल उष्ण आदि के ग्रहण से इनका महाव्रत नहीं कहते हैं । कपालादिको का ग्रहण जैनागम में निषिद्ध है । ये महाव्रत के लक्षण नहीं हैं ।

शरीर में पाँच प्रकार का वायु रहता है

वह इस प्रकार है -

१ हृदय में प्राणवायु २ गुदा में अपान वायु ३ नाभिनिडल में समानवायु, ४ कंठ प्रदेश में उदान वायु और ५ सम्पूर्ण शरीर में ज्ञान वायु है । (सम्मच्छिमो को पृथ्वी उद्या, पानो यः उदाशन कारण है) आप्त हुए मुनि को तीन दिवस पथा नियमसे स्वाध्याय उदना पतिक्रमणादि क्रियाओं में सहायता देना चाहिये तथा शयनोप्य प्रदश में उत्सर्ग साथ रहना चाहिये, अर्थात् पट आवश्यक क्रिया आहार शौच को जाना वगैरह क्रिया करने में उसको सहायता देना चाहिये । जिससे इन क्रियाओं में आया हुआ मुनि स्वच्छाचार से प्रवृत्त होता है । अथवा उसकी आगमोक्त प्रवृत्ति है- इसकी परीक्षा जानो है । भाव यह है कि उसके साथ तीन दिन रहकर उपयुक्त क्रिया करने से उसकी प्रवृत्ति कैसी है ? यह ज्ञात हो जाता है । पाँच महाव्रत पाँच समिति और तीन गुप्ति इन तरह प्रकार के चारित्र्य का ज्ञान क्रियात्मक किसको है और किसको नहीं है - इस विषय का अन्योन्य परीक्षण करते हैं ।

मनोगुप्ति, वचन गुप्ति का विशेष लक्षण

" राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सर्व सकल्पों का त्याग करने से मनोगुप्ति होती है । और असत्य भाषण, कठोर भाषण, असभ्य भाषण आदि कुवचनों का त्याग करना अथवा मौन धारण करना वचन गुप्ति का लक्षण है ।

तात्पर्य राग, द्वेष पूर्वक होने वाले सकल्पों का त्याग करके मन को समता रखना अथवा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थिर रखना मनोगुप्ति है । इशारा करके वचनाभिप्राय व्यक्त करने से वचन गुप्ति नहीं है । अतः इशारों का त्याग करके कठोर वचनादि का त्याग करना वचन गुप्ति है - अथवा मौन धारण करना वचन गुप्ति है " ।

प्रायश्चित्त के नाम

" पूर्व कर्मों को नष्ट करना वह प्रायश्चित्त है " १ क्षेपण २ निर्जरण ३ शोधन ४ धावन ५ पुँछन ६ निराकरण ७ उत्क्षेपन ८ छेदन ये आठ नाम प्रायश्चित्त के हैं ।

औपचारिक कायिक विनय के सात भेद

१. आदर से उठना ।

२. सन्नतिः - मस्तक से नमस्कार करना ।

३ आसनदान. . पीठादिक बैठने के लिये देना ।

४ अनुप्रदान. पीछिकादि उपकरण देना ।

५. क्रिया कर्म - श्रुत भक्त्यादिक पूर्वक कायोत्सर्ग करना ।

६. प्रतिरूप इत्यादिक विनय वार योग्यता के अथवा शरीर के अनुसार करना ।

७ काल के अनुसार क्रिया-कर्म करना अर्थात् जो अपने से बड़े हैं उनका वैयावृत्य (सेवा) करना ।

मलमूत्रादि का परिहार करना इत्यादिक को प्रतिरूप कहते हैं ।

कुशील मुनि

कुशील असयत जनो की सेवा करनेवाला, सयमी जनो से दूर रहने वाला, जिसका आचरण अथवा स्वभाव कुत्सित है - उसको कुशील कहते हैं ।

कुचित दोष सकुचित हाथों से मस्तक को स्पर्श करके वदना करना अथवा दो घुटनों के बीच में मस्तक रखकर सकुचित होकर जो वदना की जाती है वह कुचित दोष है ।

दुर्दर दोष अपने शब्दों से अन्यो के शब्दों को पराभूत करके जो वदना करता है वह दुर्दर दोष सहित है अर्थात् महा कल-कल करके वदना करना दुर्दरदोष है ।

कृति कर्म के चार भेद

वदना में चार कृतिकर्म हैं - १ कृतिकर्म २ चितिकर्म ३ पूजा-कर्म ४ विनय कर्म ।

आचार्य आदि गुरु के साथ पढ़ना मन, ज्ञान, काय को शुद्ध कर पढ़ना ।

१ कालाचार २ गद्दाचार ३ अध्याचार ४ शब्दाध्याचार ५ विनयाचार ६ उपधानाचार ७ मानाचार ८ अनिष्टाचार । इन अष्ट प्रकार के स्वाध्याय को आचार्यादि गुरु के साथ साथ ही पढ़ना श्रेष्ठ है । शास्त्रों का पठन पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञान विनय है ।

दोषों को नाश करनेवाली आलोचना

१ आलोचना २ उत्कृष्ट प्रतिक्रमण ३ सारभूत तदुभय, ४ गुणों का सागर ऐसा विवेक ५ कायात्मक ६ तप ७ उद ८ दोषों को क्षय करनेवाला मुनि ९ परिहार और १० श्रद्धा ।

प्रत्याख्यान-विधि

“ आद्य विनय शुद्धाख्यमनुभाषा समाह्वयम् ।

प्रतिपाल शुद्धाख्य भाव शुद्ध्याभिधानकम् ” ॥९६॥

अर्थ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार की शुद्धि रखना चाहिये -

१ विनय शुद्धि २ अनुभाषा शुद्धि ३ प्रतिपालन शुद्धि ४ भाव शुद्धि।

इस प्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान है वही सत्सार को नाश करनेवाला है ।

“ सिद्ध योगाभिधेभक्ति कृत्वा नत्वा गुरु क्रमौ ।

पचधा विणयेनामा प्रत्याख्यान चतुर्विधम् ” ॥

“ ग्रह्यते यत्तदन्ते चार्य भक्ति प्रदीयते ।

शिष्यैर्विनय शुद्ध तत्प्रत्याख्यान शिवः प्रदम् ” ॥

अर्थ “ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्ध भक्ति, योगभक्ति पढ़ना चाहिये, फिर गुरु के दोनों चरणकमलों को नमस्कार कर पाँच प्रकार विनय के साथ चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार शिष्यों के द्वारा मोक्ष देने वाला प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है उसको विनय शुद्ध प्रत्याख्यान कहते हैं । ”

अर्थ " इसका भी कारण यह है कि प्रत्याख्यान के अध होने से नरक का कारण ऐसा महापाप उत्पन्न होता है और उस महापाप से वचनातीत दुख होता है तथा इस प्रकार शिथिलाचार का धारण करनेवाले मुनि नरकादिक दुर्गतियों में चिरकाल तक परिभ्रमण किया करते हैं ॥८-९॥

अर्थ " यही समझकर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आन पर भी जगत में सारभूत यह प्रत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥"

अर्थ " यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों का हरण करने वाला है, मन और इन्द्रियों को जीतने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, शुभ का निधि है, और अनन्त गुणों का समुद्र है । इत्तनिय श्रेष्ठ मुनियों को सम्पूर्ण पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिये विधिपूर्वक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन करना चाहिये" ॥११॥

जो सदा वसतिका में निवास करता है वह अपने परमर। कुल को विगाड़ता है । परिग्रह और उपकरण आदि को त्याग करनेवाले जो अत्यन्त मोही हैं, कुमार्गगामी हैं जो गृहस्था से दूर रहते हैं दुष्ट असयमियोंकी सेवा करते हैं जो न तो उद्विग्न होते जाते हैं और न कषायों को जीतते हैं जो ससार में कनल द्रव्यनिर्गम का धारण करते हैं, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आदि गुणों के नियम मुनियों के पास नहीं रहते हैं - उनको भगवान् जिनन्द्रदेव पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं । ऐसे मुनि स्तुति व नमस्कार आदि रत्न से रहित होते हैं ॥५५-५८॥

‘ जिनका शील भी कुत्सित है, जिनका आचरण भी निघ है जिनका स्वभाव भी निघ है और जिनका मन कोलाहल से भरा है - उनको कुशील कहते हैं । वे कुशील मुनिगत शील और गुणों से रहित होते हैं साधु और सत्य का अपयश करने में जो ससार भर में कुशल होते हैं तथा जो दुष्ट होते हैं - ऐसे मुनियों का कुशील कहते हैं ” ॥५८-५९॥

‘ जो मुनि चारित्र्य पालन करने में असमर्थ है, विपरीत बुद्धि को धारण करनेवाले हैं, असयमियों में भी जो निघ है जो आहारादिक की लालसा से ही वृद्धक वा ज्योतिष का व्यापार करते हैं राजादिकों की सेवा करते हैं, जो मुख्य हैं, मन्त्र-तन्त्र करने में तत्पर हैं और जो लम्पटी हैं - ऐसे भेष धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग ससक्त मुनि कहते हैं ” ॥६०-६१॥

“ जिनकी सम्यग्ज्ञानादिक सज्ञा सब नष्ट हो गई है ऐसे भेषधारी मुनियों को अपगतसज्ञक कहते हैं । जो भगवान् जिनेन्द्र देव के वाक्यों को समझते ही नहीं, जो भ्रष्ट हैं, चारित्र्य से रहित हैं, ससार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र्य के पालन करने में आलसी रहता है, जो इस ससार में हिरणों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र्य वा आचरणों को पालन करते हैं - उन पापीयों को मृगचारित्र्य नाम के मुनि कहते हैं ” ॥६२॥६३॥६४॥

“ ये ऊपर लिखे पाँचो प्रकार के मुनि स्वच्छन्दाचारी होते हैं । जैन धर्म मे दोष लगानेवाले होते हैं । आचार्यों के उपदेश को छोड़कर एकाकी रहते हैं, धैर्य से सदारहित होते हैं, सम्यग्दर्शन , सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र, सम्यकतप, विनय और श्रुत ज्ञान से सर्वथा दूर रहते हैं, भाग्यहीन होते हैं तथा गुणी मुनि और सज्जनो के दोष देखनेमे ही निपुण होते हैं । छिद्रान्वेषी होते हैं - इसलिये वे अवदनीय होते हैं, सर्वथा निघ होते हैं और कृति कर्म के अयोग्य होते हैं ” ॥६५॥६६॥

“ बुद्धिमान पुरुषो को किसी शास्त्र आदि के लोभ से, वा किसी भय से भी ऊपर कहे हुए पार्श्वस्थ आदि मुनियो की वदना कभी नही करना चाहिये और न इनकी विनय करनी चाहिये । जो पुरुष अपने किसी प्रयोजन से भ्रष्ट चारित्र को धारण करनेवाले इन पार्श्वस्थो की विनय करता है वा इनकी वदना करता है - उनके रत्नत्रय, श्रद्धा वा निश्चय कभी नही हो सकता अर्थात् कभी रत्नत्रय नही हो सकता ॥६९॥”

इसका भी कारण यह है कि नीच लोगो के ससर्ग से वा उनके स्पर्श से, नमस्कार करने से सज्जनो का समस्त श्रेष्ठ गुणो के साथ सम्यग्दर्शन दूर भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि सब दोष उन सज्जनो मे आ मिलते हैं । यही समझकर सज्जन पुरुषो को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन भ्रष्ट मुनियो का ससर्ग नही रखना चाहिये । क्योंकि इनका ससर्ग अपकीर्ति करनेवाला है, व्रतो को जडमूल से हरण करनेवाला है और निदनीय है ” ॥६०-६१॥

अष्टपाहुड़ ग्रथ मे सूत्रपाहुड़ की गाथा

“ बालगगकोडि मत्त परिगहगहण होइ साहूणं ।

भुँजेइ पाणिपत्ते दिण्णण्ण इक्कहा णम्मि ” ॥१७॥

अर्थ मुनियो को बाल के अग्र भाग के दरावर भी परिग्रह का

ग्रहण नहीं होता है । वे एक ही स्थान में दसरा के द्वारा द्रिय हुए प्रासुक अन्न को अपने शयनस्थान में ग्रहण करते हैं ।

“ जह जाय रुव वरिसो तिलतुस मित्त ण गिहदि हत्तेसु ।

जइ लेइ अप्प बहुय तत्तो पुण जाइ णिग्गोद ” ॥१८॥

अर्थ जो मुनि यथाज्ञात भोजन के समान मात्र भुझा के अन्नक है व अपने हाथ में तिल तुस मा । भी परिग्रह गृहण नही करते । यदि वे थोड़ा बहुत परिग्रह करते हैं तो निग्गोद जाता है । अथवा निग्गोद पर्याय में उत्पन्न होता है ।

“ जस्सा परिग्गह गहण अप्प बहुय व हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिण वयणे परिगहरहिओ निरायारो ॥१९॥”

अर्थ जिस लिग में थोड़ा बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है वह निदनीय लिग है, क्योंकि जिनागम में परिग्रह रहित को ही निदाय साधु माना गया है ।

“ ण वि सिज्झइ वत्थधरो जिणससणे जइवि होइ तित्थयरो ।

णग्गो विमोक्ख मग्गो सेसा उमग्गया सव्वे ” ॥२३॥

अर्थ जिन शासन में ऐसा कहा गया है कि वस्तुजारी यदि तीर्थकर भी हो तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है । एक नग्नवेश ही मोक्ष मार्ग है - बाकी सब उन्मार्ग मिथ्या मार्ग है ।

“ सग एव मत सूत्रे निशेषाननर्थ मन्दिर ।

ये ना सन्तोऽपि सूयन्ते रागाद्या रिपव क्षणे ॥१३॥”

अर्थ सूत्र सिद्धान्त में परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना गया है क्योंकि, जिसके होने से रागादिक शत्रु न हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं ।

योगसार में चारित्राधिकार

“ साधुर्यतोऽङ्गि घातोऽपि कर्मभिर्बध्यते न वा ।

उपधिक्ष्यो ध्रुवो बन्धस्याज्यास्तैः सर्वथा तत ॥३४॥”

अर्थ चूँकी काय चेष्टा के द्वारा जीव का घात होने पर भी साधु

(कभी तो प्रमाद रूप अशुद्ध उपयोग के कारण) कर्मों से वधता है । परिग्रहों के द्वारा तो निश्चित वध होता ही है) और कभी (अप्रमाद रूप शुद्ध उपयोग के कारण) नहीं भी वधता । परन्तु, परिग्रहों के द्वारा तो निश्चित वध होता ही है । जीव घात होने पर वन्ध हो भी, न भी हा परन्तु, परिग्रह से होना निश्चित ही है । इसलिये साधुओं के द्वारा परिग्रह सर्वथा त्याज्य ही है ।

“ न यत्र विद्यतेच्छेद- कुर्वतो ग्रह मोक्षणे ।

द्रव्य क्षेत्र परिज्ञाय साधुस्तत्र प्रवर्तताम् ” ॥४०॥

अर्थ यहाँ अपवाद मार्ग की दृष्टि को लेकर कथन किया गया है । उत्सर्ग मार्ग में तुम्हारी आत्मा के अपने शुद्धात्म भाव के सिवाय दूसरे पर द्रव्य-पुद्गल का कोई भाव नहीं होता - इसलिये इसमें सभी परिग्रहों का पूर्णतः त्याग विहित है । अपवाद मार्ग उससे कुछ भिन्न है । उसने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की दृष्टि को लेकर अशक्ति के कारण कुछ अलग परिग्रह का ग्रहण किया जाता है ।

ग्रहण नहीं होता है । जो एक ही स्थान में रहने में सारा दिव्य हु
प्राप्तुक अन्न को अपने गहराई में न गमन करने है ।

“ जह जाय ख वरिसो तिलतुस मित्त ण मिहदि हत्तेसु ।

जइ लेइ अप्प बहुय तत्ता पुण जाइ णिग्गोद ” ॥१८॥

अर्थ जो मुनि यहाँ जा । इनके के समस्त नमन मुद्रा के अरक
हैं वे अपने शयन में निज पुत्र माता भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते । यदि
वे थोड़ा बहुत परिग्रह करते हैं तो निगोद नहीं है । अन्न निगोद
पर्याय में उत्पन्न होता है ।

“ जस्सा परिग्गह गहण अप्प बहुय च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिण वयणे परिग्रहरहिओ निरायारो ॥१९॥”

अर्थ जिस लिग में जोड़ा गया परिग्रह का ग्रहण होता है - वह
निदनीय लिग है, क्योंकि जिनागम में परिग्रह रहित का ही निदान कथु
माना गया है ।

“ ण वि सिज्झइ वत्थधरो जिणससणे जइवि होइ तित्थयरो ।

णग्गो विमोक्ख माग्गो सेसा उमागया सव्वे ” ॥२३॥

अर्थ जिन शासन में ऐसा कहा गया है कि उत्तरधरो यदि
तीर्थकर भी हो तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है । एक नमनवेष
ही मोक्ष मार्ग है - वाकी सब उन्मार्ग, मिथ्या मार्ग हैं ।

“ सग एव मत सूत्रे निशेषाननर्थ मन्दिर ।

ये ना सन्तोऽपि सूयन्ते रागाद्या रिपव क्षणे ॥२३॥”

अर्थ सूत्र सिद्धान्त में परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना
गया है क्योंकि, जिसके होने से रागादिक शत्रु न हो तो भी क्षण मात्र
में उत्पन्न हो जाते हैं ।

योगसार में चारित्राधिकार

“ साधुर्यतोऽङ्गि घातोऽपि कर्मभिर्बध्यते न वा ।

उपधिक्ष्यो ध्रुवो बन्धस्याज्यास्तैः सर्वथा तत ॥३४॥”

अर्थ चूँकी काय चेष्टा के द्वारा जीव का घात होने पर भी साधु

(कभी तो प्रमाद रूप अशुद्ध उपयोग के कारण) कर्मों से बधता है । परिग्रहों के द्वारा तो निश्चित बध होता ही है) और कभी (अप्रमाद रूप शुद्ध उपयोग के कारण) नहीं भी बधता । परन्तु, परिग्रहों के द्वारा तो निश्चित बध होता ही है । जीव घात होने पर बन्ध हो भी, न भी हो परन्तु, परिग्रह से होना निश्चित ही है । इसलिये साधुओं के द्वारा परिग्रह सर्वथा त्याज्य ही है ।

“ न यत्र विद्यते छेद कुर्वतो ग्रह मोक्षणे ।

द्रव्य क्षेत्र परिज्ञाय साधुस्तत्र प्रवर्तताम् ” ॥४०॥

अर्थ यहाँ अपवाद मार्ग की दृष्टि को लेकर कथन किया गया है । उत्सर्ग मार्ग में चूँकी आत्मा के अपने शुद्धात्म भाव के सिवाय दूसरे पर द्रव्य-पुद्गल का कोई भाव नहीं होता - इसलिये इसमें सभी परिग्रहों का पूर्णतः त्याग विहित है । अपवाद मार्ग उससे कुछ भिन्न है । उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की दृष्टि को लेकर अशक्ति के कारण कुछ बाह्य परिग्रह का ग्रहण किया जाता है । उसी परिग्रह के सम्बन्ध में यहाँ कुछ व्यवस्था की गई है और वह यह है कि जिस परिग्रह के ग्रहण-त्याग में उसके सेवन करने वाले को छेद दोष न लगे शुद्धपयोगी रूप सयम का घात न हो-उस परिग्रह को वह साधु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानकर ग्रहण कर सकता है । ऐसा कोई बाह्य परिग्रह ग्रहण न किया जाये जो अपने शुद्धोपयोग रूप सयम का घातक हो ।

ज्ञानार्णव में भी निषेध

“सगात्कामस्त क्रोधस्तस्त्माद्विसा तथा शुभम् ॥

तेन श्वाश्री गतिस्तस्या दु ख वाचामगोचरम्” ॥१२॥

अर्थ - परिग्रह से काम (वाँछा) होती है, काम से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से पाप और पाप से नरक-गति होती है । उस नरक गति में वचनों से अगोचर अति दुःख होता है । इस प्रकार दुःख का मूल परिग्रह ही है ।

अनगार धर्माभूत अध्ययन ४ पृष्ठ ३६१ से ३६५ अधर्म में प्रवृत्त कर देने वाली दूसरी के साथ की गयी मित्रता की निंदा करते हैं ।

“ अधर्म कर्मण्युपकारिणो ये प्रायोजनाना सुहृदो मता रते ।

स्वान्तर्वहिः संतति कृष्ण वर्त्यन्यरस्व कृष्णो खलु धर्मपुत्रे ॥११८॥

अर्थ प्राय करके लोगों के मित्र ऐसे ही हुवा करते हैं जो कि उनको अधर्म-कर्म, पाप क्रिया में ही प्रवृत्त करते तथा सहायक हुवा करते हैं । देखते हैं कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी अतरग सतति निजात्मा के लिये पाप कर्म की प्राप्ति के उपायभूत और वही सतति निजकुल का वर्तमान अग्नि के समान सहार करने वाली मित्रता से कौरव कुल का नाश करने वाली मित्रता रूप प्रीति कृष्ण (मलिन भाव) के साथ की थी ।

भावार्थ जब धर्मपुत्र की विष्णु के साथ की गई मित्रता ने अतरग और बहिरग अहित ही किया, तब दूसरे साधारण लोगों की मित्रता पर विश्वास न करना चाहिये । जो अपने धर्म का अनुवर्तन करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि अतरग आत्मा और जाह्य कुलादिक के हित के लिये कृष्ण वर्तमा अथवा अग्नि के समान समझ कर इस लौकिक मित्रता को दूर से छोड़ दे । क्योंकि, यह हर प्रकार के कृष्ण (काली हैं) अर्थात् रागद्वेष ही है । जो इस लोक में सचय करने में सहायता करने वाले हैं वे सब मोह के ही उत्पन्न करने वाले और बढ़ाने वाले हैं । अतएव उनकी त्याज्यता प्रकट करते हुए लौकिक कार्य के साधन में अवलंब देने वाले मित्रों का निचली दशा में सम्पूर्ण परिग्रह को छोड़ने की पूर्ण सामर्थ्य न होने तक अनुसरण करने का उपसर्ग देते हैं।

अर्थ सम्पत्ति के समय स्नेही मित्र, बंधु, बंधव तथा सहायक बनने वाले तो बहुत हैं, किन्तु, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है परन्तु जो व्यक्ति सम्पत्ति की तरह विपत्ति में भी अनेक प्रकार के कष्ट उपस्थित करने पर भी निष्कपट से स्नेह करता है और आनन्द देता है उसी को लोक

मे मित्र कहते हैं । तत्त्व दृष्टि से यह भी आत्मा को मोह उत्पन्न करता है । अतः वह मुमुक्षुओं के लिये भी त्याज्य ही है । फिर भी, जब तक समस्त परिग्रह छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, तब तक उनको ऐसी सन्मति का आश्रय लेना चाहिये । क्योंकि परलोक के विषय में सहायता करने वाले और आत्मा तथा शरीर के विशिष्ट भेदज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं-जैसा कि कहा भी है ।” मुमुक्षु मुनियों को और त्यागियों को सघ (अर्थात् परिग्रह) रखना सर्वतः वर्ज्य है, किन्तु जब तक सर्वथा नहीं छोड़ सकते तब तक उन्हें आत्मदर्शियों के साथ सघ रखना चाहिये ।” और भी कहा है “वस्तुतः सघ सर्वथा छोड़ देने के ही योग्य है किन्तु, जब तक वह छोड़ा नहीं जा सकता तब तक सत्पुरुषों के साथ वह रहना या रखना चाहिये । क्योंकि, सत्पुरुष सघ को औषधि है । सगति के निमित्त से जो दोष उत्पन्न होते हैं वे सब सत्पुरुषों के प्रसाद से दूर हो सकते हैं । अतएव वे आत्मकल्याण के सहायक हैं ।

अत्यन्त भक्तियुक्त भी भृत्य अकृत्य कराने में भी अग्रसर हो जाता है अतएव वह भी उपादेय नहीं है — इस बात को दृष्टान्त द्वारा बताते हैं —

जिस प्रकार बहिरात्म बुद्धि मनुष्य अत्यन्त क्लिष्ट रहने के कारण शरीर में मोहवश आत्मकल्पना करने लगता है । उसी प्रकार कार्य स्वाथ में तत्पर रहने वाला मनुष्य अतिभक्ति, अत्यन्त अनुराग रखने के कारण जिसमें अपनी कल्पना करने लगता है “यह और मैं दो नहीं हैं जो यह है सो ही मैं हूँ ऐसा समझने लगता है ऐसा भी भृत्य अपने स्वामी रामचन्द्र से हनुमान की तरह हिसादि अकृत्य कराने में अग्रणी बन जाता है ।

भावार्थ - लोक में जो स्वामी के प्रति भक्तिवश कार्य का अच्छी तरह संचालन करते हैं उन सेवकों को लोग अपना प्रतिरूप ही समझते हैं, किन्तु, जब ऐसे स्वामीभक्त भी सेवक समय पर स्वामी के आत्महित के विरुद्ध दुष्कृत्य कराने में प्रधान कारण बन जाते हैं तब, अभक्त

सेवको की तो बात ही क्या है ? अतएव सेवक चेतन परिग्रह को भी आत्मा का अहितकर समझ कर मुमुक्षुओं को उनका संग्रह न करना चाहिये ।

“ जाओ हरई कलत व इटतो बडिढमा हरइ ।

अत्थ हरइ समत्थो पुत्तसमो वोरिओ णत्थि ” ॥

अर्थ गर्भ में आते ही स्त्री का बढने पर वृद्धि का और समर्थ होने पर धन का अपहरण करनेवाले पुत्र के बराबर वरी कान हा सकता है ? इसी प्रकार यदि वह मूर्ख अज्ञानी हो अथवा पापी, ब्रम्हहत्या, परदाराभिगमन सरीखे पातको में प्रवृत्त हो यद्वा व्यधि, काराग्रह आदि विपत्तियों में फस गया हो अथवा मूर्खता या अस्वामर्थ्य के कारण उपकार करने में कृपणता करता हो, अनुपकारी हो तो वह शरीर में काँटे की तरह हृदय में चुभा करता है । इस प्रकार जो पुत्र गर्भ से लेकर बडे होने तक दु खो को देने वाला और नाना प्रकार के अपकार करने वाला है उसको भी मूढ गृहस्थाश्रम के वास्तविक व्यवहार से अनभिज्ञ पुरुष अपने साथ योजना-अपनी आत्मा के साथ एकत्व की कल्पना करते हैं । कहते हैं कि 'यह मेरे सामने उपस्थित में ही हूँ ।' हे पुत्र ! तुझमें और मेरी आत्मा में कुछ भेद नहीं है । पुत्र इस नाम की अपेक्षा से तू साक्षात् मुझ से भिन्न है । स्वरूप से नहीं ।

केशोत्पादन नामक मूलगुण का लक्षण और फल

“ नै सङ्गयाऽयाचनाऽहिंसा, दुःखाभ्यासाय नागन्यवत् ।
हस्तेनोत्पाटने श्मश्रिमूर्धजाना यतेर्मतम् ॥९७॥

अर्थ अपने हाथ से अपनी डाढ़ी और अपने सिर के बालों का उखाड़ कर दूर करना — इसी को सयमी साधुओं का परमागम सूत्र में केश-लुंचन नाम का मूलगुण माना जाता है । नग्नता के समान इसके भी चार फल मुख्यतया बताते हैं अतः निराग, अयाचना, अहिंसा और दुःखाभ्यास ।

भावार्थ मोक्ष का आराधन करनेवाले अपनी आत्मा का पूर्णतया स्वायत्त बनाने का ही प्रयत्न किया करते हैं । अतएव उनकी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जो उन्हें पराधीन अवस्था की तरफ उन्मुख कर दे । इसलिये वे वस्त्रादिक का रच मात्र भी परिग्रह धारण नहीं किया करते । रुपये-पैसे का सम्बन्ध भी उनसे दूर हो रहता है ।

सकता है ? इसके सिवाय स्वय ही केशा का लुंवन करने से दुखा का सहन करने का अभ्यास होता है जिससे कि परिपह और उपसग के जीतने की कठिनता दूर होती है और कायक्लेश आदि तप की सिद्धि होकर शरीर क प्रति पूर्ण निर्ममता का भाव जागृत होता है व दृढ होता है । अतएव जिस प्रकार नग्नता मे वे ये और इनके सिवाय दूसरे भी अनेक गुण बताये है उसी प्रकार केशोत्पादन मूलगुणो मे भी समझने चाहिये ।

“ काकण्या अपि सग्रहो न विहित क्षौर यथा कार्य ते ।

चित्तक्षेप कुदस्त्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम् ।

हिंसा हेतुरहो जटाद्यापि तथा यूकाभिरप्रार्थने,

वैराग्यादि विवर्धनाय यतिभि केशेषु लोच कृत ॥

अर्थ निर्वाण पथिक साधुजन अपने पास एक कांड़ी भी नहीं रखते जिससे कि क्षौर कर्म कराया जा सकता है । स्वय क्षौर कर्म करने के लिये अपने पास अस्त्र भी नहीं रखते क्योंकि उससे चित्त मे निक्षेप उत्पन्न होता है । जटा बढाना इसलिये ठीक नहीं कि वह जूँ आदि के द्वारा हिंसा का ही साधन है । अतएव सर्वोत्तम उपाय यही है कि हाथो से उनका उत्पादन कर दिया जाय जिससे कि अच्छी वैराग्य आदि गुणो की वृद्धि ही हुवा करती है ।

ग्रथ परमात्म प्रकाश (योगीन्द्र देव विरचित) परमात्म प्रकाश की भावना मे लीन पुरुषो के फल को दिखलाते हैं ।

“ जो परमप्प पयाषु मुनि भावि भावहिं सत्थु ।

मोहु जिणोविणु सयलु जियते बुज्झहिं परमत्थु ॥२०४॥

अर्थ (ये मुनय) जो मुनि (भावेन) भावो से (परमात्म प्रकाश शास्त्र) इस परमात्म प्रकाश नाम शास्त्र का (भावयन्ति) चितवन करते हैं, सदैव इसी का अभ्यास करते हैं (जीव) हे जीव (ते) वे (सकल मोह) समस्त मोह को (जित्वा) जीतकर (परमार्थ बुध्यन्ति) परमात्म तत्व को जानते हैं ।

आगे फिर भी परमात्म प्रकाश के अभ्यास का फल कहते हैं -

अण्णु वि भक्तिं जे मुणहिं इहु परमप्प पयासु ।

लोयालोय पयासयरु पावहि ते वि पयासु ॥२०५॥

अर्थ (अन्यदपि) और भी कहते हैं ये जो कोई भव्य जीव (भक्त्या) भक्ति से (इह परमात्म प्रकाश) इस परमात्म प्रकाश को (जानन्ति) पढ़े, सुने इसका अर्थ जाने (तेऽपि) वे भी (लोकालोक प्रकाश कर) लोकालोक को प्रकाशाने वाले (प्रकाश) केवलज्ञान तथा उसके आधारभूत परमात्म तत्त्व को शीघ्र ही पा लेते हैं ।

“जो परमप्प पयास यह, अणु दिन णानु लयति ।

तुड्डं मोहु तडति तह तिहुयण णाह हवति” ॥२०६॥

अर्थ (ये) जो कोई भव्यजीव (परमात्म प्रकाशस्य) व्यवहार नय से परमात्मा के प्रकाश करने वाले इस ग्रंथ के तथा निश्चय नय से केवलज्ञानादि अनन्त गुण सहित परमात्म पदार्थ का (अनुदिन) सदैव (नाम गृह्णति) नाम लेते हैं, सदा उसी का स्मरण करने हैं (तेषां) उनका (मोह) निमोह, आत्म द्रव्य से विलक्षण जो मोह नामा कर्न (झटिति-वृट्यति) शीघ्र ही टूट जाता है - और वे (त्रि-भुवन नाथ भवन्ति) शुद्धात्म तत्त्व की भावना के फल से पूर्व देवेन्द्र चक्रवर्त्यादि के महान विभूति पाकर चक्रवर्ती पद को छोड़कर जिन दीक्षा ग्रहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर के तीन भुवन के नाथ होते हैं । यही सारंश है ।

फिर भी उन्ही पुरुषों की महिमा कहने ह -

“जे परमप्पह भत्तीयर विसयेण जे विरमति

ते परमप्प पयासयह मुनिवर जोगग हवति” ॥२०८॥

अर्थ (व) जो (परमात्मन् भत्तीयर) परमात्मा की भक्ति करने वाला (ये) जो मुनि (विषयान् न अपि रमते) विषय कषाया में नहीं रमते हैं (ते मुनिवरा) वे ही मुनीश्वर (परमात्म प्रकाशस्य योग्या) परमात्म प्रकाश के अभ्यास के योग्य (भवति) हैं । आगे फिर यही कथन करते हैं ।

“णाण विहक्खणु सुध मणु जो जणु एहउकोइ ।

सो परमप्प पयास यह जोगु भणति जि जोई” ॥२०९॥

अर्थ (य जन) जो प्राणी (ज्ञान विचक्षण) सवेदन ज्ञान कर विचक्षण (बुद्धिमान) हैं और (सुधमना) जिसका मन परमात्मा को अनुभूति में विपरीत जो रागद्वेष मोह रूप समस्त विकल्पजाल-उनके त्याग से शुद्ध हैं (कश्चिदपि ईदृश) ऐसा कोई भी सत्पुरुष हो (ते) उसे (ये योगिन) जो योगीश्वर हैं वे (परमात्म प्रकाशस्य योग्या) परमात्म प्रकाश के आराधने योग्य (भणति) कहते हैं ।

आगे शास्त्र के फल के कथन की मुख्यता कर एक उद्धृतपने के त्याग की मुख्यता कर व्याख्यान करते हैं -

लक्खण छन्द विपज्जिऊ एहु परमप्प पयासु ।

कुणह सुयावई भाषियउ चउ गई दु ख विणासु ॥२१०॥

अर्थ . (एक परमात्म प्रकाश) यह परमात्म प्रकाश (सुभावेन भाषित) शुद्ध भावों कर भाया हुआ (चतुर्गति दु ख विनाश) चारों गति के दुखों का विनाश (करोति) करता है । जो परमात्म प्रकाश (लक्षण छन्दो विवर्जित) यद्यपि व्यवहार नय कर प्राकृत रूप दोहा छन्दों कर सहित हैं और अनेक लक्षणों सहित हैं, तो भी निश्चय नय कर परमात्म प्रकाश जो शुद्धात्म स्वरूप हैं वह लक्षण छन्दों कर रहित हैं ।

आगे योगीन्द्र देव उद्धतपने का त्याग कराते हैं -

“इत्थु ण लेवउ पंडियही गुण दोषु वि पुणरुत्तु ।

भट्ट पयाकर करणई मइं पुणु पुण वि प्रउत्तु” ॥२११॥

अर्थ : (अत्र) श्री योगीन्द्र देव कहते हैं - अहो भव्य जीवो के लिए इस ग्रंथ मे (पुनरुक्त) पुनरुक्ति का (गुण दोषोऽपि) दोष भी (पडिते) आप पडित जन (न ग्राह्य) ग्रहण नही करे और कवि कला का गुण भी न ले क्योकि (मया) मैंने (भट्ट प्रभाकर कारजेन) प्रभाकर भट्ट के - सबोधन के लिये (पुन पुनरपि प्रोक्त) वीतराग परमानंदरूप परमात्म तत्व का कथन बार बार किया है ।

श्री योगीन्द्राचार्य ज्ञानीजनो से प्रार्थना करते हैं - किसी जगह अयुक्त कहा हो, पडित परमार्थ जानकर क्षमा करे ।

“ज मई किं पि बिजपियउ जुत्ताजुत्त बिइत्थु ।

त वर णाणिण खमतु महु जे वज्झामि परमत्थु” ॥२१२॥

अर्थ (अत्र) इस ग्रंथ मे (यत्) जो (मया) मैंने (किमपि) कुछ भी (युक्तायुक्तमपि जल्पित) युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा होवे तो (तत्) उसे (ये वर ज्ञानिन) जो महान ज्ञान के धारक (परमार्थ) परम अर्थ को (बुध्यते) जानते हैं वे पडित जन (मम क्षाम्यतु) मेरे उपर क्षमा करे ।

फिर भी इस ग्रंथ के पढने का फल कहते हैं -

जं तत्तं णाण रूव परममुणिगण णिच्च ज्ञायन्ति चित्ते ।

जं तत्त वेददेह णिवसइ भुवणे देहीण देहे ॥

जे तत्तं दिव्व देह तिहुवण गुरुण सिज्झए संत जीवे ।

त तत्तं जस्स सुद्ध फुरइ णिय भणे पावए सोहि सिद्धि ॥२१३॥

अर्थ (तत्) वह (तत्त्व) निज आत्म तत्व (यस्य निज स मनसि) जिसके मन मे (स्फुरति) प्रकाशमान हो जाता है (एहि) वह ही साधु (सिद्धि प्राप्नोति) सिद्धि को पाता है । कैसा है वह तत्व ? जो कि (सुह) रागादि मल रहित है (ज्ञान रूप) और ज्ञान रूप है जिसको (परममुनिगणा) परम मुनीश्वर (नित्य) सदा (चित्ते ध्यायति) अपने चित्त मे ध्याते है ।

(यत् तत्त्व) जो तत्त्व (भुवने) इस लोक मे (सर्व दहिना देह) सर्व प्राणियों के शरीर मे (निवसति) मौजूद है (दहत्यक्त) और आप देह सं रहित है (यत् तत्त्व) जो तत्त्व (दिव्य देह) केवलज्ञान और आनन्द रूप अनुपम देह को धारण करता है (त्रिभुवन गुरुक्त) तीन भुवन मे श्रेष्ठ है । (शात जीव सिद्ध जीव सिद्धयन्ति) जिसको शात जीव आधार बनाकर सत पुरुष सिद्ध पद पाते हैं ।

समय प्राभूत

“ण वि राग द्वेष मोह कुव्वदि णाणि कषायं भाव वा ।

समयप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावणा” ॥४४॥

“नापि रागद्वेष मोह करोति ज्ञानी कषाय भाव वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारक स्वेच्छा भावाना” ॥४५॥

आत्मख्याति यथोक्त वस्तु स्वभाव जानन् ज्ञानी शुद्ध-स्वभावावेन न प्रच्यवते ततो राग द्वेष मोहादि भावै स्वयं न परिणमने न परिणापि परिणम्यते ततष्टकोत्कीर्णक ज्ञायक स्वभावो ज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावानाम् कर्तवेति नियम ॥

“रागाहि यदोरार्धमे य कषाय कम्मेसु चेव जे भावा ।

तेहिदु परिणममाणो रागादि बधादि पुणो वि” ॥४५॥

रागो दोषे च कषाय कर्मसु चैतये भावा. ।

तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ” ॥४५॥

आत्मख्याति यथोक्त वस्तुस्वभावमजान तत्त्वज्ञानी शुद्ध स्वभावात् ससार प्रच्युत एव । तत कर्म विपाक प्रभवै राग द्वेष मोहादि भावै परिणम माणोऽज्ञाननी राग द्वेष मोहादि भावाना कर्ता भवत् बध्यत् एवैति प्रति नियम । तत स्थितमेतत्-

“ रागहिं दो सम्हि य कसाय कम्मेसु चेव जे भावा ।

ते मम दु परिणमतो रागादीर्बधदे चेदा ॥४७॥

रागो च दोषे च कषाय कर्मसु चैव ये भावा ।

तन्मय तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति चेतयिता” ॥

आत्मख्याति य इमे किला ज्ञानिन पुद्गल कर्म निमित्ता रागद्वेष

मोहादि परिणामास्त एव भूयो राग द्वेष मोहादि परिणाम निमित्तस्य पुद्गल कर्मणो बध हेतुरिति । (सर्वार्थसिद्धौ पुराण ग्रंथ पृष्ठ न ४२५)

मूल - “बाह्याभ्यतर तपोऽनुष्ठान परस्य तद्भावनावशेन निस्सारी कृत मूर्तौ, पटूतयजताप निष्पत्तिसारतरोरिव विरहितच्छायस्य त्वगस्थिशिराजाल मात्र तनुयन्त्रस्य प्राणात्यये सत्यप्याहार वसति भेषजादीनि हीनाभिधानमुख वैवर्ण्याऽत्रसज्ञादि भिरया च मानस्य भिक्षाकालेपि विद्युदुद्योतवत् दुरुपलक्ष्य मूर्तेयाचना परिषह सहनम् एव सीयते” ।

हिन्दी जो बाह्य और अभ्यतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर है, जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्य के ताप के सार व छाया रहित वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और शिराजाल मात्र से युक्त शरीर यत्र रह गया है जो प्राणों का वियोग होने पर भी आहार, वसतिका और दवाई को दीन शब्द कहकर मुख की विवर्णता दिखाकर व सज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता तथा भिक्षा के समय भी उसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुरुपलक्ष्य रहती है - ऐसे साधु के याचना परिषहजय जानना चाहिये ।

- पृष्ठ न २३९ सर्वार्थसिद्धि उद्धरण ६ अध्याय

“ शुभ. पुण्यस्याशुभ. पापस्य ॥३॥

पुनात्यात्मान पयसेऽनेनेति हा पुण्यम् ।

तत्सद्वेद्यादि पाति रक्षति आत्मान शुभादिति पापम् ।”

अर्थ जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है - वह पुण्य है - जैसे साता वेदनीय आदि तथा जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है ।

समयमार कलश

त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्माजन्मलीढम् ।

स्सपतु रसिकानां रोचन ज्ञान मुद्यत् ॥

इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेक ।

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम् ॥२२॥

अर्थ . हे ससार के प्राणियो (जगत) अनादि काल से लगा हुआ (भूत की तरह) अज्ञान भाव (पर मे एकत्व बुद्धि-विपरीतता) को छोड़कर तुम सच्चे ज्ञान का स्वाद लेओ उसको (स्वसो) अनुभव करो क्योंकि अभी तक तुमने झूठे अज्ञान का ही स्वाद लिया है । अतएव मोके से लाभ उठाओ । देखो कभी तीन काल मे भी आत्मा (जीव) का पर (जडकर्मादि) के साथ तादात्म्य (सर्वथा एकत्व, अभेद) नहीं हो सकता। दोनो सयोग रूप जुड़े-जुड़े रहते है । फिर भूल से तुम क्यो भला उनको अपना मानते हो अर्थात् वे तुम्हारे स्वभाव नहीं है विभाव (विकार) है ऐसा सम्यक्ज्ञान प्राप्त करो और मिथ्याज्ञान छोड़ो इत्यादि । अत तेरा कल्याण भेद ज्ञान से ही होगा । अन्यथा नहीं, यह निश्चय रखो । “कि बहुल” । सर्वोत्कृष्ट चीज जीव का ज्ञान ही है जिससे सब बातों का पता लगता है । आगे उसी की आराधना करना चाहिये । यही बात आगे भी कही जानेवाली है । आचार्य कहते है कि ससार मे भूल का मूल कारण (बीज) विपरीत बुद्धि का होना है । परम एकत्व का ज्ञान हो जाना है उसको हटाने का मुख्य उपाय रत्नत्रय से प्राप्त करना है । अतएव उसीका क्रम निश्चय नय से बताया जाता है ।

समयसार (फलनवाला)

विवेचन जिनके दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का और चारित्र मोहनीय की अनन्तानुबन्धी की चार प्रकृतियों का अभाव हो जाता है - उपशम या क्षय हो जाता है उनके मिथ्यात्वादि रूप विभाव परिणतियों का अभाव होकर सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव हो जाता है । उनके सामान्यत आत्मोपलब्धि होती है और वे जिनेन्द्र भगवान के वचन मे रत हो जाते है । उसका गाढ श्रद्धान करते है । अप्रत्याख्यानावरणादि ससक्त कर्मों का अभाव हो जाने पर उनमे शुल्क ध्यान की योग्यता के

कारण वे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने लग जाते हैं । यह कथन जो मिथ्यादृष्टि आकर के वाणी सुनकर दीक्षा के लिये तैयार हो करके दिगम्बर वेष धारण करता है उसीका कथन है ।

अर्थ : पचपरमेष्ठी की भक्ति अर्थात् पचपरमेष्ठी के जो रत्नत्रय रूप, गुण व वीतरागता मे जो रुचि, प्रतीति तथा गुणानुवाद है वह सबर तथा निर्जरा के कारण है । तथा इससे सम्यग्दर्शन निर्मल होता है । भक्ति के समय कर्मोदय से जो मद राग होता है वह कषायरूप है । वह यद्यपि शुभ राग अल्पबध का कारण है किन्तु मोक्षसुख का कारण है।

षट् प्राभृत

“ज्ञायहि धम्म सुक्कं अहरउद्द च ज्ञाण पुत्तूण ।

रूढट्ठ ज्ञाइयाइ इयेण जीवेण चिरकालं” ॥११९॥

अर्थ . इस जीव ने आर्त-ध्यान तथा रौद्र-ध्यान चिरकाल से ध्याये है । अब इन्हे छोडकर धर्म्य-ध्यान और शुल्क-ध्यान का चितवन करे ।

विशेषार्थ आर्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान ये दोनो खोटे ध्यान हैं। यह जीव इनका चिरकाल से चितवन करता आ रहा है । आचार्य कहते हैं कि मुने । अब तू आर्त और रौद्र इन दो ध्यानो को छोडकर धर्म-ध्यान और शुल्क-ध्यान का चितवन कर । उमास्वामी के कहे अनुसार धर्म-ध्यान के १ आज्ञाविचय २ अपाय विचय, ३ विपाक विचय और, ४ सस्थान विचय । ये चार भेद हैं । तथा गौतम स्वामी के अनुसार १ अपाय विचय, २ उपाय विचय, ३ विपाक विचय, ४ विराग विचय, ५ लोक विचय, ६ भव विचय, ७ जीव विचय, ८ आज्ञा विचय ९ सस्थान विचय, १० ससार विचय । ये दस भेद हैं । इनका संक्षिप्त स्वरूप प्रकट करते हैं -

१ अपाय विचय जीव की वर्तमान मे दुःख पूर्ण अवस्था है उसका विचार करना अपाय विचय है ।

२ उपाय विचय इस दुःख से तन का उपाय सम्यक्दर्शन आदि का चिंतन करना उपाय विचय है ।

३ विपाक विचय किस कर्म के उदय से क्या फल मिलता है - ऐसा विचार करना विपाक विचय है ।

४ विराग विचय रागी जीव सदा दुःख पाता है तथा राग से ही बंध होता है । आत्मा का स्वभाव राग से रहित है - ऐसा चिंतन करने से विराग विचय है ।

५ लोक विचय यह चांदह राजू प्रमाण लोक जीवों से खचाखच भरा हुआ है । इसमें एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ मैं उत्पन्न न हुआ हूँ । इस प्रकार लोक का चिंतन करना लोक विचय है ।

६ भव विचय जीव के चतुर्गति रूप भवों का विचार करना सो भव विचय है ।

७ जीव विचय : जीवों की भिन्न-भिन्न जातियों का चिंतन करना सो जीव विचय है ।

८ आज्ञा विचय भगवान् वीतराग सर्वज्ञ हैं । अतः उनकी वाणी में असत्यता का कुछ भी कारण नहीं है । वह आज्ञामात्र से ग्राह्य है - ऐसा चिंतन करना आज्ञा विचय है ।

९ सस्थान विचय लोक अथवा छोटे द्रव्यों की आकृति का चिंतन करना यह सस्थान विचय धर्म ध्यान है ।

१० ससार विचय पंच परावर्तनों का स्वरूप चिंतन करना ससार विचय धर्म ध्यान है ।

शुक्ल ध्यान के चार भेद

१ पृथक्त्व वितर्क वीचार, २ एकत्व वितर्क अवीचार, ३ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और ४ व्यपूरत क्रिया निवर्ति इनको संक्षेप में स्पष्ट करते हैं -

१ पृथक्त्व वितर्क वीचार इसमें आगम के किसी पद वाक्य

या अर्थ का तीन योगों के आलम्बन से चिन्तन किया जाता है वह प्रथक्त्व वितर्क वीचार नाम का शुल्क ध्यान है । इस ध्यान में अर्थ (व्यजन) शब्द और योगों में सक्रमण परिवर्तन होता रहता है तथा यह अष्टम् गुण-स्थान से प्रारम्भ होकर ग्यारहवें गुण-स्थान तक चलता है ।

२ एकत्व वितर्क अवीचार जिसमें आगम के किसी पद, वाक्य या अर्थ का तीन योगों में से किसी एक योग के आलम्बन से चिन्तन होता है उसे एकत्व वितर्क शुल्क ध्यान कहते हैं । इसमें अर्थ, शब्द और योगों का सक्रमण नहीं होता है । जिस पद, वाक्य या अर्थ को लेकर जिस योग के द्वारा ध्यान प्रारम्भ किया था उसीसे अन्तर्मुहूर्त तक चालू रहता है यह बारहवें गुण-स्थान में प्रकट होता है ।

३ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती . तेरहवें गुण-स्थान के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में जब मनोयोग और वचन योग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकते हैं तथा काय योग भी अत्यन्त सूक्ष्म दशा में शेष रह जाता है तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान प्रकट होता है ।

४ व्युपरत क्रिया निवर्त्ति : चौदहवें गुण-स्थान में जब काय योग भी नष्ट हो चुकता है तथा सब प्रकार की हलन-चलन रूप क्रियायें समाप्त हो जाती हैं तब व्युपरत क्रिया निवर्त्ति नाम का शुल्क ध्यान प्रकट होता है ।

धर्म ध्यान परम्परा से और शुल्क ध्यान साक्षात् मोक्ष का कारण है । परन्तु शुल्क ध्यान का जो प्रथम पाया उपशम श्रेणी वाले जीव के होता है उसमें मोक्ष की अनिवार्य कारणता नहीं है क्योंकि ऐसे जीव भरण होने पर स्वर्ग जाता है ।

भावप्राभृत

महुर्पिगो णाम मुणी देहारादिचत वावारो ।

सवणतण ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥

अर्थ हे भव्य नुत । हे दिव्य जीवों के द्वारा स्तुत मुनिराज । देखो, मधुपिङ्गल नामक मुनि नयद्यपि शरीर तथा आहार आदि समस्त व्यापार का परित्याग कर दिया था तथापि वे निदान मात्र के कारण श्रमणपनेको - भाव से मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे ।

विशेषार्थ मधुपिङ्गल नामक मुनि ने दीक्षा चारण कर शरीर तथा आहार आदि व्यापार का परित्याग कर दिया था, फिर भी वे इस निदान से कि मैं सगर को सकुटुम्भ नष्ट कर दूँगा । भाव मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए अर्थात् द्रव्य लिङ्ग बने रहे । हे मुनि । तू भव्य जीवों के द्वारा स्तुत हो रहा है अर्थात् भव्य जीव तेरी स्तुति करते हैं सो इतने मात्र से तू अपने आपको कृत-कृत्य मत समझ, भाव शब्द की ओर लक्ष्य दे । यह कथा महापुराण आदि में प्रसिद्ध है जोकि इस प्रकार है।-

मधुपिङ्गल मुनि की कथा

अथानन्तर इसी भरत क्षेत्र में चारण युगल नगर में एक राजा सुयोधन रहता था। उसकी स्त्री का नाम अतिथि था । उन दोनों की सुलसा नाम की पुत्री थी । सुलसा का स्वयवर निश्चित हुआ, अतः सब ओर दूत भेजे गये। सब राजा चारण-युगल नगर में एकत्रित हुए । अयोध्या के राजा सगर ने भी वहाँ जाने का उद्यम किया । पीछे स्नान कर जब सगर राजा तैल लगा रहा था तब सिर में सफेद बाल देखकर वह वहाँ जाने में विरक्त हुआ । उसी समय मन्दोदरी नामक धाय ने राजा से कहा - देव । यह नवीन सफेद बाल आपको पूर्व द्रव्य का लाभ बतला रहा है । वही विश्वभू नाम का मंत्री था, वह भी कहने लगा कि हे राजन् । सुलसा सब राजाओं को छोड़कर तुम्हें ही वरेगी ऐसा मैं चतुराई से उद्यम करूँगा ।

यह सुनकर हर्षित हो राजा चतुरंग सेना के साथ चल पड़ा । वहाँ कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन मन्दोदरी सुलसा के पास जाकर बोली कि हे पुत्रि । कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, राजनीति, विनय, विभव, भाई-बन्धु और सम्पत्ति आदि के जो गुण वर में देखे जाते हैं वे सब गुण अयोध्या के राजा स्वामी सगर में विद्यमान हैं, यह सुनकर सुलसा उसमें अनुरक्त हो गई ।

जब सुलसा की माता से अतिथि को इस बात का पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण वचनों से राजा सगर को दूषित कर अर्थात् उसमें अनेक दोष दिखाकर कहा कि हे पुत्रि । सुरम्य देश के पौदनापुर नगर में बाहुबली के कुल में सब राजाओं में श्रेष्ठ तृणपिङ्गल नाम का मेरा भाई है । उसकी स्त्री का नाम सर्वयशा है । उन दोनों से मधुपिङ्गल नाम का पुत्र है जो वर के समस्त गुणों से सहित है तथा नई अवस्था में विद्यमान है । तुझे मेरे कहने से वरमाला के द्वारा उसे ही सन्मानित करना चाहिये । सौत का दुख को देने वाले आयोध्या के राजा सगर से तू क्या करेगी ? माता ने यह सब कहा, परन्तु सुलसा ने उनके अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया । तन्दनतर अतिथिने किसी उपाय से सुलसा के पास मन्दोदरी धाय का प्रवेश रोक दिया । मन्दोदरी ने अपने स्वामी राजा सगर से कह दिया कि कार्य नष्ट हो गया है । राजा ने विश्वभू मंत्री से कहा कि हे मन्त्रिन् । तुम्हें मेरा यह कार्य सब तरह से सिद्ध करना चाहिये । यह सुनकर विश्वभू मंत्री ने स्वयंवर विधान नामक एक नवीन सामुद्रिक शास्त्र की रचना कर उसकी पुस्तक को एक पेट्टी में रखा और जिस तरह कोई न जान सके इस तरह पेट्टी को वर के मध्य पृथ्वी के अन्दर छिपा दिया ।

पेटी मिली है तथा स्वयं अनजान जैसा तनकर राजपुत्रों के आगे उत्तन वह पुस्तक बचवाई । उसमें लिखा था कि वरा के समूह में कन्या ऐसे वर को वर-माला से सम्मानित न करे जिसके नेत्र पीले हों । यदि करेगी तो वह कन्या नष्ट जावेगी । पीले नेत्र वाले का सभा के बीच प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा पाप के भय से उस लज्जित होना चाहिये । इतनेपर भी यदि वह सभा के प्रधान से भयभीत न हो तथा लज्जित न हो तो उस पापी का निकाल देना चाहिये । यह सुनकर अपने में वह गुण हाने से अर्थात् पीले नेत्र हाने से मधुपिडगल लज्जा के कारण सभा से स्वयं बाहर निकल गया और वहाँ उत्तन हरिषेण गुरु के पादमूल में दीक्षा ग्रहण की । यह जानकर सगर राजा तथा विश्वभू मनीष को प्राप्त हुए । इनके सिवाय अन्य कुटिल परिणामी मनुष्य भी हर्ष को प्राप्त हुए । सत्पुरुष और उनके इष्ट-जन विवाद को प्राप्त हुए । ठीक ही है स्वार्थी मनुष्य वचन के द्वारा किये हुए पाप को नहीं देखते हैं ।

तदनन्तर लगातार आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान की महापूजा और अभिषेक किया तथा शुद्ध तिथि और शुद्ध वार के उपस्थित होने पर जिसे स्नान कराकर उत्तमोत्तम अलङ्कार पहिनाये गये थे और जो उत्तम योद्धाओं से घिरी थी, ऐसी उस कन्या को रथ पर बैठाकर पुरोहित स्वयंवर मंडप में ले आया और उत्तमोत्तम आसनो पर बैठे हुए राजाओं को लक्ष्य करके क्रम-क्रम से उनके अलग-अलग कुल तथा जाति आदि का निर्देश करके चुप हो रहा । किन्तु कन्या तो सगर राजा में आसक्त थी इसलिये उसने वरमाला से उसे वर लिया, वहाँ जो राजा ईर्ष्या-रहित थे वे - विधाता ने इनका योग्य सम्बन्ध जुटाया है । यह कहते हुये सन्तुष्ट हुए । विवाह विधि के हो जाने पर सगर सुलसा के साथ वहाँ कुछ दिन तक सुख से रहकर अयोध्या चला गया और भोगसम्बन्धी सुख का अनुभव करते हुए रहने लगा ।

उधर मधुपिङ्गल मुनि भिक्षा के लिये किसी नगर ने प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश करते समय किसी जैन निमित्त ज्ञानी ने उन्हें देखा । उन्हें देखकर वह यह कहकर सामुद्रिक शास्त्र की निन्दा करने लगा कि यह पुरुष तो राज्यप्राप्ति के योग्य लक्षणो से सहित है परन्तु भिक्षा भोजी हो रहा है, लक्षणशास्त्र से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् लक्षणशास्त्र मिथ्या है, निमित्त ज्ञानी की बात सुनकर दूसरा आदमी इस प्रकार कहने लगा कि यह तो राज्य लक्ष्मी का ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजा के मंत्री ने कृत्रिम सामुद्रिक शास्त्र रचकर इसे व्यर्थ ही दूषित ठहरा दिया इसलिये लज्जित होकर इसने तप ग्रहण कर लिया और सुलसा ने राजा सगर को यह सुनकर मधुपिङ्गल मुनि ने क्रोध रूपी अग्नि स प्रदीप्त हो निदान किया कि मैं तप के फल से अन्य जन्म में सगर क समस्त कुल को निर्मूल कर दूँगा, जड से नष्ट कर दूँगा । तदनन्तर मर कर वह असुरेन्द्र की प्रथम महिष सेना ने चौंसठ हजार असुरों का स्वामी हुआ ।

वह महाकाल नामक असुर अपने देवों से परिवृत्त हो विभिन्नबन्धि ज्ञान से पूर्व भव का सब सम्बन्ध जान गया ।

अध्यापको में श्रेष्ठ था, पूज्य था और अतिशय प्रसिद्ध था । क्षीर कदम्ब का पुत्र पर्वत दूसरे देश से आया हुआ नारद और राजा विश्वासु पुत्र वसु ये तीनों उसके पास पढ़कर विद्याओं के पार को प्राप्त हो चुके थे । उन तीनों शिष्यों में पर्वत की कीर्ति ठीक नहीं थी, वह विपरीत अर्थ का ग्रहण करता था परन्तु वसु और नारद को जैसा उपदेश दिया जाता, वैसा ही ग्रहण कर लेते थे । एक दिन वे तीनों शिष्य उपाध्याय के साथ कुसा आदि इकट्ठा करने के लिए जन का गये थे । वहाँ पर्वत की शिला के ऊपर एक श्रुतधर गुरु विराजमान थे तथा तीन उनसे अष्टाङ्ग निमित्त शास्त्र पढ़ रहे थे । पाठ की समाप्ति होने पर स्तुति करके तीनों मुनि सुख से बैठे थे । उनकी चतुराई की परीक्षा करने के लिये गुरु ने पूछा- हे मुनित्रय ! ये जो तीन छात्र पढ़ रहे हैं । इनमें किसका क्या नाम है, क्या कुल है, क्या भाव है और अन्त में किसकी क्या गति होगी ? गुरु के ऐसा कह चुकने पर एक मुनि बोला कि हमारे पास जो बैठा है इसका नाम वसु है । यह राजा का पुत्र है । तीव्र राग आदि से दूषित है और हिंसा करना ही धर्म है, ऐसा निश्चय कर नारकी होगा ।

दूसरा मुनि बोला - जो बीच में बैठा है वह पर्वत है, ब्राम्हण का लड़का है । दुर्बुद्धि तथा क्रूर परिणाम वाला है, महाकाल के उपदेश से अथर्वण (अथर्ववेद) नाम के पाप शास्त्र को पढ़कर खोटे मार्ग का उपदेश करेगा तथा हिंसा ही धर्म है, इस प्रकार के रौद्र-ध्यान में तत्पर हो बहुत जनो को नरक भेजकर स्वयं भी नरक जावेगा ।

तीसरा बोला-यह जो पीछे बैठा है इसका नाम नारद है, यह ब्राम्हण है, बुद्धिमान है, धर्म-ध्यान में तत्पर रहता है, आश्रित मनुष्यों को अहिंसा धर्म का उपदेश देता है, यह गिरितट नगर का स्वामी होगा और अन्त में दीक्षा लेकर सर्वार्थसिद्धि जावेगा । उन तीनों मुनियों के द्वारा कहे हुए उत्तर को सुनकर श्रुतधर गुरु-आप लोगो ने निमित्त शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ा है यह कहते हुए सन्तुष्ट हुए ।

क्षीर कदम्ब उपाध्याय निकटवर्ती एक वृक्ष के नीचे बैठा-बैठा यह सुन रहा था-सुनकर यह सब विधि की चेष्टा है, विधि की इस अशुभ चेष्टा को धिक्कार है, ऐसा कहकर वह विचार करने लगा कि इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ ? तदनन्तर वहाँ बैठे-बैठे ही मुनियों को नमस्कार कर वह वेमन से शिष्यों के साथ नगर में प्रविष्ट हुआ ।

तदनन्तर एक वर्ष में जब एक वसु की शास्त्र विषयक बाल्य अवस्था पूर्ण हो गई अर्थात् उसका जब शास्त्राध्ययन समाप्त हो गया तब विश्वावसु ने उसके लिये राज्य देकर दीक्षा ग्रहण करती-वसु निष्कण्टक राज्य करने लगा । एक दिन वह क्रीड़ा करने के लिये वन में गया । वहाँ कुछ पक्षी उड़ रहे थे । वे पक्षी अचानक रुककर नीचे गिर गये, उन्हें देख वसु विचार करने लगा कि पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते गिर जाते हैं उसमें कुछ कारण अवश्य होगा, ऐसा विचार करके उसने उस स्थान पर अपना बाण छोड़ा, परन्तु बाण भी वहाँ रुक गया, तदनन्तर वसु ने सारथी के साथ वहाँ स्वयं जाकर स्पर्श किया । यह आकाश स्फटिक का स्तम्भ है । यह जानकर वसु उसे ने आया तथा उसका किसी को भी हाल मालूम नहीं होने दिया । उसने चार बड़े ब्रह्म ब्रह्मवाकर सिंहासन का निर्माण करवाया वह सिंहासन पर बैठकर राजा आदि उसकी सेवा करने लगे ।

कथन को सत्य जानकर वह विस्मय करने लगा । परवात आग जाने पर उन्होंने हाथियों का मार्ग देखा । उस देखकर नारद ने कहा, यहाँ से जो हस्तिनी गई है वह वायु नन्त्र से अन्धी थी उत्तक ऊपर रशमी वस्त्र पहने हुए एक गर्भिणी स्त्री बँधी थी तथा आज उसने पुत्र उत्पन्न किया है उसके उत्तर में पर्वतने कहा कि जिस प्रकार कभी अचानक अथा सर्प अपने तिल में प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार अचानक तुम्हारा पहले का वचन सत्य होगा । परन्तु यह तो मिथ्या है । मेरे द्वारा अविदित अज्ञात क्या है ? ऐसा कौन पदार्थ है जिस में जान न सकूँ । इस प्रकार मन्द हास्य करके उसने ईर्ष्या के साथ हृदय में विस्मय प्राप्त किया और नारद के कथन को असत्य करने के लिये हस्तिनी के पीछे चलता हुआ तब नगर में जा पहुँचा । वहाँ जाकर नारद ने जैसा कहा था, वैसा ही पर्वत ने देखा ।

घर आकर पर्वत ने माता के आगे कहा कि हे माता । मेरे पिता ने जिस प्रकार नारद को पढाया उस प्रकार मुझे नहीं पढाया । इनके हृदय में नारद है, मैं नहीं । पुत्र के इस वचन से ब्राम्हणी का हृदय विदीर्ण हो गया । पाप के उदय से उसने विपरीत विचार किया । ब्राम्हणी ने शोक किया । जब क्षीरकन्दल स्नान होम तथा भोजन करने बैठा तब ब्राम्हणी बोली कि तुमने ससार को तो व्युत्पन्न कराया पर पुत्र को शिक्षित नहीं किया । क्षीरकन्दल बोला प्रिये । मैं एक समान उपदेश देता हूँ । परन्तु प्रत्येक पुरुष में बुद्धि भिन्न-भिन्न होती है । इसलिये नारद कुशल हो गया । प्रिये । तुम्हारा पुत्र स्वभाव से ही मूर्ख है तथा नारद से ईर्ष्या रखता है, क्या किया जाय ? उसने स्त्री को विश्वास उत्पन्न कराने के लिये उसके सामने नारद से पूछा । हे नारद । तुमने वन में घूमते हुए किस कारण पर्वत को आश्चर्य में डाल दिया था ।

नारद बोला - स्वामिन् । पर्वत के साथ जाते हुए मैं हास्य कथा कर रहा था । उसी समय पानी पी चुकनेवाले मयूरो का एक झुण्ड नदी

से लौट रहा था, उनमें एक मयूर अपने चन्द्रक समूह को पानी के मध्य डूब जाने से भारी होने के कारण भयभीत हो, उल्टे पैर लौटते हुए गया था । शेष मयूर थोड़े जल के भीगने के कारण पखों को फड़फड़ाकर गये थे । वह देखकर मैंने अनुमान से कहा था कि उन मयूरों में एक तो पुरुष था और बाकी स्त्रियाँ थी । तदनन्तर वन के मध्य से आकर कोई पुरुष नगर के समीप हस्तिनी पर बैठी स्त्री को नगर की ओर लिये जा रहा था । ठहरने के स्थान पर हस्तिनी ने पेशाब की थी । वह पेशाब उसके पिछले पोंव से सटती हुई गिरी थी इसलिये मैंने उसे हस्तिनी कह दिया था । वह हस्तिनी जिस मार्ग से आई थी उसके दाये भाग के वृक्ष तथा लताएँ भग्न हुई थी, इसलिये मैंने उसे बाये नेत्र से अधी कहा था । उस पर बैठी हुई स्त्री ने थककर कुछ दूर मार्ग से हटकर शीतल छाया की इच्छा से नदी के तट पर शयन किया, उसके पेट का स्पर्श होने से वहाँ जो चिन्ह बन गये थे उनसे उसे गर्भिणी तथा झाड़ी में लगे हुए वस्त्र के छाड से स्त्री जाना था । हस्तिनी जिस मार्ग से गई थी वहाँ ग्रही के ऊपर सफेद पताका फहरा रही थी इसलिये पुत्र जन्म हुआ है ऐसा कहा था । नारद का उत्तर सुनकर ब्राम्हण ने स्त्री से कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं है । जब पर्वत की माता प्रसन्न हो गई, तब ब्राम्हण ने कहा-प्रिये । पर्वत नरक में जाएगा । मुनि ने ऐसा कहा था ।

मुनि के कथन की प्रतीति के लिये भार्या तथा स्वयं ब्राम्हण ने एकान्त में जाकर चुन के दो बकरे बनाये और पुत्र तथा छात्र के भाव की परीक्षा के लिये ब्राम्हण ने एक बकरा पुत्र के लिये तथा एक बकरा शिष्य के लिये दिया और एक आदेश दिया कि तुम दोनों जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थान में जाकर गन्ध, पुष्प और मंगल द्रव्यों से इनकी पूजा करो और कान काटकर दोनों बकरो को आज ही वापिस लाओ । उन दोनों में पापी पर्वत ने 'इस वन में कोई नहीं है ?' विचार कर बकरे के दोनों कान काट लिये और आकर पिता से कह दिया कि पूज्य । जैसा

आपने कहा था वैसा मन कर दिया, परन्तु नारद वन में विचार करता है कि गुरु ने कहा था अदृश्य स्थान में जाकर इसका कान काटना चाहिये । यहाँ चन्द्रमा देख रहा है, सूर्य देख रहा है, नक्षत्र देखत है, पक्षी और नाना प्रकार के मृगा को नहीं रोका जा सकता । यह विचार कर नारद कानों को जिना काटे ही गुरु के पास आ गया क्योंकि वह भव्य जीव था, उसने कहा - वन में ऐसे स्थान का मिलना असम्भव है जिसे कोई नहीं देख रहा हो । मैं नान, स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप के विचार करने में चतुर हूँ, पाप और अपकीर्ति के कारण जो क्रियाएँ हैं उन्हें नहीं करना चाहिये, इस विचार से मैंने इस प्रकार का उन्नाडन नहीं किया है अर्थात् इसके कान नहीं काटे हैं । नारद का उत्तर सुनकर क्षीरकदम्ब अपने पुत्र की मूर्खता को जान गया, वह विचार करने लगा कि मिथ्यादृष्टि एकान्त से कहा करते हैं कि कार्य की सिद्धि कारण से होती है, वह असत्य है । यहाँ कारण गुरु है और शिष्य की बुद्धि का उत्कर्ष होना कार्य है परन्तु वह नियम से नहीं होता, क्योंकि मेरे पढ़ाने पर भी मेरा पुत्र मूर्ख है । इसलिये एकान्त मत को धिक्कार है, आखिर वह कुमत ही है । कारण के अनुसार कार्य कही होता है और कही नहीं होता । ऐसा अनेकान्त मत ही सत्य है । इस तरह उसने अनेकान्त मत की अनेक बार स्तुति की ।

नारद की योग्यता को जानकर क्षीरकदम्ब ने कहा-हे नारद । तुम्ही सूक्ष्म बुद्धि और यथार्थ ज्ञाता हो, आज से मैं तुम्हें उपाध्याय के पद पर स्थापित करता हूँ । इस प्रकार उसका सत्कार कर उसे खूब बढ़ावा दिया, बुद्धिमानों को सब जगह गुणों से ही प्रेम होता है । अपने सामने बैठे हुए पुत्र से उसने कहा कि तूने विवेक के बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया । शास्त्र से भी तुझे कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं हुआ । अरे मूर्ख ! मेरे नेत्रों के पीछे अर्थात् मेरे मरने के बाद तू कैसे जीवित रहेगा ? इस प्रकार पिता ने तो शिक्षा दी, परन्तु शोक के कारण वह नारद पर वैर बाँध बैठा, सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्यों की ऐसी ही गति होती है ।

एक दिन क्षीर कदम्ब गृह आदि का त्याग करता हुआ वसु के पास जाकर बोला कि यद्यपि पर्वत और उसकी माता दोनों ही मद-बुद्धि हैं तथापि भद्र । मेरे पीछे उनकी सब तरह से रक्षा करना ।

वसु ने कहा हे पूज्यपाद । आपके उपकार से मैं प्रसन्न हूँ यह कार्य तो बिना कहे ही सिद्ध था । इस कार्य में मुझसे यह क्या कहना था ? इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । आप यथायोग्य अपना परलोक सुधारिये । इस प्रकार की मनोहर वार्तास्व अम्लान माला के द्वारा राजा वसु ने ब्राम्हण की पूजा की । क्षीरकदम्बक उपाध्याय ने समीचीन समय को प्राप्त कर अन्त में सन्यास-मरण के द्वारा उत्तम स्वर्गलोक प्राप्त किया । इधर पर्वत पिता का स्थान प्राप्त करके सब दिशाओं से आगत शिष्यों के लिये शास्त्रों का व्याख्यान करने लगा । सूक्ष्म बुद्धिनारद भी उसी नगर में स्थान बनाकर विद्वानों के साथ रहने लगा अर्थात् शास्त्रों की व्याख्यान से उसका यश सब ओर फैलने लगा । इस तरह पर्वत और नारद दोनों का समय बीत रहा था । एक दिन विद्वानों की सभा में, “अजैर्यष्टव्यम्” इसका अर्थ निरूपण करने में विवाद खड़ा हुआ । नारद कह रहा था कि, अकुर की शक्ति से रहित तीन वर्ष के पुराने जौ, अज कहलाते हैं । उनसे बने हुए साकल्य के द्वारा अग्नि कुण्ड में देव पूजा करने को विद्वान लोग यज्ञ कहते हैं । और पर्वत कहता था कि अज शब्द से पशु का एक भेद अर्थात् बकरा लिया जाता है । उसके द्वारा निर्मित सामग्री से अग्नि में होम करना यज्ञ कहलाता है ।

ऐसा कहकर लोगो ने उसे चाँटा से पीटा और अपमानित कर लोक में घोषित कर दिया कि यह पापी है। दुःख का यही ऐसा फल होता है। इस प्रकार सबके द्वारा वहिष्कृत होकर मान भग के कारण पर्वत वन में चला गया।

वहाँ वन में मधुपिङ्गल मुनि का जीव महाकाय नाम का अक्षुर घूम रहा था। वह ब्रह्माण्ड के वरा में था, यमराज के चढ़ने के लिये निकटवर्ती सीढ़ियों के मार्ग के समान अनेक बलियों-सिकुड़ना का धारण कर रहा था। अर्धे मनुष्य का तरङ्ग बार-बार गिर रहा था। उसके सिर पर विरल तथा सफेद जाल व्याप्त थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो समीपवर्ती यमराज से डरने वाले भय के कारण चाँदी का शिरस्त्राण ही धारण कर रहा हो। उसके मन कुछ-कुछ उन्द थे उनसे ऐसा जान पड़ता था कि माना वृद्धावस्थासूची स्त्री के आलिङ्गन से उत्पन्न सुख से ही उसके नेत्र उन्द हो गये थे। वह हाथी के समान जान पड़ता था जिसकी कटी सूँड हिल रही हो। कुद सोंप के समान ऊपर को श्वास खींच रहा था। राजा के प्रिय मनुष्य के समान आगे स्पष्ट नहीं देखता था, उसकी पीठ झुकी हुई थी, वातालाप अस्पष्ट था।

हाथ में योग्य दण्ड लिये हुए था। इसलिये योग्य दण्ड सेना से सहित राजा के समान जान पड़ता था विश्वभू मंत्री सगर राजा और सुलसा स्त्री पर अपने बद्ध क्रोध को प्रकट करने के लिये ही मानो तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था और अपने इष्ट कार्य के आरम्भ सम्बन्धी सफलता की खोज कर रहा था। पर्वत भी वही एक पर्वत पर घूम रहा था। महाकाल असुर ने उसे देखा, पर्वत भी सम्मुख जाकर नमस्कार करके अभिवादन का उच्चारण किया। महाकाल ने उसे आश्वासन देकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो और पहले से परिचित न होने के कारण कहा कि तुम कहाँ से आए हो। और वन में किस लिए घूम रहे हो। पर्वत ने प्रारम्भ से अपना वृत्तान्त कहा। उसे सुनकर महाकाल ने विचार किया कि मेरे शत्रु सगर को निर्वश करने के लिये

यह समर्थ हो सकता है । उसने कहा कि हे पर्वत । तुम्हारे पिता क्षीर कदम्ब और मैं विष्णु रूप मन्यु ये तीनों ही भौम नामक उपाध्यय के शिष्य थे तथा उनके पास शास्त्र का अभ्यास करते थे । तुम्हारे पिता मेरे धर्मभाई थे, इसलिये मैं उन्हें देखने के लिये आ रहा था । परन्तु मेरा आना व्यर्थ हुआ । बेटा पर्वत तुम डरो मत तुम्हारे शत्रु के नाश में, मैं सहायक होऊँगा । इस प्रकार क्षीरकदम्बक के पुत्र (पर्वत) के अभिलाषित अर्थ से सम्बन्ध रखने वाली अथर्ववेद सम्बन्धी साठ हजार पृथक् ऋचाएँ पूर्वोक्त मन्त्रों से तीक्ष्ण शक्तिशालिनी होती हैं और ये वेद के रहस्य को बताने वाली हैं, ऐसा कहकर उस महाकाल असुर ने स्वयं बनाई तथा पर्वत को पढाई और कहा कि शान्तिक, पौष्टिक तथा अभिचारात्मक (बलिदानात्मक) क्रियाएँ यदि पशु हिंसा के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं तो वायु से युक्त अग्नि की ज्वाला के समान यज्ञ का फल उत्पन्न करती हैं । इसके बाद उसने पर्वत से यह भी कहा कि हम साकेत-अयोध्या नगरी में रहकर वहाँ शान्तिक आदि फल को देने वाला हिंसा यज्ञ प्रारम्भ करेंगे और उसका प्रभाव दिखलावेंगे । इस प्रकार पर्वत से कहकर वैरियों का विनाश करने के लिये उसने अपने तीव्र आज्ञाकारी दैत्यों को - तुम लोग सगर के देश में ज्वर आदि से बाधा करो, ऐसी आज्ञा देकर सगर देश में भेजा और स्वयं भी पर्वत के साथ अयोध्या जा पहुँचा । पर्वत ने मन्त्र-गर्भित आशीर्वाद देकर राजा सगर का दर्शन किया तथा उसके सामने अपना प्रभाव प्रकाशित करते हुए कहा कि हे राजन् । तुम्हारे देश पर जो बहुत भारी अनिष्ट आया है, मैं उसे सुमित्र नामक, यज्ञ से शीघ्र ही समाप्त कर दूँगा ।

‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।’

यज्ञो हि बृद्धयै सर्वेषां तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥

यज्ञार्थं यज्ञ के लिये पशु विधाता ने स्वयं बनाये हैं । चूँकि यज्ञ सबकी वृद्धि के लिये है, इसलिये यज्ञ में हुई हिंसा, हिंसा नहीं है ।

इस कारण यज्ञ से स्वर्ग के महान सुख को देनेवाला पुण्य ही होगा इस प्रकार विश्वास दिलाकर पापी पर्वत ने राजा सगर से कहा है राजन् । यज्ञ की सिद्धि के लिये साठ हजार पशु और उसके योग्य अन्य द्रव्य का संग्रह करो । सगर ने भी सब सामग्री इकट्ठी कर उसके लिये साप दी । पर्वत ने यज्ञ प्रारम्भ कर पशुओं का मन्त्रित किया । महाकाल अस्तुर होमे गये उन पशुओं का 'यह शरीर के साथ स्वर्ग गया, स्वर्ग गया' इस प्रकार कहता हुआ विमान ने तेज आकाश में ल जाते हुए लोगों को दिखाता था । देश के ऊपर जो अनिष्टकारी उपसर्ग आया था उसे भी उसने उसी समय दूर कर दिया । यह देख भाल प्राणी उसकी माया से मोहित हो स्वर्ग जाने को इच्छा करते हुए यज्ञ में मरने की तीव्र आकांक्षा करने लगे । सुमित्र नामक यज्ञ के अन्त में उसने एक उत्तम जाति के घोड़े को विधिपूर्वक हाम किया । यही नहीं उस दुष्ट ने राजा की आज्ञा से रानी सुलसा को भी होम दिया । प्रिया स्त्री के वियोग-जन्य दुःखरूपी दावानल की ज्वालाओं से जिसका शरीर जल गया था, ऐसा राजा सगर नगर में प्रविष्ट हुआ और शय्या के ऊपर लेट रहा । उसके मन में सशय उठा कि यह बहुत भारी प्राणी-हिसा हुई है । यह धर्म है या अधर्म ? दूसरे दिन उसने यतिवर नामक मुनि की वन्दना करके निवेदन किया कि हे स्वामिन् । मेरे द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्य पुण्यरूप है या पाप रूप ? ठीक ठीक कहिये । मुनिराज बोले यह कार्य धर्म-शास्त्र से बाह्य है तथा करने वाले को सातवे नरक पहुँचा सकता है । सगर ने कहा - स्वामिन् । इसका कुछ परिचायक है ? मुनिराज ने कहा - राजन् । सातवे दिन तुम्हारे मस्तक पर वज्र गिरेगा, इस परिचायक चिह्न से तुम राजन सातवे नरक जाओगे यह सुनकर राजा ने भयभीत हो पर्वत से कहा । पर्वत ने कहा राजन् । यह नग्न साधु क्या जानता है ? फिर भी यदि तुम्हें शक है तो इसकी भी शान्ति करते हैं, इस प्रकार के वचनों से उसके मन को स्थिर करके शिथिल कर दिया । पुनः उसने सुमित्र नामक ही यज्ञ प्रारम्भ किया ।

तदनन्तर सातवे दिन पापी असुर की माया से आकाश में खड़ी सुलसा कह रही थी कि मैं देव पद को प्राप्त हुई हूँ । पहले जो पशु मारे गये थे मैं उन सब में अग्रेसरी हूँ । प्रधान हूँ । यज्ञ में मृत्यु होने के फलस्वरूप ही मैंने यह देव गति पाई है । उस आनन्द को तुम्हें बतलाने के लिये मैं विमान से आयी हूँ । तुम्हारे यज्ञ से सब देव तथा पूर्व पुरुष प्रसन्न हुए हैं । सुलसा के कहने से यज्ञ में मरने का फल प्रत्यक्ष दिख गया, इसलिये जैन मुनि का कहना असत्य हो गया । तदनन्तर राजा सगर को तीव्र हिंसा के अनुराग, समीचीन धर्म के साथ होने वाले द्वेष, तथा मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के विकल्प से युक्त उस पर्याय में होने वाले सर्वाधिक दुष्ट सक्लेश के कारणों से उत्पन्न होने वाले खोटे परिणामों से नरकायु आदि आठ कर्मों का अपने योग्य स्थिति बन्ध तथा अनुराग बन्ध का निकाचित बन्ध हो गया । उसी समय भयकर वज्ररूप कालासुर (यमराज) मस्तक पर गिरा जिससे यज्ञ कार्य में लगे समस्त प्राणियों के साथ राजा सगर सातवे नरक में जा पड़ा । महाक्रोध से भरा कालासुर उसे दण्ड देने के लिये उसी समय तीसरे नरक तक पीछे-पीछे गया परन्तु उसे वहाँ न देखकर अयोध्या को लौट आया ।

वहाँ आकर उस दुष्ट ने विश्वभूमन्त्री आदि शत्रुओं के समूह को मारने के लिये सुलसा सहित राजा सगर को विमान में बैठा हुआ आकाश में दिखलाया । विमान में बैठा सगर प्रशंसा कर रहा था कि मैंने पर्वत के प्रसाद से जो यज्ञ किया था उसी के पुण्य से स्वर्ग पहुँच कर सुख को प्राप्त हुआ हूँ ।

सगर के पीछे विश्वभू मन्त्री राजा हुआ । उसने भी महायज्ञ का उद्यम किया । महाकाल नामक असुर ने विमानों द्वारा आये हुए देव तथा पितर (पूर्व पुरुष) आकाश में सब को दिखाये । वह कहने लगा कि हे विश्वभू । तुझ पुण्यशाली ने महामेध (महायज्ञ) किया उसमें तुम्हारे प्रसाद से होमे गये हम सभी स्वर्ग सुख को प्राप्त हुए हैं । इस तरह

उन देवों तथा पितरों ने विश्वभू मन्त्रों को स्तुति की । डूबर नारद तथा अन्य तापसों ने जब यह सुना तो वे विचार करके अयाध्या आय कि इस दुष्ट ने यह खोटा मार्ग अपना कर लोगों को बतलाया । इस पर्वत को धिक्कार है, इस किसी उपाय से राक्षस चाहिए । यह पाप पण्डित है अर्थात् पाप के चलाने में निपुण है । वे सब विश्वभू का देखकर बोल - जो पापी मनुष्य होते हैं वे भी उन तथा काम के लिये प्राणियों का बध नहीं करते । क्या ऊँची भी कोई भी धर्म के अथ प्राणियों का बध करनेवाले हैं ? वेद के जानने वाले विद्वानों ने चन्द्रमनिरूपित वेद को ही वेद कहा है ।

अहिंसा माता के या सखी के अथवा कल्पलता के समान जगत के हित करने के लिये कही गई है । पूर्व ऋषियों के इस वाक्य का यदि तुम प्रमाण मानते हो तो कर्म जन्म करने जाला तथा अधिकतर हिंसा से परिपूर्ण यह कार्य छोड़ ही देना चाहिये ऐसा तापसों ने कहा । वे तापस सब प्राणियों का हित चाहने वाले थे । विश्वभू ने कहा कि तापसों । जो काम साक्षात्, स्वर्ग का साधन देख लिया गया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ? नारद ने विश्वभू से कहा है मन्त्रिश्रेष्ठ । तुम तो विद्वान हो, क्या यह कार्य स्वर्ग का साधन है ? परिवार सहित सगर को निर्मूल नष्ट करने की इच्छा रखने वाले किसी कपटी ने भोले लोगों को भ्रान्ति में डालने वाला उपाय रचा है ।

इसलिये शील तथा उपवास आदि कार्य स्वर्ग के साधन हैं - ऐसा आर्ष-आगम में कहा गया है, तुम भी उसे मान्य करो । विश्वभू पर्वत से बोला-पर्वत । नारद जो ऐसा कह रहा है उसे तुमने सुना ? कालासुर के द्वारा कहे हुए शास्त्र से मोहित दुर्बुद्धि पर्वत बोला - अहो मन्त्रिश्रेष्ठ । यह शास्त्र क्या नारद ने नहीं सुना है ? मेरे तथा इसके गुरु मेरे पिता ही थे । यह नारद कोई दूसरा नहीं है । उस समय भी यह मुझ पर समत्सर था अर्थात् मुझसे ईर्ष्या रखता था फिर अब तो कहना

ही क्या है ? मेरे गुरु का धर्मभाई स्थविर नामका विद्वान था जो कि जगत प्रसिद्ध था उसने भी यज्ञ में मृत्यु प्राप्त करना ही श्रुति का रहस्य बतलाया था । तथा मैंने भी साक्षात् प्रकट किया अर्थात् लागो को स्पष्ट दिखलाया है कि यज्ञ में मरे हुए प्राणी स्वर्ग गये हैं । यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो समस्त वेद रखी समुद्र के पार गामी राजा दसु से पूछ लो । जो सत्य के कारण आकाश में स्थित रहता है । यह सुनकर नारद ने कहा क्या हानि है ? उसी से पूछ लिया जाय, विचारने योग्य बात तो यह है कि -

यदि हिंसा धर्म का साधन है तो अहिंसा, दान, शील, आदि को पाप का साधन होना चाहिये । यदि ऐसा है, तो धीवर आदि की उत्कृष्ट गति हो और सत्य, धर्म, तप तथा ब्रम्हचारियों को अधोगति हो । यदि तुम्हारा यह कहना है कि यज्ञ में पशुवधसे धर्म जाता है अन्यत्र नहीं, तो कहना ठीक नहीं है । क्योंकि वध यज्ञ में हो चाहे यज्ञ के बहर हो दोनों स्थानों पर दुःख का कारण है । अतः सदृशता के कारण फल भी समान होना चाहिये ।

वाला पाप से बद्ध होता है, उसी प्रकार मन्त्र आदि के द्वारा घात करने वाला पुरुषभी पाप से बद्ध होता है क्योंकि जाना में कोई विराधता नहीं है । हे पर्वत यह भी तो कहा की वसु आदि की सृष्टि विधाता के द्वारा प्रकट की जाती है या नवीन रची जाती है ? यदि यह कहते हो कि पहले से विद्यमान सृष्टि ही यज्ञ के लिये प्रकट की जाती है, तो सृष्टि की जाती है इस अर्थ को प्रतिपादन करने आगे सभी वचन निरर्थक हो जावेगे । यदि यह मान लिया जाय कि विद्यमान सृष्टि ही विधाता के द्वारा प्रकट की जाती है तो फिर उसका प्रतिपन्धक क्या है ?

क्योंकि दीपक का जलना ही यह जगताता है कि पहले घटादि पदार्थ अन्धकार से आच्छादित थे अर्थात् जिस प्रकार पहले अन्धकार से आच्छादित घटादि को दीपक प्रकट करता है उसी प्रकार यहाँ बतलाना चाहिये कि सृष्टि पहले किससे आच्छादित थी ? इस दोष से उचने के लिये यदि यह कहते हो कि सृष्टि किसीसे आवृत नहीं थी, अनावृत सृष्टि ही प्रकट की जाती है । तो फिर आपको सृष्टिवाद ही स्वीकृत करना चाहिये । इस प्रकार नारद के द्वारा किये हुए प्रस्तावको को सुनकर सभा में बैठे हुए सब लोग उसकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर सभासदों ने कहा कि यदि दोनों का विवाद वसु के द्वारा समाप्त होता है, तो उसी के सन्मुख चला जाए । यह सुनकर सभी सभा उन नारद और पर्वत के साथ स्वस्तिकावती को चल पड़े । वहाँ जाकर पर्वत ने सब वृत्तान्त अपनी माता से कहा-माता पुत्र के साथ वसु से मिली और उससे बोली बेटा वसु पर्वत अविवाहित है, तप धारण करते हुए गुरु ने भी इसे तुम्हारे लिये सोपा था । नारद के साथ तुम्हारे सामने इसका वाद होगा । उसमें यदि उसकी पराजय होगी तो इसका यम के घर में प्रवेश होगा । ऐसा निश्चय करो । तुम्हारे सिवाय इसका कोई शरण नहीं है । वसु ने कहा - माता मैं गुरु का सेवक हूँ - गुरु के पुत्र तथा स्त्री को समान ही देखना चाहिए, मैं इस नीति को जानता हूँ और इसकी जीत करूँगा तुम डरो मत ।

तदनन्तर दूसरे दिन सब लोगो ने उस तरह के अर्थात् अन्तरिक्ष दिखनेवाले राजा वसु के दर्शन किये । वहाँ विश्वभू आदि ने पूछा कि हे राजन् । आप से पूर्व भी यहाँ अहिंसा धर्म की रक्षा करनेवाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नाम के चार राजा हो चुके हैं । ये सब हरिवंश में उत्पन्न हुए थे उसी हरिवंश में विश्वासु महाराज भी हुए थे और उनसे आप उत्पन्न हुए हैं । उस वंश में अहिंसा धर्म की रक्षा सदा से होती आई है ।

इस विषय में क्या कहना है ? आप ही सत्यवादी हैं ' । इस प्रकार की जोरदार घोषणा तीनों लोकों में हो रही है । वस्तु में सदेह उपस्थित होने पर आप विष के समान, अग्नि के समान अथवा तुला के समान विद्यमान हैं । हे प्रभो । चूँकि विश्वास को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं । अतः आप ही हम लोगों का शयन दूर करो ।

नारद ने अहिंसा लक्षण धर्म का पक्ष स्वीकार किया और पर्वत उसके विपरीत आक्षेप कर रहा है । अतः आप गुरु का उपदेश कहिये अर्थात् यह बताइये कि गुरु क्षीरकदम्बक का क्या उपदेश था । इस प्रकार विश्वभू मन्त्रि आदि ने राजा वसु से प्रार्थना की । गुरु पत्नि अर्थात् पर्वत की माता जिससे पहले प्रार्थना कर चुकी थी । महाकाल असुर ने जिसे महामोह तीव्र मिथ्यात्व उत्पन्न कराया था तथा जो विषय सरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यान में अत्यन्त तत्पर था । ऐसा राजा वसु गुरु के द्वारा प्रदत्त उपदेश को जानता हुआ भी दुष्काल-पचमकाल के निकटवर्ती होने से कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वत ने कहा है वही ठीक है प्रत्यक्ष वस्तु में अनुपपत्ति क्या है ?

पर्वत के द्वारा कहे हुए यज्ञ के द्वारा सगर-पत्नि सहित स्वर्ग को प्राप्त हो चुका है ।

जलते हुए दीपक को दूसरा कौन दीपक है जो प्रकाशित कर सके । इसलिये आप लोग पर्वत के द्वारा कहे हुए यज्ञ को स्वर्ग का साधन समझ भय छोड़कर करो ।

इस प्रकार हिसानन्द और नृगानन्द रौद्र ज्ञान के द्वारा जिसे नरकायु का बन्ध पड़ गया था तथा जो मिथ्या पाप और अपवाद से नहीं डर रहा था ऐसे वसु ने कहा । उस समय आकाश में ऐसा शब्द हुआ मानो ब्रह्माण्ड फट गया हो । ऐसा जगत् पड़ने लगा मानो आकाश ही चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा हो । अहं नारद-अहं तापसो । राजा के मुँह से ऐसा अपूर्व भयान्तर वचन उद्गम हुआ । मिथ्या का प्रवाह उल्टा वहने लगा । तालाब शीघ्र सूख गये रक्त की वर्षा निरन्तर होने लगी, सूर्य की किरण फीकी पड़ गई सप्त दिशाएँ मलिन हो गई प्राणी भय से विह्वल होकर कांपने लगे । उसी समय पृथ्वी फट गई और उस महाछिद्र में वसु का सिंहासन धँस गया । आकाश में स्थित देव और विद्याधरो के अधिपति यह कहने लगे अहो महावृद्धिमान । राजा वसु । तुम इस तरह धर्म का विश्वास करने वाले मार्ग का कथन मत करो । सिंहासन के धँस जाने पर पर्वत और वसु स्नान मुख हो गये । उन्हें वैसा देख महाकाल के किकर तापसो का आकार रख कर अर्थात् तापसो के वेष में आकर कहने लगे । हे पर्वत । हे वसु । तुम दोनों भय मत करो, इस प्रकार कहकर उन्होंने वसु के सिंहासन को ऊपर उठाकर दिखलाया । उस सिंहासन पर जैठा हुआ वसु कह रहा था - मैं तत्त्व का जानने वाला कैसे भयभीत हो सकता हूँ ।

मैं पर्वत के वचनो को सत्य जानता हूँ - इस प्रकार कहता हुआ, वसु कण्ठ पर्यन्त पृथ्वी में धँस गया । यह देख साधुओ ने कहा - इस असत्य कथन से वसु राजा की यह दशा हुई है ।

हे राजन् । अब भी मिथ्या मार्ग छोड़ दो । इस प्रकार यद्यपि साधुओ ने उससे प्रार्थना की थी तथापि वह मूर्ख यज्ञ को सन्मार्ग कहता गया । कुपित पृथ्वी ने उसे सर्वांग निगल लिया तथा मरकर वह सातवें नरक गया ।

उस समय कालासुर ने लोगो को विश्वास दिलाने के लिये आकाश में स्थित सगर और वसु के दो दिव्य रूप दिखलाये । वे कह

रह थे कि हम दोनों यज्ञ की श्रद्धा से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, तुम सब नारद का वचन मत मानो इस प्रकार कहकर कालासुर अन्तर्हित हो गया ।

तदनन्तर शोक और आश्चर्य में निमग्न लोगों में कोई तो कहता था वसु स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं नहीं नरक गया है । इस प्रकार विवाद करते हुए सभी के साथ विश्वभू ने प्रयाग जाकर राज सूर्य यज्ञ की विधि की । महापुर के राजा आदि जो प्रमुख पुरुष थे वे लोगों की मूढता की निन्दा करते हुए परमब्रह्म जिनेन्द्रदेव के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग में ही स्थित रहे ।

नारद ने धर्म मर्यादा की रक्षा की है इस तरह उसकी प्रशंसा कर उसके लिये गिरितट नाम की नगरी दी । तापस लोग कलिकाल को दया धर्म के नाश का कारण समझते हुए दुःखित हृदय से यथा स्थान चले गये । तदनन्तर किसी दिन नारद ने दिनकरदेव नामक विद्याधर से अपने मन की बात कही-आपके द्वारा पर्वत के विरुद्ध आचरण का निवारण किया जाना चाहिये । दिनकरदेव ने कहा वैसा करूँगा । इस तरह अपनी स्वीकृति दे दी । उसने नागजाति के देव के पास जाकर अपनी विद्या के द्वारा धारपन्नग नामक देवों को बुलाया और पर्वत का यह सब प्रपञ्च कह सुनाया । धारपन्नग देवों ने सग्राम करके कालसुर को पराजित करके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर दिया । विश्वभू और पर्वत उस विघ्न को देखकर जब शरण की खोज करते हैं तब सामने खड़े हुए महाकाल को देखते हैं ।

उन्होंने महाकाल के आगे सब वृत्तान्त कहा । कालासुर बोलानागदेव हमारे द्वेषी हैं । उन्होंने यह उपद्रव किया - विद्यानुप्रवाद में नाग विद्याएँ कही गई हैं उनका प्रभाव जिन प्रतिमाओं पर नहीं होता है । इसलिये चारों दिशाओं में सुन्दर जिन प्रतिमाएँ रखकर पूजा करो, इस प्रकार यज्ञ की विधि को तुम दोनों पूरा करो उस उपाय को सुनकर विश्वभू और पर्वत ने वैसा ही किया ।

विद्याधरो का राजा फिर से यज्ञ में विजि करने आया परन्तु जिन प्रतिमाओं को देखकर नारद से बोला कि मरी विज्ञाए यहाँ नहीं चलती है ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चला गया । तदनन्तर यज्ञ निर्विज सम्पन्न हुआ । परचात् विश्वभू और पर्वत सदाय नरक गये तथा दीर्घकाल तक महादुःख भागने रहे ।

तदनन्तर महाकाल ने इष्ट कार्य सिद्ध कर अपना असली रूप धारण किया और लोगो से कहा कि मैं पूर्व भव में पौदनापुर में मधुपिङ्गल नाम का राजा था । तुलसा के निमित्त मैंने यह महापाप उपार्जित किया है । जिनेन्द्रदेव ने जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है आप सब धर्मात्माओं को उसीका पालन करना चाहिये - ऐसा कहकर वह अन्तर्हित हो गया । पुनः दया से आर्द्र बुद्धि होकर उसने अत्यन्त दुष्ट चेष्टा रूप पाप का प्रायश्चित्त किया । क्या प्रायश्चित्त किया ? अज्ञान से पाप को छोड़ देना ही प्रायश्चित्त है । इसी प्रायश्चित्त को उसने किया तदनन्तर दिव्य ज्ञान के धारक अवधिज्ञानी मुनियों को कहा कि हिंसा धर्म की प्रवृत्ति करानेवाले विश्वभू आदि नारकी हुए तथा नरक में गये ।

यह सुनकर पाप से डरनेवाले कितने ही लोगो ने पर्वत के द्वारा उपदिष्ट मार्ग का आश्रय नहीं लिया अर्थात् उसे छोड़ दिया और कितने ही दीर्घ ससारी जीव उसी कुमार्ग में स्थित रह गये ।

इस प्रकार मधुपिङ्गल की कथा समाप्त हुई ।

मोक्षप्राप्तम्

ज मुणि लहइ अणतसुहु नियअप्पा ज्ञायतु ।

त सुहु इदु वि न वि लहइ देविहि कोडि रमतु ॥१॥

विसयकसायहि जुदो रुदो परमप्पभावनरहियमणो ।

सो न लहइ सिद्धिसुह जिणमुद्द परम्मुहो जीवो ॥४६॥

अर्थ जो विषय कषाय से युक्त है जिसका मन परमात्मा की भावना से रहित है तथा जो जिन मुद्रा से पराड-मुख-भ्रष्ट हो चुका है ऐसा रुद्रपदधारी जीव सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं होता ॥४६॥

रुद्र की कथा

अथानन्तर इसी भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक किन्नर गोत नाम का नगर है । उसमें रत्नमाली नाम का विद्याधरो का राजा रहता था । उसकी स्त्री का नाम मनोहरी विद्याधरी थी । उन दोनों के रुद्रमाली नाम का पुत्र था । एक दिन वह स्वच्छन्दतापूर्वक वन में विहार कर रहा था। उसी समय उसने विद्या सिद्ध करती हुई एक विद्याधर कुमारी को देखा

अर्चिमालिनी नाम से प्रसिद्ध उन्हीं दोनों की पुत्री हूँ इस प्रकार अपना परिचय देकर विद्याधर कुमारी न भी पूछा कि तुम कौन हो ? तब रुद्रमाली ने कहा कि इसी पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर किन्नरगीत नाम का नगर है । उसके राजा रत्नमाली और रानी मनोहरी का मैं रुद्रमाली नाम का पुत्र हूँ ।

बहुत दिनों में विद्या सिद्ध कर, चन्द्रमुखी, इन्दुनालिनी अपने घर चली गयी । माता-पिता दोनों ने उनका मन जानकर उनका विवाह कर दिया । रति के राग से रगे तथा प्रज्ञानि नामक विद्या को सिद्ध करनेवाले वे दोनों शान्ति के हेतु नन्दन वन में जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक पूजन तथास्तवन कर सुख से बैठे थे । इतने में मनोजय आर चित्तवेग नाम के दो विद्याधर जोकि अर्चिमालिनी के अभिलाषी थे, महाजालिनी विद्या से रुद्रमाली को बाँधकर ले गये । परन्तु रुद्रमाली उन दोनों को जीतकर फिर आ गया । अर्चिमालिनी के साथ उसने नगर में प्रवेश किया तथा अनुराग पूर्वक रहने लगा ।

एक दिन उसने विरक्त होकर चारण ऋद्धिधारी मुनि के चरणमूल में स्त्री के साथ दीक्षा ले ली अर्थात् रुद्रमाली मुनि हो गया और अर्चिमालिनी आर्यिका बन गयी । उन दोनों ने 'परस्पर यह मेरा पति होगा और यह मेरी स्त्री होगी' इस प्रकार निदान कर सन्यास धारण किया और मरकर सौधर्म स्वर्ग गये । वहाँ भी दीर्घकाल तक रति कुल का उपभोग कर देव तो गन्धार देश के माहेश्वरपुर नगर में महाराज सत्यन्धर और उनकी रानी सत्यवती के सात्यकि नाम का पुत्र हुआ, तथा अर्चिमालिनी का जीव देवी सौधर्म स्वर्ग से च्युत हो सिन्धुदेश के विशालीनगर में महाराज चेटक और उनकी रानी सुप्रभादेवी के जेष्ठा नाम की पुत्री हुई । ज्येष्ठा सात्यकि के लिये पहले ही दे दी थी । परन्तु विवाह नहीं हुआ था ।

इसी बीच में महाराज श्रेणिक का पुत्र धूर्त अभयकुमार कन्या के

लिये सेठ बनकर वहाँ आया । वहाँ उसने राजा की दो पुत्रियो चलना और ज्येष्ठा को चला दिया और उपायकर सुरङ्ग द्वारा निकल गया । उन दोनो पुत्रियो मे चलना ने ज्येष्ठा को आभरण आदि के बहाने वापस लौटा दिया और स्वयं अकेली श्रेणिक के पास आ गयी । जिन प्रतिमा लेकर ज्येष्ठ वहाँ पहुँची तब वहाँ कोई नहीं दिखा । इस घटना से ज्येष्ठ बहुत लज्जित हुई, मैं बड़ी बहन के द्वारा ठगी गयी' इस अभिप्राय से विरक्त उसने बुआ यशस्वती नाम की आर्यिका के जो कि जिन मन्दिर मे रहती थी, चरणमूल मे दीक्षा धारण कर ली । दैदीप्यमान सुवर्ण के समान वर्णशाली ज्येष्ठ कन्या का दीक्षा लेने का समाचार सुनकर सात्यकि नामक कुमार भी ससार से विरक्त हो गया, उसने राज्यलक्ष्मी का परित्याग कर समाधिगुप्त नामक मुनिराज को नमस्कार कर जिन दीक्षा ले ली । तीन गुप्तियो से युक्त होकर तीव्र तप तपश्चरण करते हुए सात्यकि मुनि एक बार उत्तर गोकर्ण पर्वत को छोड़कर राजगृह पर्वत के समीप उच्चग्रीव पर्वत पर स्थिर हुए । एक दिन उनके गुणो मे अनुराग रखनेवाली आर्यिकाये उनकी वन्दना करने के लिये आई । वन्दना करके वे ज्योहि पर्वत से उतरने लगी, त्योहि बहुत भारी मेघवृष्टि आ पहुँची । आर्यिकाएँ भीगकर विह्वल होती हुई इधर-उधर चली गई । परन्तु ज्येष्ठा नाम की आर्यिका सात्यिकी मुनि की गुफा मे प्रविष्ट हुई ।

वहाँ वह कपडा निचोडने लगी उसी समय सात्यिकी मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी । देखते ही मुनि को कामोद्रेक हो गया जिससे उन्होंने उसका उपभोग कर लिया । मुनि तो आलोचना, निन्दा तथा गर्हा कर मुनि धर्म मे स्थिर हो गये, परन्तु ज्येष्ठा आर्या गर्भवती हो गई । जब शक्ति नामक प्रधान आर्या को पता चला तो उसने उसे चलना को सोप दिया । चलना के पास रहते हुए उसने पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्र को अभिराम ने स्वयम् गुफा मे डाल दिया । रात्रि के समय चलना को

स्वप्न दिखा, जिससे उसने उस गृहात्ता से कुलवा लिया तथा दर्शन सम्बन्धी अनिष्ट का शमन कर उसका स्वयम्भू नाम रखा । ज्येष्ठा कतनि शल्य होकर चली गई तथा आर्यिका के पास समय सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए रहने लगी ।

स्वयम्भू ज्यो-ज्यो बड़ा होने लगा, त्यो-त्यो चाँटा आदि की ताड़ना से अन्य वच्चों को सताप पहुँचाने लगा । किसी समय रानी चलना ने उसके ओर भी अनुचित कार्य को देखाकर, स्वयम्भू से कहा-जा दुष्ट जार जात तथा निर्लज्ज होता है वह क्या किसी भी कारण स्वभाव को छोड़ता है ? चलना ने भाँह टट्टी कर उक्त दुर्वर्तन कहे थे । इसलिये स्वयम्भू इतना पीड़ित हुआ मानो किसी ने शूल से ही पिडाँर्ण कर दिया हो, उसने फिर प्रणाम करके पूछा-माताजी आपन यह क्या कहा है ? चलना ने कुछ भी न रख छोड़ा, ज्यो का त्यो कह दिया । अपनी उत्पत्ति का समाचार जानकर स्वयम्भू उत्तर गोकर्ण पर्वत पर गया और सात्यिकी मुनि को नमस्कार कर वराग्यवश दिगम्बर साधु हो गया तथा इसी उत्तर गोकर्ण पर्वत पर रहने लगा । गुरु की शिक्षा से मन रोककर उसने ग्यारह अंग सीख लिये । वहाँ उसे महान् अतिशय से युक्त रोहिणी आदि पाँच सौ विद्याएँ आकर सिद्ध हो गई । विद्या का सामर्थ्य से वह सिंह बनकर लोगो को डराने लगा, यह समाचार किसी ने उसके गुरु सात्यिकी मुनि को कह दिया । तब गुरु ने उससे कहा की हे मुनि इस स्त्री के कारण तुम्हारा विनाश होगा । गुरु के वचन सुनकर वह कहने लगा कि मैं जहाँ स्त्री का मुख न देखूँ वहाँ तप करूँगा, ऐसा कहकर वह कैलाश पर्वत पर जाकर तप करने लगा ।

उसी समय विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर मेघनिबद्ध नामक नगर मे कनकरथ नामक विद्याधरो का राजा रहता था । उसकी स्त्री का नाम मनोरमा था, उन दोनों के देवदारु और विद्युज्जिह्व नाम के दो पुत्र थे । एक दिन देवदारु को राज्य पर स्थापित कर तथा विद्युज्जिह्व

को युवराज बनाकर राजा कनकरथ ने गुणधर गुरु के पाद मूल में दीक्षा ले ली । उधर प्रज्ञप्ति विद्या के प्रभाव से विद्युज्जह्व ने देवदारु को जीतकर निकाल दिया जिससे वह कैलाश पर्वत पर आकर तथा विद्या से एक नगर बसाकर सपरिवार निर्भय रहने लगा । उस देवदारु की चार महादेवियाँ थी - १) योजनगन्धा, २) कनका, ३) तरगवेगा और ४) तरग भामिनी । चारों ही अत्यन्त सुन्दर शरीर की धारक थी, योजनगन्धा के गन्धिका और गन्धमालिनी नाम की अत्यन्त विनीत दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । कनका के-कनकचित्रा और कनकमाला ये दो पुत्रियाँ हुई- तरगवेगा के तरगसेना और तरगवती ये दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई और तरग भामिनी के सुप्रभा तथा प्रभावती ये दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । ये आठों ही कन्याएँ दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी, दिव्य वस्त्रों को धारण करनेवाली देव कन्याओं के समान कचुकियों के समान घिरी रहती थी । एक दिन वे सब कन्याएँ कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिये आई । स्थूल तथा उठे हुए स्तनों से सुशोभित उन कन्याओं को स्नान करते हुए रुद्र ने देखा, देखते ही वह काम के बाणों से हृदय में घायल हो गया, क्षुब्ध रुद्र व्यामोह को प्राप्त हो गया समीप में स्थित तथा काम के बाणों से जर्जरित हृदय वाले रुद्र ने उपाय सोच लिया । उसने विद्या के द्वारा सरोवर के तट पर रखे हुए उन कन्याओं के वस्त्राभूषण उठवा लिये ।

है, हमारे माता-पिता जानते हैं स्वच्छन्द चारिणी स्त्रिया का विद्या का माहात्म्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? तब उनके वस्त्राभूषण देखकर रुद्र ने कहा, अच्छा आप लोग अपने माता पिता से तथा परिवार से पूछकर उत्तर दो ।

उन कन्याओं ने घर जाकर पिता के आगे समाचार कहा । पिता ने एक कन्युकी को दूत बनाकर रुद्र के पास भेजा । कन्युकी ने मुनि से कहा - स्वामिन्! हमारे स्वामी ऐसा कहते हैं यदि आप मेघनिवद्ध नगर जाकर मेघनृप तथा मेघनाद को जोकि हमारी दासी है सम्मति पर अधिकार किये बैठी है निकालकर मानसिक वाचनिक और शारीरिक के भेद से तीनों प्रकार के हर्ष को देनेवाले त्रिपुर नगर में भरा प्रवेश करा दे तो मनुष्यों के मन को मोहित करनेवाली अपनी आठों पुनियाँ आपको दे दूँ । रुद्र ने 'ओम्' कहकर स्वीकृति दे दी ।

कन्युकी ने आकर सब समाचार कहा - जिससे विद्याधर राजा हर्ष को प्राप्त हुआ । वह समस्त मित्र तथा परिवार के लोगों के साथ जाकर रुद्र को अपने घर लिवा लाया ।

वहाँ बैठकर उस दासी ने जिस प्रकार राज्य अपहृत किया था वह सब समाचार प्रारम्भ से लेकर रुद्र को सुनाया - रुद्र ने कहा राजन् ! तुम जो कह रहे हो, वह मैं अभी सिद्ध किये देता हूँ, एक त्रिपुर के राजा से क्या मैं तो तीनों जगत् का सहार कर सकता हूँ ।

तदनन्तर रोष से भरा देवदारु निर्भय होकर नाना छत्र-चमर और सेना से सहित रुद्रो को साथ लेकर वहाँ गया - उसने नगर को घेर लिया । विद्युज्जिह्व बाहर निकला । रुद्र ने उसके साथ तीन लोक के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करनेवाला युद्ध किया तथा ज्वालिनी विद्या से शत्रु को जलाकर भस्म कर दिया । देवदारु त्रिपुर को लेकर सुखी हुआ । तदनन्तर जामाता को त्रिपुर ले जाकर उसने आठों कन्यायें उसके लिए दे दिया । परन्तु वे आठों कन्यायें उसके मैथुन को सहन

नही कर सकी अतः मर गई। देवदारु विद्याधर के अष्टचन्द्र नामक मित्र थे उनकी मालती की माला के समान कोमल भूजाओं वाली पाँच सौ कन्याएँ थी। शत्रु को नष्ट करने वाले रुद्र के लिये उन्होंने वे पाँच सौ कन्याएँ पुनः दे दी, परन्तु रुद्र के विषय रत के कारण एक-एक दिन के उपभोग से एक-एक करके वे सब मर गई। उन सबके मर जाने से रुद्र व्याकुल हो उठा। अब गौरी के साथ जिस प्रकार संयोग हुआ वह कथा कहता हूँ, हे भव्य जीवो। सुनो।

पूर्व भव में एक साध्वी दूसरे देश को जाते हुए मार्ग के श्रम से थक गई। एक धीवर ने उसे नदी के पार उतारा - उस धीवर के शीतल शरीर के स्पर्श से वह परम स्नेह को प्रकट करने वाला मेरा भर्ता हो। ऐसा निदान कर वह शरीर छोड़ सौधर्मेन्द्र की देवी हुई। वह धीवर संसार में भ्रमण कर मिथ्यातप के प्रभाव से जेष्ठा का पुत्र हुआ तदनंतर श्रावस्तीपुर में एकवासव नाम का राजा रहता था उसकी रानी का नाम मित्रवती था। मित्रवती ने विद्युन्मती नाम की कन्या को जन्म दिया यह कन्या विद्युद्दृष्ट नामक विद्याधर को दी गई।

साध्वी का जीव तो सौधर्मेन्द्र की देवी हुई थी, वहाँ से च्युत होकर विद्युन्मती के गर्भ में आई और नौवें माह में बड़े कष्ट से उत्पन्न हुई। विद्युन्मती विद्याधरी प्रसव कालिक पीडा से अत्यन्त खिन्न हो गई थी, इसलिये उसने उस कन्या को सावस्ति नगर के समीप पर्वत की गुफा में छुड़ा दिया। कन्या के पुण्य से प्रेरित हुई चार ब्राम्हण कन्याएँ क्रीडा करने के लिये उस गुफा में आई। ब्राम्हण कन्याओं ने 'उमा' 'उमा' इस शब्द से रोती हुई उस कन्या को देखा। वे उसका उमा नाम रखकर उस कोमलाङ्गी को दया भाव से घर लेती आई। उन चारों ब्राम्हण कन्याओं ने उस कन्या को राजमहल में ले जाकर वासव राजा की महादेवी मित्रवती को दिखलाया और उसने भी 'यह हमारी पुत्री की पुत्री है' यह जानकर ले ली तथा पालन करने के लिये अपनी पण्डिता नाम की धायका को दे दी।

तदनन्तर अष्टवन्द नामक विद्याधर राजा उमा में प्रधान चन्द्रसेन नाम का राजा एक दिन आकाश में विमान चलाता हुआ सावस्ति नगर आया । चन्द्रसेन की स्त्री सन्तान रहित थी तथा रिशते में वह सावस्ति के राजा वासव की रानी मित्रवती को जलिन जाती थी उसका नाम गिरिकर्णिका था । मित्रवती ने वह उमा नाम की पुत्री उसे सम्मानपूर्वक दे दी तथा उसने भी पालकर उसे नवयौवनावती कर दिया । वह सुरकुट नगर के स्वामी तडिदेग नामक विद्याधर राजा का विवाहो गई । उमा मदोन्मत्त थी तथा सुरत सभोग में अत्यन्त अनुराग रखती थी, एक दिन वह सभोग सुख का अनुभव कर रही थी, उसी समय तडिदेग का मरण हो गया, उमा यौवन के मद से स्वच्छन्द हो गई । विधाता उमा एक दिन देवदारु के नगर आई, वहाँ देवदारु के द्वारा उसे रुद्र की प्रवृत्ति का पता चला । वह स्वयं रति गुण से अधिक थी अर्थात् अधिक रति को अच्छा मानती थी इसलिये रुद्र की भार्यो हो गई । रुद्र ने उसे विद्या रुद्र ऐश्वर्य का आधा भाग दिया तथा अपना अर्धासन प्रदान किया । रुद्र उसके मुख कमल को रात-दिन देखता था । वह सीता-सीतोदी आदि नदियों में, सरोवरो में, मेरु आदि पर्वतो में, लवणोद आदि समुद्रों में तथा देवारण्य आदि वनों में सर्व मगलरूप उस उमा के साथ प्रतिदिन रमण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा । जटारूप मुकुट से विभूषित, बैल पर बैठा एवं भस्म रमाये हुए लोगो से यह कहता था कि मैं तीन जगत् का स्वामी हूँ, कर्ता हूँ, धर्ता हूँ, शिव हूँ, स्वयम्भू, शम्भू हूँ, ईश्वर हूँ, शक्र हूँ, सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, त्रिपुरारि हूँ, त्रिलोचन हूँ, प्रकृति से शुद्ध हूँ, सर्वज्ञ हूँ, उमापति हूँ, भव हूँ, ईश ईशान हूँ, मृड हूँ, मृत्युजय हूँ, श्रीलकठ हूँ, वामदेव हूँ, महादेव हूँ, व्योमकेश हूँ, इत्यादि सब मेरे नाम हैं शिव मैं ही हूँ दूसरा नहीं है । उस मायावती ने विजयार्ध पर्वत पर बहुत दिन तक रहकर मन्त्रो से लोगो के मन को अनुरक्त किया । तदनन्तर भरत क्षेत्र में आकर उसने शैव शास्त्र प्रकट किया उसके द्वारा दीक्षा को प्राप्त कई शैवाचार्य होगे उसके गुणों को देखकर बहुत से गण आ मिले ।

उन सबसे घिरा अस्खलित प्रताप का धारक निरन्तर उमा के प्रेम से अनुराग रखने वाला एव विषय सुख का उपभोग करता हुआ वह रुद्र बारह वर्ष तक पृथ्वी में शत्रु रहित हो घूमता रहा । उसके प्रताप को देखकर सभी विद्याधर अत्यन्त भयभीत हो गये । उन विद्याधरो ने विचार किया कि यह महाविद्याओ से अत्यन्त बलवान है, अतः हम सबको मारकर निश्चित ही दोनों श्रेणियों को ले लेगा, जब तक यह हम लोगो को नहीं मारता है तब तक किसी उपाय से इस दुष्ट को मारा जाय ? लोगो को चिन्ताकुल देख माता गिरिकर्णिका ने अपनी पुत्री उमा से पूछा, कि बेटा-उमे । हमारे जामाता की विद्याएँ कभी अनाधीन होती हैं या नहीं ? उमा ने कहा । माता गिरिकर्णिका । जब यह हमारे साथ सभोग सुख का अनुभव करता है तब सभोग काल में इसे विद्याएँ स्फुरित नहीं रहती । गिरिकर्णिका माता इस उपदेश को प्राप्त हुई, तदनन्तर गन्धारदेश सम्बन्धी दुरण्डनगर के वन प्रदेश में जब वह सभोग कर रहा था तब उन विद्याधरो ने स्त्री सहित उसका सिर काट लिया । रुद्र के मरने पर उसकी विद्याओ ने उस देश को उजाड़ कर दिया । घर-घर में यम प्रविष्ट होकर लोगो के प्राण रूपा धन को चुराने लगा, उस नगर के राजा विश्वसेन ने नन्दीशेण मुनि से पूछा कि भगवन् । इस भारी रोग के उपसर्ग का क्या कारण है ?

मुनि बोले-तुम्हारे नगर में रुद्र नाम का विद्याधर विद्याओ से क्षमा-याचना नहीं कर सका इसके पहले ही उसे मार डाला, इसलिये उपसर्ग हो रहा है । राजा ने फिर पूछा कि स्वामिन् । उपसर्ग का विनाश किस तरह होगा, तब मुनिराज बोले उसका लिङ्ग काटकर यदि आप लोग पार्वती की योनि में रखकर पूजा करेंगे तो विद्याएँ शान्त हो जावेगी । उपद्रव शांत होगा यह सुनकर राजा विश्वसेन ने वहाँ जाकर देश के लोगो को यह बात कही, लोगो ने ईंटों का ऊँचा चबूतरा बनाकर उस पर काटकर शिवलिंग रखा उस लिंग पर योनि की स्थापना की

और उसके मध्य में खड़ा मणिमय रत्नकर उसका प्रक्षालन किया चन्दन का विलेपन लगाया, पुष्प तथा अक्षत से उसकी पूजा की। इस प्रकार राजा की आज्ञा से लोगो ने उमा और रुद्र दोनों की इन्द्रिया का नमस्कार किया। इसी समय विद्याओं ने क्षमा कर दी और लोगो का उपसर्ग नष्ट हो गया। उसी दिन से लेकर लज्जा का नष्ट करनेवाला शिवलिंग लोगो के लिए पूज्य हो गया तथा अज्ञानी लोगो ने भगवान् अरहन्त देव, परमेश्वर को छोड़कर उस देव का ही परमात्मा मान लिया।

स्वार्थवश, कुछ जीवों का मत है कि पवननाल में धर्म ध्यान नहीं होता है ऐसा उनका कहना है।

कुन्दकुन्दाचार्य अष्टपाहुड मोक्षप्राभुत मे लिखत है -

चरियावरिया वद समिदिवज्जिया सुद्धभाव पब्भट्ठा ।

केइ जपति णरा ण हु कालो ज्ञाणजोयस्स ॥७३॥

अर्थ जो चारित्र को आवरण करनेवाले चारित्र मोहनीय कर्म से युक्त हैं, व्रत और समिति से रहित हैं तथा शुद्ध स्वभाव से व्युत्त हैं, ऐसे कितने ही मनुष्य कहते हैं कि यह ध्यानरूप योग का समय नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं हो सकता।

योग के आठ अंग हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन आठ अंगों में से ध्यान योग का सातवाँ अंग है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पचमकाल ध्यान के योग्य नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं हो सकता है परन्तु ऐसा कहनेवाले हैं कौन ? जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से युक्त हैं। जो व्रतो और समितियों से रहित हैं। तथा राग द्वेष और मोहरूप परिणामों से कलुषित होने के कारण शुद्ध-शुभ भाव से भ्रष्ट हैं, आत्म-ध्यान से विमुख हैं। ऐसे जीव अपनी पुरुषार्थ हीनता को छुपाने के लिए कहते हैं कि यह ध्यान के योग्य समय नहीं है।

सम्मत्तणाण रहिओ अभव्वजीवो हु मोख्ख परिमुक्को ।

ससार सुहे सुरदो णहु कालो भणइ झागरन् ॥३४॥

अर्थ जो सम्यक्तत्त्व तथा सम्यग्ज्ञान से रहित है सो

मोक्ष होना नहीं है तथा जो ससार सम्यग्धी नहीं है

ऐसा अभव्य जीव ही कहता है कि यद्यपि यत्न करता है

इस समय ध्यान नहीं हो सकता ।

माक्ष की योग्यता से रहित है सो

एव मिथ्याज्ञानी अभव्य जीव ही ऐसा कह

नहीं है । इस समय ध्यान नहीं हो सकता

मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखने वाला जो

वाले पुरुष ऐसा नहीं कहते कि यद्यपि यत्न करता है

पचसु महब्बदेसु य पचसु सीमेदोसु तासु सुत्तसु

जो मूढा अण्णाणी ण हु कालो भणइ झागरन् ॥३५॥

—

प्रकार का धर्म ध्यान होता है तथा वह धर्म ध्यान आत्म-संभाव में स्थित साधु के होता है। ऐसा जो नहीं मानता वह अज्ञानी है। भारत क्षेत्र में क्रम २ से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छ कालों का परिवर्तन होता रहता है। इस समय यज्ञ दुष्मा नाम का अवसर्पिणी का पाँचवाँ काल चल रहा है यह ठीक है, इस समय यज्ञ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता। यहाँ धर्म-ध्यान का कोई निषेध नहीं है जो मुनि इस समय आत्म-भावना में तन्मय है उस धर्म ध्यान हो सकता है, ऐसा जो नहीं मानता है वह पुरुष पापी, अज्ञानी तथा जिनागम ज्ञान से रहित है।

अज्ज वि तिरयण सुद्धा अप्पा झाएवि लहइ इदत्ते ।

लोये तिय देवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति ॥७७॥

अर्थ आज भी रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त व मनुष्य आत्मा का ध्यान कर इन्द्रपद तथा लोकान्तिक देवों के पद को प्राप्त होते हैं। वहाँ से च्युत होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आज भी पचमकाल में संनी पचेन्द्रिय जीव उत्तम कुल आदि का सामग्री को प्राप्त होकर वराग्य वश दीक्षा धारण करते हैं तथा रत्नत्रय से शुद्ध रहते हैं अर्थात् निदोष सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक ही रहते हैं। जो कहते हैं कि इस समय महाव्रती नहीं है, वे नास्तिक हैं। उन्हें जिन शासन से बाह्य जानना चाहिये। रत्नत्रय की शुद्धता को प्राप्त हुए निकट भव्य जीव आज भी इस पचमकाल के समय भी इन्द्र पद को प्राप्त होते हैं। न केवल इन्द्रत्व पद को प्राप्त होते हैं। किन्तु कितने ही मुनि अल्प भुत के ज्ञानी होकर भी आत्म-भावना के बल से लोकान्तिक देवों का पद प्राप्त करते हैं। पचम स्वर्ग के अन्तिम प्रदेशों में लोकान्तिक देवों के विमान हैं। उनमें उत्पन्न होने से वे लोकांतिक कहलाते हैं। इन्हें सुर मुनि देवर्षि भी कहते हैं। वे स्वयं में स्थित रहने पर भी ब्रम्हचर्य का पालन करते हैं। स्त्री से रहित होते हैं। तीर्थकरो के संबोधन के समय मनुष्य लोक में आते हैं। अन्यथा अपने स्थान में ही स्थित रहते हैं।

जे पाव मोहिय मई लिंग घेतुं ण जिणवरिदाणं ।

पाव कुणंति पावा ते चत्ता मोक्ख मग्गम्मि ॥ ७८ ॥

अर्थ : जो पाप से मोहित बुद्धि मनुष्य जिनेन्द्रदेव का लिंग धारण करते हैं, पाप करते हैं । वे पापी मोक्षमार्ग से पतित हैं । जो ब्रह्मचर्य भग तथा प्रत्याख्यान भग आदि पापो से मोहित बुद्धि होकर जिनेन्द्रदेव का लिंग अर्थात् नग्न दिगम्बर मुद्रा और चक्रवर्ती का पद अर्थात् वस्त्रमात्र परिग्रह के धारक, क्षुल्लक का पद ग्रहण करके भी पाप करते हैं, ब्रह्मचर्य भग आदि पाप कर बैठते हैं, वे पापी हैं तथा मोक्षमार्ग से पतित हैं । जैसा कि कहा है —

जे पंच चेल सत्ता गथग्गाहीय जायणासीला ।

अधा कम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्ख मग्गम्मि ॥७९॥

अर्थ . जो पाँच प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण करनेवाले हैं, याचना करते हैं तथा अध कर्म निघ कर्म में रत हैं, वे मुनि मोक्षमार्ग से पतित हैं ।

अण्डज्, गुण्डज, वल्कज, चर्मज और रोमज के भेद से वस्त्र के पाँच भेद हैं । जो मुनि इन पाँच प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक वस्त्र में आसक्त हैं, किसी काम से धन स्वीकृत करते हैं, याचना करना, जिनका स्वभाव पड़ गया है और जो अध कर्म में, निघ कर्म में रत हैं, वे मुनि मोक्षमार्ग से च्युत हैं, छूटे हुए हैं । अर्थात् पतित हैं । जो मुनि जिनमुद्रा को दिखाकर धन की याचना करते हैं वे माल को दिखाकर भाड़ा ग्रहण करने वालों के समान हैं ।

मूलाचार में भी बताया है, जो मुनि पैसा इकट्ठा कर मन्दिर बनवाते हैं, अपने परिवार के सग उसी मन्दिर का सर्वसर्वा बताते हैं, खेती-बाड़ी की सामग्री क्रय करते हैं, एक जगह में रहकर आरभ-सारभ से अपना जीवन बिताते हैं, खुद को सम्यग्दृष्टि मुनि मानते हैं, सन्मार्गी मुनिको देखकर ईर्ष्या करते हैं, ऐसे मुनियों को आचार्य

कुन्दकुन्द ने मिथ्यादृष्टि अभव्य कन्दा है, जे लोक में भी अगवद स्वल्प है, जिनागम के विरुद्ध है । ऐसे मुनि नगन के योग्य नहीं है । तथा इनके याचना करने पर दान देने वाले तथा लेनवाने दोनों ही मूढ़ हैं, अभव्य हैं ।

निगगथ मोहमुक्का वावीह परिगहा जिय कसाया ।

पावारभ विमुक्का ते गहीया मोक्ख मग्गम्मि ॥८०॥

अर्थ जो परिग्रह से रहित है पुत्र मित्र स्त्री आदि के स्नेह से रहित है, वावीस परिग्रह का सहन करने वाला है कषायों का जीतने वाले है तथा पाप और आरभ से दूर है । मोक्षमार्ग में अंगीकृत है । जो निर्ग्रन्थ है अर्थात् परिग्रह से रहित है मोह रहित है, पुत्र मित्र तथा स्त्री आदि के स्नेह से रहित है जो वावीस परिग्रह का सहन करनेवाले है जो चारों कसाया का जीतने वाले हैं, और पावारभ से विमुक्त है जो हिसादि पापों और सेवा, कृषि आदि आरम्भा से रहित है, वे मोक्षमार्ग के पथ को प्रशस्त करने वाले हैं ।

अष्ट पाहुड ग्रथ के सूत पाहुड मे

“वालग्ग कोडि मत्त परिगह गहण ण होइ साहूण ।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णाण इक्कठाणम्मि” ॥१७॥

अर्थ मुनियों के बाल के अग्रभाग के बराबर भी परिग्रह का ग्रहण नहीं होता है । वे एक ही स्थान में दूसरों के द्वारा दिये हुए अन्न को (प्रासुक) अपने हाथ रखी पात्र में ग्रहण करते हैं ।

दर्शन पाहुड एक्क जिणस्स रूव बीय उक्किट्ठ सावयाण तु ।

अवरादिठयाण तइय चउत्थ पुण लिंगदसण णत्थि” ॥१८॥

अर्थ जिन मत में तीन लिंग हैं । क्रमशः उनके भेद ऐसे हैं

१) एक तो जिनेन्द्र भगवान का निर्ग्रन्थ लिंग है २) दूसरा श्रावकोएलक, क्षुल्लको का है (३) तीसरा आर्यिकाओं का है । इनके सिवाय चौथा लिंग नहीं है ।

“णिच्चेल पाणिपत्त उवइठ्ठ परम जिणवरिदेहि ।

एक्कोहि मोक्खमग्गो सेसाय अमग्गया सव्वे” ॥१०॥

अर्थ : तीर्थकर परमदेव ने नग्न मुद्रा के धारी निर्ग्रथ मुनि को ही पाणिपात्र आहार लेने का उपदेश दिया है । यह एक निर्ग्रथ मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है । इसके सिवाय सब उन्मार्ग है अर्थात् मोक्ष के मार्ग नहीं है ।

तीर्थकर परमदेव ने निश्चल अर्थात् वस्त्र मात्र के त्यागी निर्ग्रथ मुनि को ही करपुट में आहार लेने का उपदेश दिया है । जिसमें मुनि नग्न रहकर करपुट में ही आहार करते हैं । वह निर्ग्रथ मार्ग (वेश) ही मोक्षमार्ग है । इसके सिवाय मृगचर्म, वृक्षों के वल्कल, कपास रेशम और रोम से बने वस्त्र टाट तथा तृण आदि के आवरण को धारण करनेवाले सभी साधु तथा लाल वस्त्र तथा पीले वस्त्र को धारण करने वाले सभी साधु अमार्ग हैं । अर्थात् ससार परिभ्रमण के हेतु होने से मोक्ष मार्ग नहीं है । और अपवाद मार्ग से हीन सहनन के कारण घाँस, चटाई लेने में बाधक नहीं है ऐसे भव्यजीवों को जानना चाहिये ।

षट् प्राभूत में भावप्राभूत

“द्रव्यलिङ्ग समासाद्य भाव लिङ्गो भवेद्यति ।

बिना ते न वन्द्य स्यान्नानाव्रत धरोऽपि सन् ॥१॥

“द्रव्य लिङ्ग मिद सेय भाव लिङ्गस्य कारण ।

तदध्यात्म कृत स्पष्ट न नेत्र विषय यत ” ॥२॥

“मुद्रा सर्वज्ञ मान्या स्यान्निर्मुद्रो नैव मान्यते ।

राज मुद्रा धरोऽत्यन्त हीन वच्छास्त्र निर्णय ॥३॥

अर्थ . मनुष्य, देव और भवनवासियों के इन्द्रो से वन्दित तीर्थकर परमदेव सिद्ध परमेष्ठी तथा अन्य सयमी मुनियों को शिर से नमस्कार कर मैं भावप्राभूत को कहूँगा ।

विशेषार्थ मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व, सम्यकत्व प्रकृति तथा अनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ-इन सात प्रकृतियों की क्षय की

अपेक्षा से अग्रत सम्यक्दृष्टि प्राप्त कर पंचम गुणस्थान को आदि लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीव दीर्घकथाय सद्योग केवली और गगधर देव जिन कहलाते हैं । इनमें वर-श्रेष्ठ अपर केवली है - उनका इन्द्रस्वामी तीर्थकर परमदेव जिनवरन्द्र कह जाते हैं । ये जिनवरन्द्र नरन्द्र, सुरन्द्र और भवनेन्द्रो के द्वारा वन्दित होते हैं । जिनके समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है, वे सिद्ध कहलाते हैं । सिद्ध भी नरन्द्र, सुरन्द्र और भवनेन्द्रों द्वारा वन्दित हैं । इन अरहत और सिद्ध के सिवाय आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु नामक तीन प्रकार के संन्यासी और हैं । इस तरह इन पाँचों परमेष्ठियों को शिर से अर्थात् दा कुण्ड, दा काङ्गो और शिर इन पाँच अंगों से नमस्कार कर में भाव प्राप्ति का कहूँगा ऐसा श्रीकुन्दकुन्द स्वामी ने मंगलाचरण के साथ प्रतिज्ञा वाक्य को प्रगट किया है ।

भाव लिग की प्रगुपता

गाथार्थ भाव ही प्रथम लिग है । द्रव्य लिग परमार्थ नहीं है अथवा भाव के बिना द्रव्य लिग परमार्थ की सिद्धि करनेवाला नहीं है। गुण और दोष का कारण भाव ही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् जानते हैं ।

विशेषार्थ भाव प्रथम लिग है अर्थात् दीक्षा का प्रथम चिह्न है । (भावो य भावाश्च) यहाँ च शब्द से यह सूचित किया है कि द्रव्य लिग धारण करके भाव लिग धारण किया जाता है । जिस प्रकार सन्तान की उत्पत्ति से मनुष्य की पुरुषत्व शक्ति प्रकट होती है, उसी प्रकार द्रव्य लिगी मुनि के भाव लिग प्रगट होता है । क्योंकि मनुष्य की पुरुषत्व शक्ति और भाव नेत्रों के विषय नहीं है - आँखों से दिखाई नहीं देता है । जैसा कि इन्द्रनन्दी भट्टारक ने समय भूषण प्रवचन में कहा है ।

द्रव्यलिग “मुनि द्रव्य लिग धारण कर भावलिगी होता है क्योंकि नाना व्रतों का धारक होने पर भी मुनि द्रव्य लिग के बिना वदनीय नहीं है । नमस्कार करने के योग्य नहीं है” ॥१॥

“इस द्रव्य लिग को भाव लिग का कारण जानना चाहिये क्योंकि भाव लिग आत्मा के भीतर होने से स्पष्ट ही नेत्रो का विषय नहीं है ॥२॥

“सब जगह मुद्रा मान्य होती है (मुद्राहीन मनुष्य की मान्यता नहीं होती) जिस प्रकार राजमुद्रा (चपरास) को धारण करने वाला अत्यन्त हीन व्यक्ति भी लोक में मान्य होता है उसी तरह द्रव्यलिग नग्न दिगम्बर मुद्रा को धारण करने वाला साधारण पुरुष भी मान्य होता है - यह शास्त्र का निर्णय है” ॥३॥

“द्रव्य लिग होने पर भी यदि भाव लिग नहीं है तो वह परमार्थ की सिद्धि करने वाला नहीं है । इसलिये द्रव्य लिग पूर्वक भाव लिग धारण करना चाहिये । इसके विपरीत जो गृहस्थ वेष के धारक होकर भी ‘हम भाव लिगी हैं क्योंकि दीक्षा के समय हमारे अतःकरण में मुनिव्रत धारण करने का भाव था’ - ऐसा कहते हैं, उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये, क्योंकि वे विशिष्ट जिन लिग के विरोधी हैं - उससे द्वेष रखनेवाले हैं । युद्ध की इच्छा करते हुए कायर की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं । मुख्य व्यवहार धर्म का लोपक होने के कारण वे विशिष्ट पुरुषों द्वारा दण्डणीय हैं । केवल ज्ञान आदि गुणों का और नरकपात आदि दोषों का कारण भावही है । यदि कोई मुनि द्रव्य लिग नग्न मुद्रा को धारण करके राग-द्वेष, मोह आदि में पड़ता है तो उसका वह भाव ससार का कारण होता है । और यदि द्रव्य लिग धारण कर “मैं निराग हूँ, राग रहित हूँ, निर्द्वेष हूँ, द्वेष रहित हूँ, एव निर्मोह हूँ, मोह रहित हूँ” - ऐसी भावना भाता है तो वह केवलज्ञान आदि गुणों को उत्पन्न करता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है । इस अर्थ को केवली जिनेन्द्र जानते हैं ॥२॥

“यहाँ कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रकट किया है कि भाव लिग ही प्रमुख लिग है । भाव लिग के बिना मात्र द्रव्य लिग परमार्थ नहीं है । जिसके

भाव लिग होता है उसके द्रव्य लिग होता ही है, पर जिसके द्रव्य लिग है उसके भाव लिग होता भी है और नहीं भी होता है । जिनन्द्र भगवान् ने मोक्ष प्राप्ति के लिये दोनों लिगों का आवश्यक बतलाया है । द्रव्य लिग के बिना भाव लिग से मोक्ष नहीं हो सकता और भावलिग के बिना मात्र द्रव्य लिग से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । यद्यपि भाव लिग पहले होता है इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि सप्तम् गुणस्थान का भाव पहले होता है और वस्त्र त्याग रूप द्रव्यलिग पीछे होता है क्योंकि ऐसा मानने से सवस्त्र अवस्था में सप्तम गुणस्थान मानना पड़ेगा, पर ऐसा मानना शास्त्र सम्मत नहीं है । इसलिये प्रथम भाव लिग होता है इसका अर्थ यह है कि सत्सार की मोह ममता में लीन प्राणी प्रथम उससे विरक्ति का दृढ़ निश्चय करता है । में परिग्रह त्यागकर दिगम्बरी दीक्षा धारण करूँ ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न करता है । इस भावनासे प्रत्याख्यानवरण कषाय का उदय उत्तरोत्तर मन्द से मन्दतर होता जाता है । उसी मंद मंदतर अवस्था में वह केशलोच तथा वस्त्रत्याग आदि की क्रिया करता है और उसके बाद सप्तम् गुणस्थान को प्राप्त करता है । तदनंतर सप्तम गुणस्थान से गिरकर छठवे गुणस्थान में होता है । इसका यह छठवे सातवे गुणस्थान का क्रम हजारों बार चलता रहता है । संस्कृत टीकाकार ने जो यह लिखा है कि द्रव्य लिग धारण कर भाव लिग प्रगट किया जाता है, वह इसी आभिप्राय से लिखा है कि केशलोच तथा वस्त्र-त्याग आदि की क्रिया पहले होती है । सप्तम गुणस्थान का भाव पीछे होता है । करणानुयोग की अपेक्षा भावों की गति का पहिचानना प्रत्येक व्यक्ति के लिये शक्य नहीं है, अतः मुनि या श्रावक के आचार की व्यवस्था चरणानुयोग के आधार पर ही शास्त्रकारों ने की है, करणानुयोग के आधार पर नहीं । इस स्थिति में जो अन्य साधु वस्त्र धारण कर गृहस्थ के वेष में रहते हुए भी यह कहते हैं कि हम भाव लिग की अपेक्षा मुनि हैं, द्रव्य

लिंग की अपेक्षा नग्न नहीं हुए तो क्या हुआ ? सो उनका वैसा कहना ठीक नहीं है । वे जिन लिंग के द्वेषी हैं तथा कर्मरूपी शत्रुओं से युद्ध के इच्छुक होते हुए भी कायर मनुष्यों की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और अपने शिथिलाचार से दूसरों को भी नष्ट करते हैं । विवेकी मुनि भाव लिंग के अनुसार व्यवहार धर्म का अवश्य पालन करते हैं” ।

मरण के १७ भेद

आसन्न मरण का स्वरूप

मोक्षमार्ग में चलने वाले सयमी जनो के समूह से जो च्युत हो गया है उसे आसन्न कहते हैं । यह आसन्न शब्द उपलक्षण है । अतः पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और ससक्त इन भ्रष्ट मुनियों का भी उसी से ग्रहण समझाना चाहिये । जिन्हें ऋद्धियों प्रिय हो, जो रसों में आसक्त हो, दुःख से डरते हो, कषाय भाव से युक्त हो, सदा दुःख के समय दीनता दिखलाने वाले हो, आहारादि सजाओ के वशीभूत हो, तेरह प्रकार की क्रियाओं के पालन करने में आलसी हो, जिनका चित्त सदा सक्लेश से युक्त रहता हो, जो आहार तथा उपकरणों में सदा उपयुक्त रहते हैं । निमित्त ज्ञान, मंत्र, औषध तथा विष-शोधन की कला आदि से आजीविका करते हैं । अर्थात् इन कार्यों के द्वारा गृहस्थों को आहार देने के निमित्त अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, गृहस्थों की वैयावृत्य करते हैं, गुणों से हीन हैं । अर्थात् मूल गुणों का जो निर्दोष पालन नहीं करते हैं गुप्ति और समितियों के विषय में अनुद्यमी हैं । जिनका सवेग अल्प है । अर्थात् जिन्हें ससार से पूर्ण भय नहीं है अथवा जो धर्म और दस धर्म के फल के विषय में अनुत्साही हैं, जिनकी बुद्धि उत्तम क्षमादि दस धर्मों में नहीं लगती है - वे आसन्न कहलाते हैं । वे आसन्न मुनि यदि अन्तिम समय आत्म शुद्धि करके मरते हैं तो उनका मरण प्रशस्त ही कहलावेगा” ।

इसीलिये आत्म इच्छुक भव्य प्राणियों । वोतराग मुनिरूपों धर्म को देखकर कभी भी निंदा, कुचेष्टा, अपप्रचार लिखकर प्रचार-प्रसार

करने से पापहीन नरकायु गन्धर्वादि हैं । मन्मथानन्दो दुर्ग से गचन कर लिये और स्वर्ग-नाश की प्राप्ति करने के लिये करणभूत उसी मुनि मुद्रा को देखकर सबसे पहले चरणों में झुकने से अपने धर्म प्राप्त होता है । इसलिए निन्दा नहीं करनी चाहिए ।

“जल थल सहियवणवर गिरि सरिदरिकुखपाइ सब्वत्तो ।

वसिओसि चिर काल तिहुवण मज्झे अणप्पवत्तो” ॥२१॥

अर्थ हे जीव । तूने अनात्मवश होकर आत्म स्वभाव से भिन्न वस्तुओं के वशीभूत होकर तीनों लोकों में मध्य जन्म स्थल अग्नि वायु, आकाश पर्वत नदी, गुफा तथा देवकुरु उत्तरकुरु आदि स्थानों में सब जगह चिरकाल तक निवास किया है ।

विशेषार्थ - हे चेतनानाथ । तूने अनात्मवश होकर निज शुद्ध बुद्धरूप एक स्वभाव से युक्त चेतन्य समलकार मान टकात्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाववाले आत्म तत्त्व की भावना अथवा जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित सम्यक्त्व की भावना से भ्रष्ट होकर जल में स्थल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, पर्वत में, नदी में, गुफा में, देवकुरु, उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि सम्यन्धी कल्पवृक्षों के वन में तथा आदि शब्द से भरत, हेमवत हरि, विदेह, रम्यक, हेरण्यवत और ऐरावत आदि क्षेत्रों में, अधिक क्या कहे तीनों लोकों में सर्वत्र चिरकाल तक अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के काल पर्यन्त निवास किया है ॥३१॥

“विसवेयण रक्तक्खय भयसत्थग्गहण सकिलेसाण ।

आहारुस्सासाण णिरोहणा खिज्जाए आऊ” ॥२५॥

अर्थ विष की वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्र की चोट, सक्लेश तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के निरोध से आयु क्षय हो जाती है ।

विशेषार्थ हे जीव । मात्र द्रव्यलिङ्ग को धारण कर तूने ऐसे अनेक भव प्राप्त किए हो जिनमें विष जनित वेदना रक्तक्षय, भय शस्त्रग्रहण सक्लेश तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से

असमय में ही आयु क्षीण हुई है अर्थात् अकाल मरण हुआ है (जहाँ आयु कर्म के निषेक अपनी निषेक रचना के स्वाभाविक क्रम को छोड़कर एकदम खिर जाते हैं उसे अकाल मरण कहते हैं) यह अकाल मरण उपवाद जन्मवाले देव और नारकियों के, चरम, शरीरी मनुष्यों के, भोग भूमि में उत्पन्न हुए असख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यचो के नहीं होता है और कर्म भूमि के अवशिष्ट मनुष्य और तिर्यचो के ही होते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि केवलज्ञानी के ज्ञान में जितनी आयु दिखती है उतनी ही आयु पूरी कर उनका मरण होता है अतः अकाल मरण नाम की कोई वस्तु नहीं है। सबका काल मरण ही होता है। परन्तु, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अकाल मरण की परिभाषा ऊपर दी जा चुकी है। उसके अनुसार जिन जीवों के आयु कर्म के निषेक अपने स्वाभाविक क्रम को छोड़कर एक साथ खिरते हैं उनका अकाल मरण कहलाता है। केवलज्ञान में भी यही बात आती है कि इस जीव की आयु इतनी है परन्तु उसके निषेक अमुक समय में अमुक कारण से एकदम खिर जावेंगे। जिनागम में अनपवृत्यायुष्क और अनपवृत्यायुष्क दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख है। अतः सबको अनपवृत्यायुष्क कहना आगम सम्मत नहीं है। कोई कोई लोग यह कहते देखे जाते हैं कि निश्चय नय से अकाल मरण नहीं है, व्यवहार नय से है। पर वे यह भूल जाते हैं कि निश्चय नय से जीव का न जन्म होता है, न मरण होता है। जन्म और मरण दोनों का उल्लेख व्यवहार नय का ही विषय है।

“हिमजलणसलिल गुरूयर पव्वयतरू रूहण पडण भगो हिं।

रस विज्जजोय धारण अणयपसगेही विविदेहिं” ॥२६॥

अर्थ - हे जीव ! हिम, अग्नि, पानी, बहुत ऊँचे पर्वत, अथवा वृक्षों के ऊपर चढ़ने और गिरने के समय होने वाले अग-भग से तथा रस विद्या के योग धारण और अनीति के नाना प्रसंगों से आयु क्षीण होती है।

विशेषार्थ कितने ही जन्तुओं और मनुष्यों की जीने से उपमृत्यु होती है, किन्हीं की अग्नि से उपमृत्यु होती है किन्हीं की समुद्रादि के जल से उपमृत्यु होती है किन्हीं की अन्यन्त ऊँचा गिरावर वाले तुंगीगिरि आदि पर्वत तथा वृक्षों के ऊपर चढ़ने और गिरने के कारण उत्पन्न अग्न भाग से और किन्हीं की रस अर्थात् विष विषाण के योग से अनेक आपधियाँ के मेल से, किन्हीं को विष निर्मात आपधियों के सवन से तथा किन्हीं की नाना प्रकार के अनेक प्रसंग से अर्थात् अन्याय करने से उपमृत्यु होती है जैसा कि भगवान् लक्ष्मीनार ने कहा है 'अगणानां' हैं जीव । - अन्याय के कारण दरिद्र पुरुषों को सदा दुःख ही दुःख प्राप्त होता है । सो ठीक है क्योंकि खाट पुरुषों के तो लकड़ों के सहारे के बिना कीचड़ वाला मार्ग दुर्गम ही होता है ।

“इयं तिरियं मणुयं जम्मे सुइर उववज्झि ऊण बहुवार ।

अव मिच्चु महा दुक्खं तिक्खं पतोसि तं मित्तं” ॥२७॥

अर्थ हे मित्र ! इस प्रकार तिर्यक्त और मनुष्य जन्म में विरकाल तक अनेक बार उत्पन्न होकर तू उपमृत्यु के महादुःख को प्राप्त हुआ है ॥२७॥

दृष्टान्त (१) एक सेठजी बाजार गये और दुकानदार से दो गेसवत्ती खरीदी । दुकानदार ने गेस देते हुए कहा कि ये दोनों एक-एक घण्टे जलेगे । सेठजी ने दोनों गेसों को जलाकर अलग-अलग कोने में रख दिये । अब सेठजी क्या देखते हैं की आधा घंटे के बाद एक गेस बुझ जाता है । सेठजी दुकानदार से कहते हैं - दुकानदार कहता है - इसमें तेल खत्म हो गया और तेल भरकर दे देता हूँ । अब सेठजी ने उस जलते हुए गेस को देखा कि आधे घण्टे में कैसे बुझ गया । उन्होंने तेल छोड़नेवाली नली को देखा तो पाया कि उस नली में दो छिद्र हैं, एक छिद्र से तो तेल बराबर बत्ती तक पहुँच रहा है, परन्तु दूसरे छिद्र से तेल फालतू बाहर निकल रहा है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि

अकाल मृत्यु भरत-ऐरावत आदि कर्म भूमि के मनुष्य-तिर्यच मे ही होती है । सकाल मृत्यु भी है और क्रम से भी होती है । अक्रम से भी होती है । मात्र अकाल से सहित सकाल से मृत्यु होनेवाले देव मे, नरक मे, भोग भूमि मे तीर्थकर केवली भगवान मे निकाचित कर्म वालो के अकाल मृत्यु नही होती है ।

२) एक कारीगर जगल मे गया । वहाँ दो पेड है- एक आम का दूसरा केले का वृक्ष है । कारीगर ने पहले केले का वृक्ष काटा । वह एक ही चोट मे गिर गया । लेकिन आम के वृक्ष को काटते-काटते असंख्य चोट लगाने के बाद गिरता है । केले के वृक्ष की अकाल मृत्यु और आम के वृक्ष की सकाल मृत्यु हुई ।

३) दो व्यक्तियों के दो घडे है - एक ताबे का, दूसरा मिट्टी का । दोनो की पानी भरने की क्षमता बराबर है । दोनो मे बारह घण्टे पानी पीने के लिये भरा हुआ है । दोनो ने आधा-आधा पानी पी लिया । अब क्या होता है कि मिट्टी के घडेमे पानी भरने का लोटा गिर जाता है और वह फुट जाता है । एक सेकण्ड मे सारा पानी निकल जाता है । यहाँ मिट्टी के घडे की अकाल मृत्यु हुई और ताँबे के घडे की सकाल मृत्यु ।

नदीश्वर भक्ति मे

“नित्य नि स्वेदत्व निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वच ।

स्वाद्याकृति सहनने सौरूप्य सौरभ्य च सौलक्ष्यण्यम् ।

तित्थयरा तत्पियरा हलधर चक्कीय अद्धचक्कीय ।

देवा य भूय भूमा आहारो अत्थि णत्थि णीहारो ॥

विशेषार्थ इस जीव की अर्हत अवस्था तेरहवे गुणस्थान मे प्रकट होती है । उस गुणस्थान का नाम सयोग केवली है । यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और साथ मे योग विद्यमान रहते है । इसलिये इस गुणस्थानवर्ती जीव को सयोग केवली कहते है । जो मनुष्य तीर्थकर

होकर अर्हत बनते हैं उनके २५ अतिशय और ८ प्राप्तिदायक होते हैं और जो सामान्य अरहत होते हैं उनके यथासम्भव कम भी अतिशय होते हैं।

अब यहाँ चौतीस अतिशय कौन हैं ? उनका वर्णन किया जाता है १०) दस जन्म के १० (दस) केवलज्ञान के और १४ (चौदह) देवकृत अतिशय शन हैं ।

जन्म के १० अतिशय

अतिशय रूप सुगन्ध तन नाहीं पसेव निहार
प्रियहित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार ।
लक्षण सहस्र अरु आठ तन समचतुष्क सस्थान,
वज्रवृषभ नाराच युत ये जन्मत दस जान" ॥

केवलज्ञान के दस अतिशय

"योजनशत इकमे सुविध गगनगमन मुख चार,
नही अद्या उपसर्ग नही नाही कवलाहार ।
सब विद्या ईश्वरपनो नाही बड़े नख केश,
अहि निश दृग छाया रहित दस केवल के वेष ॥

देवकृत १४ अतिशय

"देवरचित हैं चार दश अर्ध मागधी भाष,
आपस माहि मित्रता निर्मल दिश आकाश ।
होत फूल फल ऋतु सबै, पृथ्वी काँच समान,
चरण कमल तल कमल हैं नभते जय जय वान ।
मन्द सुगन्ध वयार मुनि गन्धोदक की वृष्टि,
भूमी विषै कण्टक नही हर्षमयी सब सृष्टि ।
धर्म चक्र आगे रहे पुनि वसु मगल सार,
अतिशय श्री अरिहत के ये चौतीस प्रकार ॥

ये सब चौतीस अतिशय अरिहत के हैं ।

न केवल तीर्थकर अरहत के मल-मूत्र का अभाव होता है किन्तु उनके माता-पिता के भी मल-मूत्र का अभाव होता है । तीर्थकर, उनके माता-पिता, बलभद्र, चक्रवर्ती, अर्द्ध चक्रवर्ती, देव और भोगभूमियाँ इनके आहार तो होता है परन्तु निहार नहीं होता । इसी प्रकार तीर्थकरो के दाढ़ी-मूँछ नहीं होती किन्तु सिर पर घुँघराले बाल होते हैं जैसा कि कहा गया है 'देवाधिप' देव, नारका हलधर चक्रवर्ती अर्धचक्रवर्ती सब नारायण और कामदेव ये दाढ़ी-मूँछ से रहित होते हैं ।

दर्शन पाहुड

(अष्टपाहुड)

“जो दसणेसु भट्टा णाणे चरित भट्टा य ।

एदे भट्टवि भट्टा सेसपि जण विणासति” ॥८॥

“जो कोवी धम्म सीलो सजम तव णियमजोगुणधारी ।

तस्स य दोस कहता भग्गा भगत्तण दिति” ॥९॥

अर्थ - जो मनुष्य दर्शन से भट्ट है ज्ञान से भट्ट है और चारित्र्य से भट्ट है वे भट्टा न भट्ट है । अत्यन्त भट्ट है तथा अन्य जनों को भी भट्ट करते हैं ॥८॥

जो कोई जर्मत्ता शयन, तप, नियम और योग आदि गुणा का धारक है उनके दोषों का कहते हुए बुद्ध मनुष्य स्वयं भट्ट है तथा दूसरों को भी भट्टता प्रदान करते हैं ॥९॥

सूत्र पाहुड (अष्ट पाहुड)

“दुइय चवुत्तलिग उविकट्ठ अवरसावयाणं च ।

भिक्षु भमेइ पत्तो समिदीमासेण मोणेण” ॥१०॥

अर्थ दूसरा लिग ग्यारहवो प्रतिमाधारी उत्कृष्ट भिक्षु का है जो शिक्षा के लिये भाषा समिति अथवा मानपूर्वक भ्रमण करते हैं और पात्र में भोजन करते हैं ।

“लिग इत्थीण हवदि भुजइ पिड सुएयकालम्मि ।

अज्जिय वि एक वत्था वत्थावरणेण भुजइ” ॥११॥

अर्थ : तीसरा लिग स्त्रियो का अर्थात् आर्यिका का है । वह एक ही वस्त्र रखती है और वस्त्र सहित एक ही बार भोजन करती है । क्षुल्लिका दो (२) वस्त्र रखती है तथा एक ही बार पात्र (वर्तन) में भोजन करती है । केश लोच का नियम नहीं ।

प्रवचन सार

शुद्धात्म लाभके विरोधी मोह का स्वभाव और उसकी भूमि का वर्णन

“दव्वादि एसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहोत्ति ।

षुब्भदि तेणो छण्णो पप्पा राग व दोस वा” ॥८३॥

अर्थ द्रव्य गुण पर्याय में विपरीताभिनिवेश का प्राप्त हुआ जीव का जो भाव है वह मोह कहलाता है । उस मोह से आच्छादित हुआ जीव राग और द्वेष को पाकर क्षुब्धित होन लगता है ।

मोह, राग और द्वेष यह तीन प्रकार का मोह ही शब्दात्म लाभ का परिपथी है - विरोधी है ।

“मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्य जीवस्स ।

जायदि विविहो, बधो तम्हा ते सखवइ दब्बा ” ॥८४॥

अर्थ मोह, राग, और द्वेष से परिणित जीव के विविध प्रकार का बन्ध होता है । इसलिये व सम्यक् प्रकार से क्षय करने के योग्य है ।

बन्ध का कारण त्रिविध मोह ही है । अत मोहनिर्लाभ जीव का इसका क्षय करना चाहिये ।

मोह के चिह्न

“अट्ठे अजधागहण करुणाभावो य तिरिय मणुएत्तु ।

विसएत्तु अप्प सगो मोहस्से दाणि लिगाणि ’ ॥८५॥

“समण गणि गणइठ कुलस्ववयो विरिठ मिट्ठवर ।

समणोहि त पि पणदो पडिच्छम चेदि अणु गहिदा” ॥३॥

अर्थ जो मुनि ज्ञान चाहता है वह सब प्रथम अपने गुरु को स पूछकर गुरु (माता-पिता), स्त्री तथा पुत्री से बृद्ध करवा प्राप्त कर, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तप और वीर्य इन पांच आचारों को प्राप्त होकर ऐसे आचार्य के पास पहुँच जाति अनेक गुणों से सज्जित हो कुल रूप तथा अवस्था से विरिष्ट हो और अन्य मुनि जिस अत्यन्त चाहते हैं । उनके पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम करता हुआ यह कह कि हे प्रभो । मुझे अंगीकार कीजिये । अनन्तर उनके द्वारा अनुमोदित होकर निम्नांकित भावना प्रकट करें ।

“णाह होमि परेसि ण मे परे णत्थि मज्झमिह किचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जा दो जयजाद स्वधरो” ॥४॥

अर्थ मैं दूसरों का नहीं हूँ, दूसरे मेरे नहीं हैं और न इस लोक में मेरा कुछ है । इस प्रकार निश्चित होकर जितेन्द्रिय होता हुआ सद्योजात बालक के समान दिग्गन्त रूप को धारण करे ।

अंतरंग छेद का कारण परिग्रह है इसका त्याग करना ।

“हवदि व ण हवदि बन्धो मदे हि जीवेऽघ कायवेडुम्मि ।

बधो घुव । मुवधीदी इदि समणा छडिया सव्व ॥५८८॥

अर्थ गमनागमन रूप शरीर की चेष्टा में जीव के मरने पर कर्म का बंध होता भी है और नहीं भी होता है, परन्तु परिग्रह से कर्म बन्ध निश्चित होता है । इसलिये मुनि सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं ।

“चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोत्ति णिदिष्टो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥

अर्थ - निश्चय से चारित्र्य को ही धर्म कहते हैं । शम अथवा साम्यभाव को धर्म कहा है और मोह, मिथ्या-दर्शन तथा क्षोभ, राग, द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम शम अथवा साम्यभाव कहलाता है ।

“अप्पडिकुट्ठ उवर्धि अपत्थ णिज्ज असज्ज जणेहि ।

मुच्छादि जण्णहिद गेण्हदु समणोजदि वियप्प” ॥२३॥

अर्थ अपवादमार्गी उस परिग्रह को ग्रहण कर जाकि कर्म बन्ध का साधन न होने से अप्रतिकुष्ट हो-अनिन्दित हो । असयमी मनुष्य जिसे पाने की इच्छा न करत हो । ममता आदि कि उत्पत्ति से रहित और थोडा हो । इसी प्रकार पीछी भी सजावट से रहित हो-मयूर पिच्छी से बनी हुई हो । शास्त्र भी एक दो से अधिक साथ न रख ।

“को अधो यो ऽ कार्य रत को वधिरो य श्रणोति न हितानि” ।

अर्थ अधा कौन है ? जो न करेवे कार्य पुर जगत् न लेन रहता है। वहरा कौन है ? जो हित की बात नही सुनता है।

भगवतो आराधना पुन ६२०

“जह तदुलस्स कुण्डय सोधी सतुसस्स तीर दिण्काउ ।

तह जीवस्सण सक्का लिस्सा सोधी सत्तगस्स” ॥१५॥

जब श्री जिनेन्द्रदेव ने शरीर को भी परिग्रह बतलाकर उसमें ममतामयी क्रियाओं के त्याग का उपदेश दिया है तब अन्य परिग्रह मुनि कैसे रख सकते हैं ?

प्रवचन सार (चरित्राधिकार)

‘अखण्डित सामायिक दशा को मुनि प्राप्त होने से भी किसी काल में छेदोपस्थापक होता है - यह कहना है ।

भावार्थ अष्टाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिक के भेद हैं, इस कारण ये मुनियों के मूलगुण हैं । इन्द्रियाँ से मुनि पद की सिद्धि होती है । कभी इन गुणों में प्रमादी हो जावे तो निर्विकल्प सामायिक का भग्न हो जाता है । इसलिये इनमें सावधान रहना योग्य है । जो यह मानूँ कि मेरा इस भेद में समय का भग्न हुआ है तो फिर उसी भेद में आत्मा की स्थापना करे और उस अवस्था में छेदोपस्थापना होती है । जैसे कोई पुरुष स्वर्ण का इच्छुक है उस पुरुष को सोने के जितने ककण, कुण्डल, मुद्रिका आदि पर्याप्त भेद हैं - वे सब ग्रहण करना कल्याणकारी है । ऐसा नहीं है कि सोना ही ग्रहण करना योग्य है । उसके भेद ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि सोना उन भेदों का स्वरूप ही है । इस कारण सोने के सब पर्याय भेद ग्रहण करने योग्य हैं क्योंकि सामायिक इन मूलगुणों रूप है । इस कारण इन गुणों में वह मुनि सावधान होता है । यदि किसी कारण से कभी भग्न हो जावे तो फिर स्थापना करता है ।

प्रवचन सार - “अनंत संसार में भ्रमण करने वाला होता है ।”

भावार्थ “ यदि कोई बहुत शास्त्र के ज्ञाताओं के पास स्वयं का चरित्र गुण में अधिक होने पर भी अपने ज्ञानादि गुणों की वृद्धि के लिये वन्दना आदि क्रियाओं में वर्तन करे तो दोष नहीं है । परन्तु, यदि अपनी बड़ाई या पूजा के लिये उनके साथ वन्दनादि क्रिया करे तो मर्यादा उल्लंघन से दोष है । यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जिस जगह वन्दना

आदि क्रिया के तत्त्व विचार आदि के लिये वर्तन करे परन्तु राग-द्वेष की उत्पत्ति हो जावे उस जगह सर्वत्र दोष ही है । यहाँ कोई कल्पना करे कि यह तो तुम्हारी कल्पना है - आगम मे यह बात नहीं है । समाधान ऐसा नहीं है, कयोकि सर्व ही आगम राग-द्वेष के त्याग के लिये है । किन्तु जो कोई साधु उपसर्ग और अपवादरूप (निश्चय व्यवहाररूप) आगम मे कहे हुए नय विभाग को नहीं जानते हैं वे ही राग-द्वेष करते हैं अन्य राग-द्वेष नहीं करते ।”

“आगे लौकिक जनो की सगति को मना करते हैं अर्थात् (णिगगथ पव्वइदो) निर्ग्रथ पद की दीक्षा को धारता हुआ (जदि) यदि (ऐ हि ग्रेही कम्मेहि) लौकिक व्यापारो मे (वड्ढि) वर्तता है । (सौ) वह साधु (सजम तव सपजुत्तापि) सयम और तप रहित है तो भी लोगो की दृष्टि मे (लोग्गित्ति भणिदो) लौकिक है - ऐसा कहा गया है” ।

टीकार्थ : “जिसने वस्त्रादि परिग्रह को त्याग कर मुनि पद की दीक्षा लेकर यति पद धारण कर लिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय के नाश करनेवाले पापी जो अपनी बढाई, प्रसिद्धि व लाभ के बढाने के कारण ज्योतिष कर्म, मन्त्र-यन्त्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थी के जीवन के उपाय रूप व्यापारो के द्वारा वर्तन करता है तो द्रव्य सयम व द्रव्य तप को साधता हुआ भी लौकिक अथवा व्यावहारिक कहा जाता है” ॥२९६॥

उत्थनिका - लौकिक जनो की सगति को मना करते हैं ।

गाथा (णिच्छिद सुत्तत्थपदो) जिसने सूत्र के अर्थ और पदो को निश्चयपूर्वक जान लिया है, (समिद कसायो) कषायो को शान्त कर दिया है । (तवोधिको चावि) तथा तप करने मे भी अधिक है ऐसा साधु यदि (लोग्गिगजण ससग्गा) लौकिक जनो का अर्थात् असयमियो का या भ्रष्ट चारित्र साधुओ का सगम (ण जहदि) नहीं त्यागता है (सजदो न हवदि) तो वह सयमो नहो रह सकता है ।

टीकार्थ . " जिसने अनेक धर्म मय अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थों को बताने वाले सूत्र के अर्थ और पदों को अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवों में व पदार्थों में क्रोधादि कषायों को त्याग करने से तथा भीतर शांत भाव में परिणमन करते हुए अपनी शुद्धात्मा की भावना के बल से कषायों को शांत कर दिया है तथा अनशन आदि छह बाहरी तपों के बल से व अंतरंग में शुद्ध आत्मा की भावना के सम्वन्ध से आरोग्य पर विजय प्राप्त किया है, ऐसा तप करना ही श्रेष्ठ है । इन तीन विशेषणों से युक्त होने पर भी साधु यदि स्वच्छाचारी लौकिक जनों का ससर्ग न छोड़े तो वह स्वयं समय से तूट जाता है । भाव यह है की स्वयं आत्मा की भावना करनेवाला होने पर भी यदि अनर्गल व स्वच्छाचारी मनुष्यों की सगति को नहीं छोड़े तो अति परिचय होने से जैसे अग्नि की सगति से जल उष्णपने को प्राप्त हो जाता है ऐसे ही वह साधु विकारी हो जाता है ॥२६८॥

श्रमणाभास

गाथा "(सजम तव सुत्त सपजुत्तो वि) समय तप, शास्त्र, ज्ञान सहित होने पर भी (जदि) जो कोई (जिणक्खदि) जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए (आदप धाणे अत्थे) आत्मा को मुख्य कस्के पदार्थों को (न सहहदि) श्रद्धान नहीं करता है (समणोत्ति ण हवदि मदो) वह साधु नहीं हो सकता है-ऐसा माना गया है" ।

टीकार्थ "यदि साधु समय भी पालता हो, तप भी करता हो, शास्त्र ज्ञान सहित भी हो, परन्तु तीन मूढता आदि सम्यक्त्व के पच्चीस दोषों से रहित होकर वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रकाशित तथा दिव्य ध्वनि अनुसार गणधर द्वारा ग्रंथों में गुंथित निर्दोष परमात्मा आदि पदार्थसमूह का श्रवण नहीं करता, रुचि नहीं रखता, मान्यता नहीं देता, - वह श्रमण नहीं है अर्थात् मिथ्यादृष्टि है" ॥२६४॥

पुनस्तत्रैव मिथ्याभिमानेन ख्याति पूजा लाभार्थ दुराग्रह

करोति तथा भवति अथवा यदि, कालान्तरेऽप्यात्मनिन्दा करोति तथापि न भवतीति ।

अर्थ : परतु जो मिथ्याभिमान से अपनी बढाई पुजा व लाभ के लिए दुराग्रह या हट धारण करे सो अवश्य अनत ससारी हो जावेगा ॥२६६॥

वैयावृत्य के समय कितना बोलना चाहिए " वैयावृत्य करता है उस समय उस वैयावृत्य के प्रयोजन से लौकिक जनो के साथ सभाषण भी करता है । शेष काल मे नही । यह भाव है ।

प्रवचनसार मूल -

“पयागिनसयोगाज्वलस्य शातत्व गुण विनाशो भवति तथा व्यवहारिक जन ससर्गात्म यत्तस्य सयमगुण विनाशो भवतीति”।

अर्थ जैसे अग्नि की सगति से जल के शीतल गुण का नाश हो जाता है वैसे ही लौकिक जन की सगति से सयमी का सयम गुण नाश हो जाता है ।

टीका रागादिभ्यो भिन्नोऽय स्वात्मोत्थ सुख स्वभावः परमात्मेपि भेद ज्ञान तथा स एव सर्व प्रकारोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्वमित्युल्लक्षण ज्ञानदर्शन स्वभावम् मठचैत्यालयादि लक्षण-व्यवहारा श्रमद्वि लक्षणम् भावाश्रमरूप प्रधानाश्रम प्रायः तत्पूर्व कर्मायातमपि सरागचारित्र महमाश्रयोमीति ।

अर्थ “अर्थात् रागदिको से भिन्न यह अपनी आत्मा से स्वभाव का रखने वाला परात्मा, स्वभाव सब तरह से ग्रहण करने योग्य है ऐसा रुचिरूपी सम्यदर्शन है । इस तरह दर्शन, ज्ञान स्वभावमयी भावाश्रय हैं । इस भावाश्रयपूर्वक आचरण मे आता जो पुण्य बध का कारण सराग चारित्र है उसे हेय जानकर त्याग करके निश्चय शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप वीतराग चारित्र भाव को मैं ग्रहण करता हूँ ।

टीका - “विशिष्ट क्षयोपशम दशाविश्रान्त दर्शनचारित्र मोहनीय पुद्गलानुवृत्ति परत्वेन परिग्रहीत शोभनोपरागत्वात् परम भट्टारकमहादेवाधिदेव परमेश्वर अर्हत्सिद्ध साधु श्रद्धाने समस्त भूत ग्रामानुकम्पा चरणे च प्रवृत्त शुभ उपयोग-”

भावार्थ - जिस जीव के दर्शन मोहनीय और चारित्र माहनीय कर्म की विशेषतारूप क्षयोपशम अवस्था ता हुई हो और शुभ राग का उदय हो, उस जीव के भक्तिपूर्वक पंचपरमष्ठी के दर्शन जानना, श्रद्धा करने रूप परिणाम होवे तथा सब जीवों में दयाभाव हो यही शुभोपयोग का लक्षण जानना चाहिये । यही मुनि के लिये है ।

प्रश्न चारित्र के कितने भेद हैं ?

उत्तर चारित्र के चार भेद हैं ।

(१) सम्यक्त्वाचरण चारित्र (२) देश चारित्र (३) सकल चारित्र (४) यथाख्यात चारित्र ।

प्रश्न सम्यक्त्वाचरण चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर अनन्तानुवधी कषाय को अपने हृदय से नष्ट कर देता है तब शुभोपयोगी शुद्धात्मा की श्रद्धा रखता है । उसके हृदय में जो अनादिकाल के मिथ्यात्व रूपी धान्य का बीज उगा था वह शुष्क, (अर्थात् सुखा देता है), नष्ट हो जाता है - उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं ।

प्रश्न देश चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर पूजा, दान आदि छह क्रिया, बारह व्रतों का निरतिचार पालन, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के सत्ता में होते हुए कषाय के उदय काल में क्षय (अभाव होने वाला चारित्र) को देश चारित्र कहते हैं ।

प्रश्न सकल चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर पंच महाव्रतादिक २८ मूल गुण, प्रत्याख्यानावरण कषाय के सत्ता में होते हुए उदय काल में क्षय के होने पर निरतिचार पूर्वक पालन करने को सकल चारित्र कहते हैं ।

प्रश्न . यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर सज्वलन और ९ कषाय आदि के सर्वथा अभाव में प्राप्त अवस्था, आत्मा की विशेष शुद्धिपूर्वक होनेवाले चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं ।

प्रश्न स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं ?

उत्तर दिगम्बर, द्रव्य लिग, भाव लिग सहित मुनि अवस्था में तपन से तपते हुए तपस्वी बारह तपन को करते हुए अपने स्वरूप में विचरते हैं, समाधिस्थ होते हैं, निर्विकल्प दशा होती है, समस्त रागद्वेष को त्याग हुए होते हैं उस अवस्था को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं ।
प दौलतरामजी ने अपनी छहढाला में स्पष्ट लिखा है -

“तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रतनत्रय सैवे सदा ।

मुनि साथ में वा एक विचरे, चहै नहि भव सुख कदा ॥

यो है सकल संयम चरित, सुनिये स्वरूपाचरण अब ।

जिस होत प्रगटै आपनी निधि, मिटै पर की प्रवृत्ति सब ॥७॥

अर्थ वीतराग मुनि (साधु) हमेशा बारह तप तपते हैं, दश धर्म धारण करते हैं, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का सेवन करते हैं मुनियों के सघ में अथवा अकेले विहार करते हैं और ससार के सुखों की कभी भी चाह नहीं करते । इस प्रकार सकल तपन चारित्र का वर्णन हुआ ।

जिन परम पैनो सुबुधि छनो, डारि अतर भेदिया ।

वशादि अरु रागादिते निज भाव जो न्यारा किया ॥

निज माहि निज के हेतु निजकर, आपको आपै गह्यो ।

गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेद न रह्यो" ॥८॥

अर्थ . स्वरूपाचरण चारित्र के समय ज। वीतराग मुनि जिस प्रकार कोई व्यक्ति तीक्ष्ण ऐनी से पाषाणादि का भेद करता है उसी प्रकार अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी ऐनी को डालकर भेद-विज्ञान पैदा कर लेते हैं, और उससे आत्मा के स्वल्प तो रूप, रस, गंध और स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से तथा राग द्वेष आदि रूप भाव कर्म से अलग कर अपनी आत्मा में, आत्मा के लिये आत्मा के द्वारा आत्मा को अपने आप जान लेते हैं तब उसके गुण (ज्ञानादि) गुणा (गुणा का स्वामी आत्मा) ज्ञाता (जानने वाला), ज्ञान (जानना) और ज्ञेय (निज आत्मा) में कुछ भी भेद नहीं होता । इस प्रकार अभेदपने का अतीतिक साम्राज्य स्थापित हो जाता है ॥८॥

स्वरूपाचरण चारित्र (निश्चय चारित्र)

“जहँ ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प वच भेद न जहाँ ।

चिद्भाव कर्म चिदेशकर्ता, चेतना किरिया तहाँ ॥

तीनो अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोग की निश्चल दशा ।

प्रगटी जहाँ दृग, ज्ञान, व्रत ये, तीनधा एकै लसा” ॥

अर्थ वीतराग मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र के समय जब आत्मध्यान में मग्न हो जाते हैं तब ध्यान (चितवन) ध्याता (ध्यान करनेवाला) और ध्येय (ध्यान करने योग्य निज आत्म पदार्थ) में कुछ भी अन्तर (भेद) नहीं रहता । वचन का विकल्प भी नहीं होता वहाँ पर आत्मा ही कर्म (कर्ता के द्वारा खास इच्छित) कर्ता (कार्य करनेवाला) और आत्मा का भाव ही क्रिया (किया जान) होता है । अर्थात् कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों बिल्कुल अभिन्न (एक) तथा परस्पर अविरोधी हो जाते हैं । शुद्धोपयोग की अटल हालत प्रगट हो जाती है । और सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र भी एक साथ एक रूप

होकर प्रकाशमान हो जाते हैं । यहि आत्मा का केवलज्ञान-दर्शन कहलाता है ॥९॥

स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान

“परमाण नय निक्षेप को, न उद्योत अनुभव मे दिखै ।

दृग ज्ञान सुख बल मय सदा, नहि आन भाव जु मो विखै ॥

मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फलनितै ।

चितपिंड चड अखड सुगुण करड च्युत पुनि कलनितै ”॥१०॥

अर्थ “उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव मे प्रमाण, नय, निक्षेप का प्रकाश (उदय) नही होता अर्थात् उनके ये अलग-अलग नही मालूम होते, किन्तु सदा ऐसा विचार होता है कि मैं अनन्त-दर्शन, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-सुख और अनन्त-वीर्य स्वरूप हूँ मुझ मे और दूसरा रागादिक भाव नही है । मैं ही साध्य, मैं ही साधक, कर्म तथा उसके फल (ससार परिभ्रमण) से अलग ज्ञान-दर्शन चेतना का समूह, निर्मल एवं ऐश्वर्यशाली, खण्ड (द्वितीय भेद) रहित, (अखड) समस्त गुणों का भण्डार और समस्त कमों तथा पापों से रहित हूँ । मतलब यह है कि सब प्रकार के विकल्पों से रहित (निर्विकल्प) आत्मा मे स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं यह स्वरूपाचरण चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव से हो होता है । ॥१०॥

स्वरूपाचरण चारित्र की महिमा और अरहत अवस्था

“यो पितृ निज मे धिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लह्यो ।

सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्र के नाही कह्यो ॥

तब हो झुल ध्यानान्नि करि, चञ्चलि विधि कानन दह्यो ।

सब लख्यो केवल ज्ञान करि भक्ति लोक को विनया कह्यो ॥११॥

अहमेन्द्र (कल्पातात देव) को भी नहीं मिलता है । उस स्वरूपावरण चारित्र के प्रगट होने पर ही इसका प्रभाव से गुप्त ध्यान (दितीय पाया) रूपी अग्नि के द्वारा चार घातिया कम नष्ट किए जाते हैं । जिससे उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । तब वे तीनों लोक और तीनों कालों की सब बातों का जानकर ससार के भव्य जीवों का उपदेश देने हैं । अर्थात् उन्हें अरिहत अवस्था प्राप्त हो जाती है ।

सम्यक दर्शन के दृष्टान्त

सबसे पहिला भव्यजीव अनादि मिथ्या दृष्टि हात हुए लब्धि के सम्मुख प्राप्त अवस्था में सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिये अन्तरंग में देव गुरु-शास्त्र के दर्शन के लिये इच्छा होने ही हाथ में सामग्री लेकर (नगे पैर से चलते हुये मन्दिर पहुँचता है । तब भगवान के दर्शन करता है । देखता है हजारों आखों की कल्पना से देखता है प्रत्यक्ष से दर्शन होता है । तब किसीने कहा 'मन्दिर मत जाओ' (ऐसा कहते ही उस व्यक्ति को कितना ही मना किया तो भी वह मन्दिर आना-दर्शन करना कभी छोड़ता नहीं है और आने ही लगता है । उसी प्रकार 'सत्ता' अर्थात् निश्चय से सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिये चारित्र के साथ निर्विकल्प सहित समाधिस्थ होकर राग-द्वेष को बुद्धिपूर्वक त्याग कर समाधि में लीन निर्विकल्प चारित्र के साथ सप्तम् गुणस्थान से आगे सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । वह जीव कभी भी ससार में रचते-पचते नहीं है और भोग भोगते हुए भी निर्जरा ही करते रहते हैं । उन्हें कभी कमोका बन्ध नहीं होता है ।

भाव पाहुड (अष्ट पाहुड)

“भावेण होइ णग्गो मिच्छताई य दोस चदु अण ।

पच्छा दब्बेण मुणी पयडदि लिग जिणाणाए’ ॥७३॥

गाथार्थ मुनि पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भाव से नग्न होता है, पीछे, जिनेन्द्र देव की आज्ञानुसार द्रव्य से लिग प्रकट करता है, नग्नवेष धारण करता है ।

विशेषार्थ यहाँ भाव का अर्थ परम धर्मानुराग रूप जिन सम्यक्त्व हैं । मुनि पहले मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कषाय तथा योग रूप आस्रव द्वारों को छोड़कर भाव से नग्न होता है पीछे, जिनेन्द्र देव की आज्ञानुसार द्रव्य लिग को प्रगट करता है अर्थात् वस्त्र का त्याग होता है, दिगम्बर मुद्रा धारण करता है । यहाँ द्रव्य लिग को बीजाकुर-न्याय से परस्पर सलग्न जानना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार से भावलिग के बिना अकुर और अकुर के बिना बीज नहीं होता उसी प्रकार से भावलिग के बिना द्रव्यलिग और द्रव्यलिग के बिना भावलिग नहीं ही होता । एकान्त मत से सब सिद्धान्त नष्ट हो जाता है । इसलिये द्रव्यलिग और भावलिग दोनों को प्रमाण मानना चाहिये । इसमें पहले कौन होता है और पीछे कौन ? इसका दुराग्रह करना व्यर्थ है ।

समयसार

“व्यवहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्यमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो” ॥१३॥

अर्थ व्यवहार नय अभूतार्थ है अर्थात् विरोधता का दृष्टि में रखकर विषमता का पंदा करनेवाला है किन्तु शुद्धनय भूतार्थ है क्योंकि वह समता को अपनाकर हो सम्यग्दृष्टि अर्थात् समोदीनतया देखने वाला होता है ।

टीका . (व्यवहारो) व्यवहार नय (अभूदत्यो) अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ है (भूदत्यो देसिदो दु सुद्धणओ) किन्तु शुद्ध निश्चय नय भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थ कहा गया है । इन दानो नयो में किसका आश्रय लेकर सम्यग्दृष्टि होता है ? इसका समाधान करते हैं कि (भूदत्य) अर्थात् सत्यार्थरूप (भूतार्थ) जो निश्चय नय है उसको (अस्सिदो) आश्रय लेकर उसमें पूर्ण रूप से स्थिर होकर (सम्मादिट्ठी हवदि जीवो) यह जीव सम्यग्दृष्टि होता है । इस प्रकार टीकाकार (अमृतचन्द्राचार्य) का एक व्याख्यान है ।

अब दूसरा व्याख्यान करते हैं (व्यवहारो अभूदत्यो भूदत्यो देसिदो) व्यवहार नय अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है ऐसे दो प्रकार का कहा गया है । अब केवल व्यवहार नय ही दो प्रकार का नहीं किन्तु (सुद्धणओ) निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय के भेद से दो प्रकार का है ऐसा गाथा में आये हुए शब्द से प्रकट होता है ।

यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे कोई ग्रामीण पुरुष हो तो कीचड़ सहित तालाब आदि का जल पी लेता है किन्तु नागरिक विवेकी पुरुष तो उसमें कतक फल निर्मली डालकर उसे निर्मल बनाकर पीता है । उसी प्रकार स्व-सवेदन ज्ञानरूप भेदभावना से रहित जो मनुष्य है वह तो मिथ्यात्व और रागादिरूप विभाव परिणाम सहित ही आत्मा का अनुभव करता है किन्तु जो सम्यग्दृष्टि (सयत) मनुष्य होता है वह तो अभेद

रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि केवल स कतक स्थानीय निश्चय नय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है ॥१३॥

“सुद्धो सुद्धादेसो णादब्बो परमभाव दरिसीहि ।

ववहार देसिदो पुण जे दु अपरमेद्धिदा भावे” ॥१४॥

अर्थ शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करनेवाला है वह परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य है । परन्तु जो पुरुष अशुद्ध व नीच की अवस्था में स्थित हैं उनके लिये व्यवहार नय ही कार्यकारी है ॥१५॥

टीका (सुद्धो सुद्धा देसो) शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है (णादब्बो परमभाव दरिसीहि) वह शुद्धात्मा है जो लगे हुए आत्मदर्शियों के द्वारा जानने-भावन अर्थात् अनुभव करने योग्य है । क्योंकि वह सोलह वानी स्वर्ण के समान अमन्द रत्नमय स्वर्ण समाधि काल में प्रयोजनवान होता है । (ववहार देसिदो) किन्तु व्यवहार अर्थात् विकल्प भेद अथवा पयाय के द्वारा कहा गया है व्यवहार नय

समाधि में स्थिर है तब तक वह शुद्धायोगी है । किन्तु इतर काल में वह शुभोपयोगी होता है । पर सयनासयत और असयत सम्यग्दृष्टि ता शुभोपयोगी ही होते हैं, क्योंकि उनकी ता शुद्धायोग तक पहुँच ही नहीं है ।

“जो पस्सदि अप्पाण अवद्धपुट्ठ अणण्णमविसेस ।

अपदेस सतमज्झ पस्सदि जिण सासण सव्व ॥१७॥

अर्थ - जो आत्मा को अवद्ध, स्पष्ट अनन्य अविशेष आदि रूप से अनुभव करता है वह द्रव्यश्रुत भावश्रुत मय द्वादशांग रूप सब जिन शासन का जानकर होता है ।

टीका (जो पस्सदि अप्पाण) जो शुद्धात्मा को जानता है अनुभव करता है कि (अवद्धपुट्ठ) आत्मा अवद्ध स्पष्ट है । यहाँ ब्रह्म शब्द से सश्लेष रूप बन्ध और स्पष्ट शब्द से सयोग मात्र का ग्रहण है । जो आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्मों से जल में रहनेवाले कमल के समान अस्पष्ट है (अणण्ण) घटादिक में मिटटी के समान अपनी पर्यायो में अनन्य होकर रहता है (अविसेस) कण्डलादिक में स्वर्ण के समान अभिन्न है, समुद्र के समान नियत है अवस्थित है, निश्चय नय से पर द्रव्य के सयोग से रहित है जैसे कि शीतल जल अग्नि के सयोग से रहित है । यहाँ पर गाथा में नियत और असयुक्त शब्द यद्यपि नहीं हैं तो भी सामर्थ्य से ले लिये गये हैं । क्योंकि सूत्रार्थ श्रुत और प्रकृत सामर्थ्य से युक्त होता है । अर्थात् सूत्र में नहीं कही हुई बात भी प्रसंग से स्वीकार करली जाती है । ऐसी कहावत है । वह (पस्सदि जिण सासण सव्व) द्वादशांग रूप सम्पूर्ण अर्थात्मक जिन शासन को जानता है । कैसे जानता है ? (अपदेश सुत्तमज्झ) “अप दिश्यते अर्थो येन - जिसके द्वारा यथार्थ कहा जाय वह अपदेश है - इस प्रकार अपदेश का अर्थ शब्द होता है । जिससे कि यहाँ पर द्रव्य श्रुत को ग्रहण करना और सूत्र से परिच्छित्तिरूप श्रुत जोकि ज्ञानात्मक है - उसे ग्रहण करना। इस प्रकार द्रव्य श्रुत के द्वारा वाच्य और भावश्रुत के द्वारा परिच्छेद हो

वह अपदेश सूत्र मध्य कहा जाता है । इसका भाव यह है कि जिस प्रकार लवण की डली एक खारे रसवाली होती है फिर भी वह अज्ञानियो को फल, शाग और पत्र शाग आदि पर द्रव्य के सयोग से भिन्न-भिन्न स्वाद वाली जान पड़ती है । पर ज्ञानियो को तो वह एकखारी रसवाली प्रतीत होती है । उसी प्रकार आत्मा भी जोकि एक अखण्ड ज्ञान-स्वभाव वाली है वह निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वाले अज्ञानियो को तो स्पर्श, रस, शब्द, गंध और नील, पीतादि वर्णमय ज्ञेय पदार्थ के भेद से खण्ड-खण्ड रूप ज्ञानरूप जान पड़ती है । किन्तु जो ज्ञानी (निर्विकल्प समाधि मे स्थित) है उनको वही आत्मा एक अखण्ड ज्ञान स्वरूप प्रतीत होती है । इस प्रकार अखण्ड ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा के जान लेने पर समस्त जिन शासन जान लिया जाता है । ऐसा समझ कर समस्त मिथ्यात्व और रागादि विभाव भावो को दूर करके उस शुद्धात्मा की ही भावना करनी चाहिये । यहाँ मिथ्यात्व शब्द से दर्शन मोह और रागादि शब्द से चारित्र मोह लिया गया है । आगे ऐसा जहाँ भी ये शब्द आवे तो उनका यही अर्थ लेना ।

विशेषार्थ . लूण की डली जब शाग इत्यादि से मिलाकर खाते हैं तो अकेले लवण का स्वाद न आकर शाकादि मिश्रित स्वाद आता है किन्तु अकेले लवण की डली खाने वाले को केवल लवण का ही स्वाद आता है उसी प्रकार जो बाहरी विषय कषायो मे फँसे हैं । रागादिरूप परिणित हैं । उनके केवल शुद्धात्मा का अनुभव कभी भी न होकर रागादि मिश्रित अनुभव ही होता है । किन्तु जो बाहरी पदार्थो से दूर हटकर निर्विकल्प समाधि मे तल्लीन रहते हैं उन्ही को शुद्धात्मा का अनुभव होता है । यहाँपर अज्ञानी शब्द का अर्थ निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट और ज्ञानी शब्द का अर्थ निर्विकल्प समाधि मे स्थित लिया गया है । ऐसा ही अन्य स्थान मे भी समझना चाहिये ।।१७।।

“ यदि शुद्ध पारिणामिक परमभाव के ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सोचा जाय तो नय के विकल्प स्वरूप जो समस्त

प्रकार के पक्षपात उनसे रहित ही समयसार होना है । ऐसा नीचे की गाथा में कहते हैं ।

“सम्मद्वसोणाण एण लहदि तिणवरि ववदेस ।

सव्वणयपक्ख रहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥१५२॥

अर्थ जो समयसार है वह तो सभी प्रकार के नयों के पक्षपात से रहित होता है. उस समयसार का यदि किसी दूसरे शब्द से कहा जा सकता है तो वास्तव में सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान शब्द द्वारा कहा जा सकता है ।

टीका (सव्वणय पक्ख रहिदो भणिदो जो समयसारो) जबकि आत्मा निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुषों के द्वारा इन्द्रियानिन्द्रियजनित बाह्य विषयक समस्त मतिज्ञान के विकल्पोसे रहित ही देखा और जाना जाता है । तथा वही आत्मा बद्धावद्धादिक विकल्प रूप नय के पक्षपात से रहित ऐसे समयसार का अनुभव करता हुआ देखा और जाना जाता है । इसलिये (सम्मद्वसण णाण एसो लहदि जिणवरि ववदेस) केवल मात्र सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप व्यपदेश को वह स्वीकार करता है न कि बद्धबद्धादि रूप व्यपदेशों को ।

विशेषार्थ आत्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञानस्वरूप निश्चय कर पीछे इन्द्रिय रूप मतिज्ञान को भी ज्ञान मात्र में ही मिलाकर श्रुत ज्ञान रूप नयों के विकल्पो को दूर कर एव श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प बनाकर एक ज्ञान मात्र अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही समयसार है और वही योगियों के द्वारा सम्यग्दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम पाता है । यहाँ पर समीचीन श्रद्धा मात्र को ही सम्यग्दर्शन न बताकर सत्य श्रद्धानी जीव की आत्मानुभव रूप अवस्था विशेष को - परम समाधि काल में होती है उसीको सम्यग्दर्शन स्वीकार किया गया है ।

“जह णाम को वि पुरिसो कुच्छियसील जण वियाणित्ता ।

वज्जेदि तेण समय संसंगि राग करण च” ॥१५६॥

“एमेव कम्मपयडी सील सहाव हि कुच्छिदमणादुं ।

वज्जति परिहरति य तस्स संसग्गि सहावरदा ॥१५७॥

अर्थ . जैसे कोई पुरुष किसी को खराब स्वभाव वाला जान लेता है तो न तो उसके साथ कोई प्रेम करता है और न ही कोई सम्बन्ध रखता है ।

वैसे ही सहज भाव का धारक ज्ञानी जीव भी सभी कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को बुरा जानकर उनके साथ राग करना और सम्बन्ध रखना छोड़ देते हैं एव निज स्वभाव में लीन रहते हैं ।

टीका (जहणाम को वि पुरसो कुच्छिय सील जण वियाणित्ता) जबकि कोई पुरुष किसी को बुरे स्वभाव वाला अच्छी तरह समझ लेता है तो (वज्जेदि तेण समय ससग्गि राग करण च) उसके साथ शरीर से ससर्ग छोड़ देता है साथ ही बोलना भी छोड़ देता है तथा उसके साथ किसी भी प्रकार का मानसिक प्रेम भी नहीं रखता । (एवमेव कम्म पयडी सील सहाव हि कुच्छिद मणा दु) उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को निदनीय जानकर (वज्जति परिहरति य त ससग्गि सहावरदा) उसके साथ वचन और काय भी ससर्ग छोड़ देते हैं कौन छोड़ देते हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि समस्त प्रकार के द्रव्य और भागवत पुण्य पाप के परिणाम का परिहार करने में परिणत ऐसे अभेद रत्नत्रय लक्षणवाले निर्विकल्प समाधि में जो लोग तत्पर रहते हैं वे साधु छोड़ देते हैं ।

विशेषार्थ आचार्य देव ने यह ग्रंथ ऋषि, मुनि, योगी लोग जोकि एकान्त से निराकुलता के ग्राहक होते हैं उन्हीं को लक्ष्य में लेकर लिखा है कि हे साधो ! तुम लोगो के लिए जिस प्रकार चोरी करना पाप है और झूठ बोलना आदि कर्म हेय हैं उसी प्रकार दान, पूजा आदि कर्म भी तुम्हारे लिये कर्तव्य नहीं हैं क्योंकि उनको करते रहनेपर भी निराकुलता प्राप्त नहीं हो सकती है ।

निराकुलता के लिये तो केवल आत्मनिर्भर होना पड़ता है । इसमें यदि कोई गृहस्थ भी अपने लिये ऐसा ही समझ ले तो या तो उस गृहस्थाश्रम को छोड़ देना होगा ही, नहीं तो वह मनमानी करके कुगति का पात्र बनेगा । अतः उसे तो चोरी-जारी आदि कुकर्म से दूर रहकर परिश्रमशीलता, परोपकार, दान, पूजा आदि सत्कर्म करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को निभाना चाहिये ।

आचार सार आहार विधि

“उदयास्तोभयं त्यक्त्वा त्रिनाडीभोजन सकृत् ।

एक द्वि मुहूर्त स्यादेक भक्त दिने मुने ॥४९॥

अर्थ . सूर्य उदय होने के तीन घड़ी बाद और सूर्य अस्त होने के तीन घड़ी पहले तक दिन में एक बार उत्तम, एक मूहूर्त तक मध्यम और दो मूहूर्त तक जघन्य और तीन मुहूर्त तक भोजन करना एक भुक्ति कहलाती है ।

भावार्थ . मुनिराज या तो सूर्य उदय होने के तीन घड़ी बाद लेकर सामायिक के समय के पहले तक भोजन कर लेते हैं । अथवा सामायिक के बाद से लेकर सूर्य अस्त होने के तीन घड़ी पहले तक भोजन करते हैं जो श्रावको के भोजन का समय है वही मुनियों के भोजन का समय है । परन्तु यह नियम है कि मुनि लोग को दिन में एक ही बार भोजन का समय है अर्थात् एक ही बार भोजन करते हैं ।

“पूर्वात्तानशना ताप योगोपकरणादिषु ।

सेच्छा वृत्तिर्गणीच्छानु वृत्तिर्या विनयास्पदा” ॥५॥

अर्थ पहले ग्रहण किये हुए अनशन उपवास आतापन योग्य अथवा उपकरणादिको विनयपूर्वक आचार्य की इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति रखना इच्छावृत्ति कहलाती है ।

भावार्थ यहाँ इच्छा शब्द से आचार्य की इच्छा समझनी चाहिये । आचार्य की इच्छा पूर्वक अपनी प्रवृत्ति रखना और उसको भी विनयपूर्वक पालन करना इच्छावृत्ति नाम की समाचार नीति है ।

“ वीक्ष्याऽऽगन्तु कमायात यतिमुत्थाय संभ्रमात् ।

पदानि सप्त गत्वा च कृत्वा तद्योगय वन्दनम् ॥५७॥

“ मार्गश्रान्तिमपोध्यासन प्रदानादि यत्नत ।

त्रिरत्न सुस्थितादीना प्रश्नो विनय संश्रय ” ॥५८॥

अर्थ यदि कोई नये मुनि अपनी और आते हुए दिखाई पड़े तो

वड़ी शीघ्रता और प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा होना चाहिये तथा सत पद (पत्र) आगे उनकी ओर चलकर उनकी योग्यता के अनुसार उनकी वदना करनी चाहिये । फिर उनकी मार्ग चलाने से उत्पन्न हुई थकावट दूर करनी चाहिये अर्थात् उनके पाव दवाना चाहिये हाथ दवाना शरीर दाबना, शरीर पोछना आदि करना चाहिये । और फिर उनका आसन दफ़र तथा ओर भी समयाचित कार्य कर रत्ननय को स्थिरता, आदि पूजना चाहिये । इस प्रकार आय हुए मुनियों की विनय करना, विनय सश्रय नाम की समाचार नीति कहलाती है ।

“श्रुत संतान विच्छित्तिरनवस्था यम क्षयः ।

आज्ञा भगश्च दुष्किर्तिस्तीर्थस्य स्याद गुरोरपि ॥२९॥

“अग्नि तोय गरा जीर्ण, सर्प कूरादिभि क्षयः ।

स्व स्वाम्यार्तादिकेदेक विहारे नुचिते यत ” ॥३०॥

अर्थ आचार्य न मुनियों को अकेले विहार करने का निषेध लिखा है। उसका कारण यह है साधारण मुनियों को अकेले विहार करने से शास्त्रज्ञान की परम्परा का नाश हो जाता है । मुनि अवस्था का नाश होता है, व्रतो का नाश होता है । शास्त्र की आज्ञा का भग होता है, धर्म की अपकीर्ति होती है तथा गुरु की अपकीर्ति होती है । इसके सिवाय अग्नि, जल, रोग, अजीर्ण, सर्प और दुष्ट लोगो से तथा ओर भी ऐसे अनेक कारणो से अपना नाश होता है । इस प्रकार अनुचित अकेले विहार करने मे इतने दोष उत्पन्न होते है । अतएव मुनियों को अकेले विहार कभी नही करना चाहिये । सघ मे ही रहना चाहिये । अथवा एक, दो व अनेक मुनियों के साथ ही विहार करना चाहिये ।

“ शिलाभिन्न घटाजाविडाल मुच्चालिनी शुक्लै ।

मशका चाहिमर्हिषैरपि श्रोतृन् समान् त्यजेत् ” ॥४३॥

अर्थ यदि उन मुनियो मे से शिला, फूटा घडा, बकरा, बिल्ली, मिट्टी, चालनी, तोता, मच्छर, सर्प और भैसा समान श्रोता हो तो उनका त्याग कर देना चाहिये ।

(१) जिनके परिणाम सदा कठोर रहते हैं उनके हृदय में जिनवाणी कभी प्रवेश नहीं कर सकती वे श्रोता शिला के समान हैं ।

(२) जिनके हृदय में कोई उपदेश न ठहरे वे फूटे घड़े के समान हैं।

(३) जो अतिशय कामी हैं वे बकरे के समान हैं ।

(४) जिनके परिणाम शास्त्र श्रवण करते समय कोमल हो जाये परन्तु फिर सदा कठिन ही रहे वे मिट्टी के समान हैं ।

(५) जो गुणों को सर्वथा छोड़कर अवगुण ग्रहण करे वे चालनी के समान हैं ।

(६) जो स्वयं अज्ञानी हैं केवल दूसरे के कहे अनुसार चलते हैं वे तोते के समान हैं ।

(७) जिनको अमृत पिलाया जाय और विष हो जाय अर्थात् सार को असार और सीधे को उल्टा समझे वे सर्प के समान हैं ।

(८) जो व्याख्यान में उपद्रव करे वे श्रोता भैंसा के समान हैं ।

(९) जो दुष्ट और घातक हैं वे श्रोता बिल्ली के समान हैं ।

(१०) जो सभा को व्याकुल कर दे वे मच्छर के समान हैं ।

“मोहादिना निषिद्धस्य श्रोतुर्मन्द मतेरपि ।

सति प्राज्ञैर्विनीतेऽस्मिन् यो व्याख्याति नराधमः” ॥४४॥

“भिन्न रत्नत्रयी यान पात्रौऽसौ भूरिगौरवात् ।

विधूत बोधिः ससार वारि राशौ निमज्जति” ॥४५॥

अर्थ : ससार में अनेक विद्वान् श्रोता उपस्थित हैं उनके रहते हुए भी जो अधम मनुष्य किसी मोह आदि के कारण निषिद्ध और मद बुद्धिवाले शिष्य को व्याख्यान देते हैं उनका रत्नत्रयमयी जहाज टूटा हुआ ही समझो । ऐसे निषिद्ध पुरुषों को व्याख्यान देने वाले वक्ताओं का रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वे अपने भारी अभिमान के कारण अर्थात् रसगौरव, बल गौरव वा ऋद्धि गौरव के कारण ससाररूपी समुद्र में डूबते हैं ।

भावार्थ जिस प्रकार जड़ का रस जहाज टूट जाता है और डूब जाता है उसी प्रकार जो वक्ता निशिद्ध गुरुओं का व्याख्यान देता है उनका रत्नत्रयस्त्री जहाज भी रस गौरव, बल गौरव, व क्रद्धि गौरव के बोझ से टूट जाता है वही वक्ता रत्नायस्त्री जहाज के टूट जाने से ससारस्त्री समुद्र में डूब जाता है । गौरव शब्द का अर्थ अभिमान है । रस, बल, व क्रद्धिया का अभिमान करना गौरव कहलाता है ।

“य शिष्यत्वमकृत्त्वैव सूरिता कर्तुमहिते ।

स स्यादुन्मार्ग त्रस्तीक्ष्णो वाऽशिक्षित तुरगमः ॥५६॥

अर्थ जा तीक्ष्ण मुनि बिना सोचो पांडे के समान अपने को शिष्य किये बिना ही अर्थात् धर्मशास्त्र और प्रायश्चित्तादिक ग्रंथों को पढ़े बिना ही आचार्य पद लेना चाहता है वह जिस प्रकार बिना सिखाया घोड़ा कुमार्ग में ले जाता है उसी प्रकार अपने शिष्य को अवश्य ही कुमार्ग में ले जायेगा अतएव आचार्य को निपुणशिष्य को सब पढ़ाते सिखाकर ही आचार्य पद देना चाहिये ।

“विगौरवादि दोषेण, सपिच्छा जुक्ति शालिना ।

सदब्ज सूर्याऽऽचार्येण कर्तव्य प्रतिवदनम्” ॥६२॥

अर्थ इस प्रकार मुनिराज के वन्दना करने पर आचार्य को भी उन मुनियों के लिये प्रतिवन्दना करनी चाहिए । उनकी विधि इस प्रकार है कि आचार्य रस गौरव से रहित हैं और सज्जन भव्य जीवरूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिये जो सूर्य के समान हैं । ऐसे आचार्य को अपने हाथ में पीछी लेकर उन नमस्कार करने वाले मुनियों के लिये प्रतिवन्दना करनी चाहिये । जो मुनि दूसरों के दोषों को ही ढूँढने वाले हैं तथा उत्तम गुणों का अवर्णवाद करनेवाले हैं ऐसे जो पार्श्वस्थ अर्थात् भ्रष्ट मुनि हैं उनकी वन्दना मुनियों को नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ भ्रष्ट मुनियों के लिये न तो वन्दना करनी चाहिये और न प्रतिवन्दना करना चाहिये ।

“नमोऽस्त्विति नति शास्ता समस्त मत समता ।

कर्म क्षय समाधिस्तु स्थित्यार्थाय जने न ते ॥६६॥

अर्थ आचार्य आदि के लिये मुनिया का नमस्कार करना है तो “नमोस्तु इस प्रकार कहकर नमस्कार करना चाहिये । समस्त मत प्राप्त ऐसे ही नमस्कार को प्रशरानीय मानते हैं । प्रतिवदना न नमस्कार ही होता जाता है तथा अर्जिका आकर नमस्कार कर व कोई दुःख अर्जिका नमः श्रावक नमस्कार करे तो उसके लिये “कर्म क्षयास्तु तुम्हारे कर्म का क्षय हो अथवा ‘ ते समाधिस्तु’ अर्थात् तुम्हारे आत्मध्यान का नमः समाधि समाधि की प्राप्ति हो-इस प्रकार कहना चाहिये ।

“आज्ञा भगादि दोषार्ह करोति यदि सूरिताम् ।

मदो ध्याद गुण वृत्तिनै तेन रहितो यति ’ ॥८०॥

अर्थ जो मुनि इन ऊपर लिखे गुणों से रहित होकर न अपने अभिमान के उदय से आचार्य पना करता है वह शास्त्रोक्त यति कहला करता है इसलिए वह आज्ञा भग आदि अनर्ह दोषों का प्रसङ्ग नहीं है

“ नमन्ति सूयुपाध्याय साधुनाथा यथाक्रमम् ।

पच षट सप्त हस्तान्तरालस्था पशुशय्याया ” ॥८५॥

चारित्र अथवा महाव्रत नहीं हो सकते । अतएव स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त होने की बात कहना सर्वथा व्यर्थ है । बिना उत्तम सहनन के और बिना महाव्रत के मोक्ष की प्राप्ति हाती ही नहीं है । स्त्रियों के न तो महाव्रत होते हैं क्योंकि वह एक ही साड़ी ग्रहण करती है और न उनके उत्तम सहनन होते हैं । इसलिए स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती है ।

“यदि त्रिरत्नमात्रेण सा पुँसा नग्नता वृथा ।

तिरश्चामपि दुर्वारः निर्वाणाप्तिलिगिता ॥८७॥

अर्थ कदाचित् यहाँ पर कोई यह कहे कि मोक्ष की प्राप्ति तो रत्नत्रय से होती है, उत्तम सहननो के न होने से अथवा साड़ी के पहन लेने से उसमें कोई बाधा नहीं आती ? तो इसका उत्तर यह है कि यदि रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हो उसके लिये निर्ग्रन्थ लिग वा नग्न अवस्था धारण करने की आवश्यकता न हो तो आचार्यों ने जो पुरुषों को नग्न अवस्था धारण करने का उपदेश दिया है वह व्यर्थ होता है । यदि केवल नग्न अवस्था से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी जाय, उत्तम सहनन वा रत्नत्रय की आवश्यकता न मानी जाय तो नग्न रहने के कारण तिर्यचो को भी मोक्ष की प्राप्ति किसी से भी रोकी नहीं जा सकती । मोक्ष की प्राप्ति में रत्नत्रय भी कारण है और उत्तम सहनन तथा नग्न अवस्था का धारण करना भी कारण है । इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ।

“देशव्रतानि तैस्ता सामारोप्यन्ते बुधैस्तत ।

महाव्रतानि सज्जातिज्ञप्त्यर्थं मुपचारतः ॥८९॥

अर्थ अरहत देव के व्रतों का धारण करने वाले अत्यन्त विद्वान् गणधर देवों ने उन अर्जिकाओं की सज्जाति आदि को सूचित करनेके लिये उनमें उपचार से महाव्रत का आरोपण करना बतलाया है ।

भावार्थ साड़ी धारण करने के कारण उन अर्जिकाओं में देशव्रत

ही होते हैं, महाव्रत नहीं होते । परन्तु जिन्होंने अर्जिकाओ के व्रत धारण किये हैं उनमें महाव्रत की कारणभूत सज्जातिपना विद्यमान है उनमें सज्जातिपने का अभाव नहीं है । इसी बात को सूचित करने के लिये गणधरादि देवों ने उनके देशव्रतों में भी महाव्रतों का आरोपण किया है । और वह भी उपचार से किया है ॥८९॥

“गाना क्रन्दन सन्माजेनापवद्य क्रियोज्झिता ।

जाति कीर्त्यश्चिता चाराश्चार्वाक्षान्त्यार्ज वान्विता” ॥९१॥

अर्थ - अर्जिकाओं को गाना नहीं चाहिये, रोना नहीं चाहिये, बूहारी नहीं देना चाहिये तथा और भी ऐसे पापस्वरूप क्रिया नहीं करना चाहिये । अर्जिकाओं को अपनी जाति और कीर्ति के अनुसार योग्य आचरण धारण करना चाहिये । क्षमा, आर्जव वा सरलता गुण को धारण करना चाहिये और अपनी सब क्रियाओं में प्रवीण होना चाहिये ।

तृतीयाधिकार

“हेतुद्वयोत्थ कार्यायुमे येवं भवितव्यता

दुर्लङ्घ्येति भयाऽभावो नि शंकत्व भयोदये ॥५२॥

अर्थ जो होनहार होती है वह यद्यपि अतरंग और बहिरंग कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्यों से अनुमान के द्वारा जानी जा सकती है, तथापि वह दुर्लक्ष्य है । किसी से रोकी नहीं जा सकती है । इस प्रकार विचार कर भय को उदय आने पर भी भय नहीं करना - सदा निर्भय रहना नि शक्ति अग कहलाता है ॥५२॥

पौंचवौ अधिकार

“मनोवचन कायाना पाप रूप क्रियात्यजात् ।

पच प्रकार चारित्र स्वस्वरूप मुपैत्यलम्” ॥५२॥

अर्थ - मन, वचन, काय से उत्पन्न होनेवाली पापस्वरूप क्रियाओं का त्याग कर देने से पौंच प्रकार का चारित्र अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है ॥२॥

भावार्थ पापा का त्याग कर दना चाहिये । वह आत्मस्वरूप है और उसके पाँच भेद हैं -

(१) दर्शनाचार, (२) ज्ञानाचार, (३) चारित्राचार, (४) तपाचार और (५) वीर्याचार ।

“जैनानापद्गतास्तस्मादुपकुर्वन्तु सर्वथा

य. समर्थोऽप्युपेक्षेत स कथं समयी भवेत्” ॥६५॥

अर्थ - यदि किसी जैनी भाई पर किसी प्रकार की आपत्ति आवे तो सब तरह से उस आपत्ति को दूर कर उन भाइयों को उपकार करना चाहिये । क्योंकि जो आपत्तियों को दूर करने में समर्थ होकर भी उन आपत्तियों को दूर नहीं करता, उन अर्मात्माओं की आपत्तियों को दूर करने में उपेक्षा वा उदासीनता धारण कर लेता है वह सन्याग्दृष्टि किस प्रकार हो सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥७५॥

“काय वाङ्मनसा कर्मयोग स्वेन कृतं कृतम् ।

स्त प्रयुक्तान्य निष्पन्नं हिंसनं कारितं मतम्” ॥१४॥

“अनुमतं मनुज्ञानं कषायः कषतीत्यसौ ।

क्रोधो मानश्च माया स्यालोभः सयमं दर्शने” ॥१५॥

अर्थ काय, वचन और मन की क्रियाओं को योग कहते हैं अपने आप करने को कृत कहते हैं, स्वयं प्रेरणा कर किसी दूसरे से हिंसा कराने को कारित कहते हैं । जो हिंसा न तो स्वयं की है और न प्रेरणा पूर्वक किसी से कराई है ऐसी हिंसा में भला मानना अनुमत कहलाता है । जो सम्यकदर्शन और सम्यकचारित्र को कसे, कम करे उसको कषाय कहते हैं । उसके चार भेद हैं (१) क्रोध (२) मान, (३) माया, (४) लोभ ॥१४-१५॥

“परोपघातकृच्चेतो युक्तायुक्ते क्षणक्षयम् ।

क्रोधोऽगं कम्पं दाहाक्षिरागं वैवर्ण्यं लक्षणम्” ॥१६॥

अर्थ जिसमें योग्य और अयोग्य का विचार नष्ट हो जाता है ऐसे जो दूसरे के घात करने के परिणाम हैं उनको क्रोध कहते हैं । शरीर में

कपा उत्पन्न हो जाना, शरीर में जलन वा दाह होना, नेत्रों का लाल हो जाना तथा नेत्र, मुख आदि में विकार उत्पन्न हो जाना आदि क्रोध के लक्षण हैं ॥१६॥

“आमंत्रणमाज्ञापन याञ्चावाक् पृच्छना वच
प्रज्ञापना वच प्रत्याख्यान संशय भाषणम्” ॥८३॥

“इच्छाऽनुलोम वचन मनक्षर मय वच ।
इत्येव मादय सत्यमोपभेदा सहस्रशः” ॥८४॥

अर्थ : आमंत्रण अर्थात् बुलाने के लिये संबोधन रूप वचन, आज्ञापन, अर्थात् आज्ञारूप वचन, याचनारूप (मँगने के) वचन, पृच्छना अर्थात् पूछने के वचन, प्रज्ञापन अर्थात् निवेदन करने रूप वचन, प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग करने रूप वचन, सदेह रूप वचन, इच्छानुलोम अर्थात् इच्छाओं को पूर्ण करनेवाले वचन और अनक्षर रूप वचन आदि के भेद से अनुभय वचन के हजारों भेद होते हैं ॥८३-८४॥

प्रतिक्रमण का स्वरूप

“मिथ्या मदाऽऽगोऽस्त्वि त्यागैर्यद्वोषेभ्यो निवर्तनम् ।
प्रतिक्रमण मल्पापराधस्यै काकिनो मुने ” ॥४१॥

अर्थ जो कोई मुनिराज अकेले हो और उनके चरित्र में कोई थोड़ासा दोष लग जाय तो वे मुनिराज “यह मेरा पाप मिथ्या हो” मुझ से ऐसा अपराध अब आगे नहीं होगा” इस प्रकार लगे हुए दोषों के लिये पश्चात्तापकर उन दोषों से हट जाना वा दोषों को दूर कर देना सो प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित्त है ॥४१॥

“स्यात्तदुभयमालोचना प्रतिक्रमण द्वय ।
दु स्वप्न दुष्ट चिन्तादि महादोष समाश्रयम्” ॥४२॥

अर्थ . जब कभी किसी मुनि के दुष्ट स्वप्न हो जाते हैं वा किसी प्रकार की दुष्ट चिन्ता उत्पन्न हो जाती है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे महादोष लग जाते हैं तब वे मुनिराज आलोचना भी करते हैं । अर्थात् उन

अपराधो को आचार्य से निवेदन कर उनका प्रायश्चित्त भी लत है और स्वयं भी पश्चात्ताप कर प्रतिक्रमण करते हैं । इस प्रकार आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों का करना तदुभय नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है ।

“ परिहर्तुमशक्तस्य दोष द्रव्यादि सश्रयम् ।

तद् द्रव्यादि परित्यागो विवेक कथितोऽथवा ॥४३॥

“ अप्रासुकस्य सेवाया त्यक्तस्य प्रासुकस्य च ।

प्रमादेन पुनः स्मृत्वा स तदा तद्विसर्जनम् ॥४४॥

अर्थ . जो मुनिराज जिस किसी द्रव्य, क्षेत्र वा काल आदि के सबध से लगे हुए दोषो को दूर करने में असमर्थ होते हैं, उस द्रव्य वा क्षेत्र के सम्बन्ध से वा किसी काल के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले दोष को दूर नहीं कर सकते उस समय आचार्य उनके द्रव्य का त्याग करा देते हैं, उस क्षेत्र का त्याग करा देते हैं तथा उस काल का त्याग करा देते हैं । इस प्रकार द्रव्यादिक का त्याग करा देना विवेक नामक प्रायश्चित्त कहा जाता है । अथवा जो मुनिराज किसी प्रमाद से किसी अप्रासुक पदार्थ का सेवन करले अथवा त्याग किये हुए किसी प्रासुक पदार्थ का सेवन करले और फिर उसका स्मरण हो आने पर उसका त्याग कर दे तो वह भी विवेक नाम का प्रायश्चित्त कहलता है ।

“ आचार्यदिष्वसत्स्वेव स्थविरस्य मुनेर्गणे ।

प्रति रूप काल योग्या क्रिया चान्येषु साधुषु” ॥८०॥

अर्थ यदि आचार्य न हो तो मुनियो को चाहिये कि वे अपने गण में जो वृद्ध मुनि हो, उनको ही आचार्य मानकर अपने समय पर समस्त आवश्यक व योग्य क्रियाये कर ले ॥८०॥

पंच परमेष्ठियों के लिये विनय

“ कार्यहत्सिद्धोपाध्याय सूरि साध्वादि केष्वसौ ।

समीक्षय क्षेत्र कालाऽवस्था सभादि यथागमम् ’ ॥७०॥

अर्थ क्षेत्र, काल, अवस्था आर सभा आ
शास्त्रो मे कहे अनुसार अरहत, सिद्ध, आचार्य उप
साधुओ को यथायोग्य विनय करना चाहिये । इस
कहते है ।

गुरु से किस प्रकार पूछना चाहिये

“ नाऽत्यासन्नो न दुरस्थो न पार्श्वस्थो न पृष्ठग ।

नोच्चस्थो वा गुरुं प्रच्छेत्प्रच्छेदभिमुखो नत ॥७१॥

स्थिते स्थित्वोपविष्टि सत्युपविश्य गुरौ स्फुटम् ।

श्रद्धामार्दव भक्त्याऽऽर्जवादि यक्त कृताजलि ’ ॥७२॥

करनी चाहिये । जो मन में आया सो ही कहना नहीं चाहिये तथा अपनी इच्छानुसार पैर फेलाना आदि प्रवृत्तियों का भी त्याग कर देना चाहिये ॥७३॥

विनय शुद्धि के पातन के लिये शिष्य का कृतव्य

“सस्तरोत्क्षेप निक्षेप प्रमुखैः परिकर्मभिः ।

शर्म सपादयेत्सूरे शर्मधी विनयान्वित” ॥७४॥

अर्थ अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले और विनय करने वाले शिष्य को उचित है कि वह आचार्य का सस्तर कर, आचार्य को उठाना, बिठाना आदि अनेक प्रकार से उनको सेवा कर उनको सुखी बनावे । यह सब विनयाचार कहलाता है ॥७४॥

“गुरुत्वेक्ति स्खलित नैव हसेत्कस्यादपि नो वदेत् ।

अप्रिय हर्षामर्षाभ्या न कुर्यात्परपीडनम् ॥

अर्थ यदि आचार्य कहते कहते कहीं स्खलित हो जाये, भूल जाये व कुछ का कुछ कह जाये तो शिष्य को हँसना नहीं चाहिये । किसी के भी लिये अप्रिय वचन नहीं कहने चाहिये या किसी को बुरा लगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये । तथा हर्ष और क्रोध करके किसी को पीडा भी नहीं पहुँचानी चाहिये ।

विनय शुद्धि की महिमा

“ इयं विनय शुद्धिर्नु भूषाऽशेष गुण श्रियः ॥

कारणं सुखदं नान्यदिहाऽमुत्र च देहिनाम्” ॥७५॥

अर्थ यह विनय शुद्धि समस्त गुणरूपी लक्ष्मी का आभूषण है, तथा इसके समान जीवों को इस लोक में और परलोक में सुख देनवाला अन्य कोई नहीं है । और न इसके समान अन्य कोई गुणरूपा लक्ष्मी के प्राप्त होने का कारण है ।

भावार्थ इस विनय शुद्धि से समस्त गुणों की प्राप्ति होती है और दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । इस प्रकार विनय शुद्धि का स्वरूप कहा ॥७५॥

अध्याय दसवाँ

अनियत विहार से क्या लाभ ?

“प्रेक्ष्यन्ते बहुदेश संश्रय वशात्संवेगिताद्याप्तय ।

स्तीर्थाधीश्वर केवलो द्वयमही निर्वाण भूम्यादयः ।

स्थैर्य धैर्य विरागतादिषु गुणेष्वआचार्यवर्ये ।

क्षणाद्विद्या वित्तसमागमाधिगमो नूनार्थ सार्थस्य च” ॥६॥

अर्थ अनियत विहार करने में अनेक देशों का आश्रय लेना पड़ता है जिससे सवेग वैराग्य आदि अनेक गुणों को धारण करने वाले अनेक आप्तजनों के पूज्य पुरुषों के दर्शन होते हैं, तीर्थकरों को जहाँ-जहाँ केवल ज्ञान प्रगट हुआ है अथवा जहाँ-जहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है उन समस्त तीर्थक्षेत्रों के दर्शन प्राप्त होते हैं । अनेक उत्तमोत्तम आचार्यों के दर्शन से धीरता वैराग्य आदि तथा उत्तम गुणों में स्थिरता प्राप्त है । और विद्यारूपी धन की प्राप्ति होती है तथा विद्यारूपी धन की प्राप्ति होने से निश्चित अर्थों के समूह का ज्ञान होता है । ये सब लाभ अनियत विहार करने से होते हैं ।

“ सद्रूप बहुसूरि भक्तिकयुत क्षमादि दोषोज्झित ।

श्रेत्र पात्रमपीक्ष्यते तनुपरित्यागस्य निःसगता ॥

सर्वस्मिन्नपि चेतनेतर बहिः, संगे स्वशिष्यादिके ।

गर्वस्यापचय परीषहजय सल्लेखना चोत्तमा ” ॥७॥

अर्थ तदनन्तर उन मुनिराज को सल्लेखना धारण करने के लिये ऐसे क्षेत्र देखना चाहिये जहाँ पर राजा उत्तम धार्मिक हो, जहाँ के लोग सब आचार्यदिकों की बहुत भक्ति करने वाले हों तथा जहाँ के लोग सब आचार्यदिकों की बहुत भक्ति कहनवाले हों तथा जहाँ पर निर्धन और दरिद्र प्रजा न हो । इसी प्रकार पात्र ऐसे देखने चाहिये जिनके शरीर के त्याग करने में भी निर्मोहपना हो तथा अपने शिष्यादिकों में भी अभिमान न हो और जो परीषहों को अच्छी तरह जीतनेवाले हों ऐसा क्षेत्र और पात्रों को अच्छी तरह देखकर सल्लेखना धारण करनी चाहिये ॥८॥

“ सम्यक्काय कषाय कार्श्य करण सल्लेखनाया वरं ।

यौर्गवर्ण चतुष्टय रस परित्यागीस्तथा द्वयम् ।

सोवीरान्नरसोज्झ नैरभिषवात्रेनाद्धमेतद्दलम् ।

वाद्यर्मन्दतपोभिरुग्र नियममरब्धार्थ मगार्दनम् ॥८॥

अर्थ अच्छी तरह काय और कर्मेण कषाय को कृश करना- घटाना सल्लेखना है । इसको वाह्य सल्लेखना कहते हैं । इसके धारण करने का उपाय यह है कि चार वर्ष तो श्रेष्ठ योग धारणकर अर्थात् उग्रोग्र तप और नियम धारण करते हुए व्यतीत करना चाहिये । चार वर्ष रसो का त्याग करते हुए पूर्ण करना चाहिये । दो वर्ष सोवरी अन्न अर्थात् कौजी आदि अन्न मात्र का त्याग व्यतीत करना चाहिये । एक वर्ष दूध छाछ आदि पतला पोष्टिक पदार्थों को ग्रहण करते हुए व्यतीत करना चाहिये । फिर छह महिने मद मद रीति से उपवास आदि वाह्य तपश्चरण कर पूर्ण करने चाहिये । और फिर शेष के छह महिन (मरण समय के छह महिने) कठिन नियमों को धारण कर व्यतीत करना चाहिये ॥८॥

“ काल कायबल च देशमशनं पान प्रकृत्यादिक ।

ज्ञात्वा पित्त कफानिलैर्निजगतेर्न स्याद्यथा विक्रिया ॥

कर्तव्या विदुषा तथोक्त विधिभिर्बहिर्यैस्तप प्रकृमै ।

राचार्याऽनुमतै समाधि फलदैरेषाग सल्लेखना ” ॥९॥

अर्थ तदनन्तर वर्षाऋतु, ग्रीष्मऋतु, व शीतऋतु आदि काल को अच्छी तरह देखकर, अपने शरीर के बल को अच्छी तरह देखकर, भोजनपान आदि की सामग्री को देखकर, अपनी वात, पित्त, कफजनित प्रकृति को देखकर तथा वित्त, कफ आदि के दोषों से अपनी बुद्धि का किसी प्रकार का विकार प्राप्त न हो, इस रीति से शास्त्रों में लिखी हुई विधि के अनुसार ध्यानरूपी उत्तम फलों को देनेवाले और आचार्यों को मान्य ऐसे वाह्य तपश्चरणों को धारण कर उन विद्वान् मुनियों को सल्लेखना धारण करनी चाहिये । इस सल्लेखना को अग सल्लेखना अथवा शरीर को कृश करना कहते हैं ।

गोम्मटसार जीवकाण्ड

नित्यनिगोद का लक्षण

“ अत्थि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो ।

भावं कलंकं सु पउरा निगोद वासे ण मुज्चन्ति ॥१९७॥

सन्ति अनता जीवायैर्न प्राप्त. त्रसाना परिणाम.।

भाव कलकं सु प्रचुरा निरोग वास न मुज्चति “॥१९७॥

अर्थ : ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने त्रसो की पर्याय अभी तक नहीं पाई हैं और जो निगोद अवस्था में होने वाला दुर्लेश्या रूप परिणामो से अत्यन्त अभिभूत रहने के कारण निगोद स्थान को कभी नहीं छोड़ते, उसे नित्य निगोद कहते हैं । अनन्त निगोद को निगोद कहते हैं क्योंकि नित्य शब्द के दो अर्थ होते हैं (१) अनादि (२) अनादि अनन्त, और (३) सादि निगोद (ऐसे तीन प्रकार के हैं)।

“ ओरालिय उत्तत्थं बिजाण मिस्स तु अपरि पुण्णं तं ।

जो तेण संपजोगो ओरालिय मिस्स जोगो सो ॥२३१॥

औरालिक मुक्तार्थ बिजानीहि मिश्र तु अपरिपूर्ण तत् ।

यस्तेन सम्प्रोग औरालिक मिश्रयोग स “॥२३०॥

अर्थ : जिस औदारिक शरीर का स्वरूप पहले बता चुके हैं यही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मिश्र कहा जाता है । और उसके द्वारा होने वाले योग को औदारिक मिश्र योग कहते हैं । शरीर पर्याप्ति से पूर्व कार्मण शरीर की सहायता से होने वाले औदारिक काय योग को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं ।

“ पुरु गुण भोग से दे करेदि लोयम्मि पुरुगुण कम्म ।

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वणिणओ पुरिसो “॥२७१॥

वेक्रियक मिश्र काय योग

“वे गुविय मुत्तत्थ विजाण मिस्स तु अपरिपुण्ण त ।

जो तेण संपजोगो वे गुविय मिस्स जोगो सो” ॥२३३॥

“वे गुर्विक मुक्तार्थं विजातीहि मिश्र तु अपरिपूर्णवत् ।
यस्तेन सप्रयोगो वे गुर्विक मिश्र योग स” ॥२३३॥

अर्थ . उक्त वैक्रियक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियक मिश्र कहते हैं और उसके द्वारा होने वाले योग को वैक्रियिक मिश्र काय योग कहते हैं ।

उक्त आहारक शरीर जब तक पर्याप्त नहीं होता तब तक उसको आहारक मिश्र कहते हैं और उसके द्वारा होने वाले योग का आहारक मिश्र योग कहते हैं ।

“वेदस्योदीरणायं परिणामस्य च भवेत् समोह ।

समोहेन न जानादि जीवोहि गुण व दोषं वा” ॥२७२॥

अर्थ . वेद, नो कषाय के उदय अथवा उदीरणा होने से जीव के परिणामो मे वड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है और इस मोह के उत्पन्न होने से यह जीव गुण अथवा दोष का विचार नहीं कर सकता है ।

“छादयदि सय दोसे णयदो छाददि पर विदोसेण ।

छादण सीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी” ॥२७३॥

“छायदति स्वक दोषे नयत् छादति परमपि दोषेण ।

छादन शीला यस्मात् तस्मात् सा वर्णिता स्त्री” ॥२७३॥

अर्थ . जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असयम आदि दोषो से अपने को आच्छादित करे और मृदु भाषण, तिरछी चितवन आदि व्यापार से दूसरे पुरुष को भी हिंसा, अब्रह्म आदि दोषो से आच्छादित करे उसको आच्छादन-स्वभावयुक्त होने से स्त्री कहते हैं ।

भावार्थ . यद्यपि बहुत-सी स्त्रियाँ अपने को तथा दूसरो को दोषो से आच्छादित नहीं भी करती हैं तब भी बहुलता की अपेक्षा से यह निरुक्ति सहित लक्षण किया है ।

“सम्मत्त देस सयल चारीस्त जहक्खाद चरण परिणामे ।

घादति वा कषाया चउसोल असख लोग भिदा ” ॥२८२॥

“ सम्यक्त देश सकल चारित्र यथाख्यात चरण परिणामान्।

घातयन्ति वा कषायाः चतुः षोडशासंख्य लोकमिवा ” ॥२८२॥

अर्थ सम्यक्त, देश-चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्ररूपी परिणामो को जो कषे, घाते, न होने दे, उसको कषाय कहते हैं । इसके (१) अनतानुबधी, (२) अप्रत्याख्यानावरण, (३) प्रत्याख्यानावरण और (४) सज्वलन । इस प्रकार चार भेद हैं । अनतानुबधी आदि चारो के क्रोध, मान, माया लोभ इस तरह चार-चार भेद होने से कषाय के सोलह उत्तर भेद होते हैं । किन्तु कषाय के उदय स्थानो की अपेक्षा से असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं । जो सम्यक्त्व को रोके उसको अनन्तानुबधी कहते हैं इसी प्रकार समझना ।

कषाय रहित जीव

“ अप्पपरो भय बाँधण बधा सजमणिमित्त कोहादि ।

जे सिं णत्थी कसाया अमला अकसाइणो जीवा ” ॥२८८॥

“ आत्म परोभय बाधन बंधा संयम निमित्त क्रोधादयः ।

येषा न सन्ति कषाया अमला अकसायिणो जीवा ” ॥२८८॥

अर्थ जिनके खुद को, दूसरे को तथा दोनों को ही बाधा देने और बन्धन करने तथा असयम करने के निमित्तभूत क्रोधादिक कषाय नहीं है तथा जो बाह्य और अभ्यंतर मल से रहित हैं - ऐसे जीवो को अकषाय कहते हैं ।

“ देसोहिस्स य अवरं णरतिरिये होदि सजदम्हिवर ।

परमोही सव्वोही, चरम शरीरस्य विरदस्स ” ॥३७३॥

“ देशावधेश्च अवर नर तिरश्चो भवति सयत परम् ।

परमावधि सर्वावधि चरम शरीरस्य विरदस्स ” ॥३७३॥

अर्थ जघन्य देशावधि ज्ञान सयत तथा असयत दोनों ही प्रकार के मनुष्य तथा तिर्यचो के होता है । उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान सयत जीवो के ही होता है किन्तु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी और महाव्रती के ही होता है ।

“ पडिवादी देसो ही अप्पडिवादी हवति सेसाओ ।

मिच्छत अविरमण ण य पडिवज्जति चरम दुगे ॥३७४॥

प्रतिप्राप्ती देशावधि अप्रतिपातिनो भवत शेषो अहो ।

मिथ्यात्व विरमण न च प्रतिपद्येते चरमद्विके” ॥३७४॥

अर्थ देशावधि ज्ञान प्रतिपाती जाना है और परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं तथा परमावधि और सर्वावधि वाले जीव नियम से मिथ्यात्व और अद्वैत अवस्था का प्राप्त नहीं होते ।

भावार्थ . सम्यक्त्व और चारित्र्य से व्युत्पन्न होकर मिथ्यात्व और असयम की प्राप्ति को प्रतिपात कहते हैं । यह प्रतिपात देशावधि वालों को ही प्राप्त होता है । परमावधि और सर्वावधि वालों को नहीं होता ।

लेश्या की परिभाषा

“ लिपई अप्पी कीरइ एदि एणिय अपुण्ण पुण्ण च ।

जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्सा गुण जाण यक्खादा ” ॥४८९॥

“ लिम्पत्यात्मी करोति एतया निजा पुण्य पुण्य च ।

जीव इति भवति लेश्या लेश्या गुण ज्ञायका ख्याता” ॥४८९॥

अर्थ . लेश्या के गुण को, स्वरूप को जानने वाले गणधरादि देवों ने लेश्या का स्वरूप ऐसा कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे, पुण्य और पाप के आधीन करे उसको लेश्या कहते हैं ।

“ जोग पउत्ति लेस्सा कसाय उदयानुरजिया होई ।

ततो दोण्ण कज्ज बध चयुक्कं समुद्दिद्धं” ॥४८९॥

“ योग प्रवृत्ति लेश्या कषायोदयानुरजिता भवति ।

तत द्वयो कर्मबंध चतुष्क समुद्दिष्टम” ॥४८९॥

अर्थ कषायोदय से अनुरक्त योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । इस लिये दोनों का बन्ध चतुष्करूप कार्य परमागम में कहा है ।

भावार्थ : कषाय और योग इन दोनों के जोड़ को लेश्या कहते हैं । इसलिये लेश्या का कार्य बध चतुष्क है क्योंकि बध चतुष्क में से प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के द्वारा होते हैं, और स्थिति अनुभाग बन्ध कषाय के द्वारा होता है । जहाँ पर कषायोदय नहीं होता वहाँ पर योग को केवल उपचार से लेश्या कहते हैं । अतएव वहाँ पर उपचरित लेश्या का कार्य भी केवल प्रकृति-प्रदेश बन्ध ही होता है, स्थिति अनुभाग बन्ध नहीं होता ।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड

१. "कषयन्ति-हिसन्तीति कषाय"

२ अनन्त ससार का कारण है । जो अनन्त मिथ्यात्व को साथ-साथ वान्धे, उक्त कषाय को अनतानुबधी कहते हैं ।

३ जिस कर्म के उदय से मरण के पीछे और जन्म के पहले अर्थात् विग्रह गति (बीच की अवस्था) में मरण के पड़ने के शरीर के आकार का नाम तो हो, उसे अनुपूर्व नाम कर्म कहते हैं ।

४ अनतानुबधी आदि चार कषायों के कार्य

" पदमादिया कसाया सम्मत देससयल चारितं ।

जहखाद घादन्ति य गुणणामा होति सेसा वि " ॥४५॥

अर्थ पहली अनतानुबधी आदिक अर्थात् अनतानुबधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्ज्वलन ये चार कषाय क्रम से सम्यक्त्व को देशचारित्र को, सकल चारित्र को और यथाख्यात चारित्र को घातती है । अर्थात् सम्यक्त्व वगैरह को प्रगट नहीं होने देती । इस प्रकार इनके नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं । इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियाँ हैं वे सार्थक (नाम के अनुसार अर्थ वाली) ही हैं । इन सब का शब्दार्थ पहले कहा जा चुका है ॥४५॥

५ भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियों को कहते हैं ।

" आउणि भवविवाई खेत्वा विपाई या अणुपुवीओ ।

अद्धतरि अवसेसा जीव विवाई मुणेयत्वा " ॥४८॥

अर्थ नरकादिक चार आयु भवविपाकी हैं क्योंकि नरकादि हैं । पर्यायो के होने में ही इन प्रकृतियों का फल होता है । चार आनुपूर्वी प्रकृतियाँ क्षेत्र विपाकी हैं । क्योंकि परलोक को गमन करते हुए जीव के मार्ग में ही उनका उदय होता है और बाकी ७८ अठत्तर प्रकृतियाँ हैं वे सब जीव विपाकी जानना । क्योंकि नारक आदि जीव की पर्यायो में ही उनका फल होता है ॥४८॥

६ प्रथमोपशम सम्यक्त्व मे अथवा बाकी के तीनो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व की अवस्था मे असयत से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक चार गुणस्थान वाले मनुष्य ही केवली-तीन जगत को प्रत्यक्ष देखने वाले तीर्थकर (हितोपदेशी सर्वज्ञ) तथा श्रुतकेवली (द्वादशोग के पारगामी) के निकट ही तीर्थकर प्रकृति के बध का आरम्भ करते हैं ।

“ चरित्त अपुण्ण भवत्थो ति विग्गहे पढम विग्गणम्हिठिओ ।

सुहमणि गोदो बंधदि सेसाण अवर बधं तु ” ॥२१७॥

अर्थ छह हजार बारह अपर्याप्त (क्षुद्र) भवो मे से अन्त के भव मे स्थित (मौजूद) और विग्रह गतिके तीन मोडाओ मे से पहली विग्रह गति मे ठहरा हुवा क्षुद्र निगोदिया जीव है । यह ११७ मे से शेष रही १०९ प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बध करता है ।

७ कर्मों का उदय

“ आहारं तु पमत्वे तित्थ केवलिणि मिस्सय मिस्ते ।

सम्म वेदमसम्मे मिच्छ दुगय देव आणु दओ ” ॥२१२॥

अर्थ आहारक शरीर व उसके अगोपाग इन दोनो कर्मों का उदय छठे प्रमत्त गुणस्थान मे ही होता है । तीर्थकर प्रकृति का उदय सयोगी तथा अयोगी केवली के ही होता है । मिश्र दर्शनमोहनीय का उदय तीसरे मिश्रगुणस्थान मे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय क्षयोपशमसम्यग्दृष्टि के चार गुणस्थानो मे होता है । और आनुपूर्वीकर्म का उदय मिथ्यात्व, सासादन ये दो तथा चौथा असयतगुणस्थान इन तीनो मे ही होता है ॥२१२॥

“ धीणति धी पूरि सूणा घादी णिर या उणीच वेयाणिय ।

णामे समण चिगण णिरयाणू णारये सुदया ” ॥२१०॥

अर्थ स्त्यानगृद्धि आदिक तीन स्त्री वेद और पुरुष वेद इन पाँच के सिवाय घाति कर्मों की ४२ प्रकृतियाँ, नरकायु, नीच गोत्र और साता

आसाता वेदनीय तथा नाम कर्म न सं नारकिया के भाषा पर्याप्ति के स्थान में होने वाली २९ प्रकृतियाँ और नरक गत्यानुपूर्वी य सब ७९ प्रकृतियाँ नरकगति में उदय होने योग्य हैं ॥२३०॥

“ मिस्साहारस्य यथा खवणा चउभाषा पढम सव्वायवै ।

पढमुव समयात्तमत्तम गुण पडिवण्णा मसावि ॥१॥

“ अण सजोगे मिच्छे मुहुत्र अतोत्तिण्णत्थी मरणं तु ।

कदकर णिज्ज जावदु सव्व परहाण अट्ठपदा ” ॥२॥

अर्थ नित्य पर्याप्तक अवस्था का चारक (१) आहारक, मिश्रयोग का धारण करने वाला (२) क्षपक श्रेणी वाला (३) उपशम श्रेणी वाला, चढ़ने में अपूर्व करण नामा आठवे गुणस्थान के पहले भाग वाला (४) और तमस्तमक नाम की सातवीं नरक भूमि के सम्यक्त्व गुण सहित (५) प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला (६) इन अवस्थावाले जीव मरते नहीं और अनतानुबन्धी कषाय को विसंयोजन (जुदा) करके कषाय रूप परिणाम वाले जो द्वितीयोपशम सम्यक्दृष्टिजन्य वह यदि मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुआ हो तो उसका अतर्मुहूर्तक मरण नहीं होता और दर्शनमोहके क्षय करनेवाले जीवके जबतक कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिपना है तब तक मरण नहीं होता है । इस प्रकार सब पर स्थान आठ हुए इनमें मरण नहीं होता ।

१० “ ओघ वा णेरइये वा सुराऊत्तित्थ मत्थित दियोत्ति ।

छट्ठित्ति मणुस्साऊ तिरिण ओघ ण तित्थयर ” ॥३४६॥

अर्थ नरक गति में गुणस्थान वत् सत्ता जानना । परन्तु, देवायु का सत्त्व नहीं है । इस कारण १४७ प्रकृतियाँ सत्त्व योग्य हैं । और तीसरे नरक तक ही तीर्थकर प्रकृति का सत्त्व है । तथा मनुष्यायु का सत्त्व छठी नरक पृथ्वी तक ही है। तिर्यच गति में भी गुणस्थान वत् जानना । लेकिन तीर्थकर प्रकृति का सत्त्व नहीं है । इस प्रकार सत्त्व योग्य १४७ प्रकृतियाँ हैं ॥३४६॥

११ “ मिच्छं मिस्सं स गुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मत्त्व ।

एक्का कसायजादी वेदहुजुग लाण मेक्कच ॥४७६॥

अर्थ . मोहनीय की उदय प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का उदय वेदक सम्यक्त्वी जीव के चौथे से लेकर सप्तम गुण स्थान तक है । इस प्रकार गुणस्थानों में उदय का नियम दिखाकर उदय के स्थानों को कहते हैं । अनन्तानुबधी आदि चार कषायों की क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप चार जाति उसमें से एक कषाय जाति तीन वेदों में से एक वेद का उदय हास्य शोक का युगल और रति-अरति का जोड़ा इन दो युगलों में से एक एक प्रकृतियों का उदय पाया जाता है ।

१२ “ अण सजोजिद सम्मे मिच्छ पत्तेण आवालिति अण ॥ ४७६॥

उवसम खइये सम्मं ण हि तत्थ विचारि ठाणाणि ॥४७८॥

अर्थ . अनन्तानुबधी कषाय के विसंयोजन (अन्य प्रवृत्ति रूप) करने वाले क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व कर्मोदय से मिथ्यात्व गुणस्थान में प्राप्त होने पर आवलि मात्र काल तक अनन्तानुबधी कषाय का उदय नहीं होता क्योंकि विसंयोजन करने के पीछे प्रथम गुणस्थान में प्राप्त होने पर पहले समय में ही बाँधे हुये अनन्तानुबधी को आवलि प्रमाण कालतक अपकर्षण द्वारा उदयावमलि में लाने की सामर्थ्य नहीं है । इस अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अनन्तानुबधी रहित चार कषाय स्थान और भी जानना तथा उपशम सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक्त्व में मोहनीय का उदय नहीं है सो वहाँ पर भी उपशम और क्षायिक की अपेक्षा असंयतादि चार-चार गुणस्थानों में पहिले जो चार स्थान सम्यक्त्व मोहनीय सहित बताये हैं सो वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा से है ।

ज्ञानार्णव

“ रूद्धे प्राण प्रचारे नधुवि नियमिते सवतेऽक्ष प्रपञ्चे ।

नेत्र स्पन्दे निरस्ते प्रलय युगपतेऽन्तर्विकल्पेन्द्र जाले ॥

भिन्न मोहान्धकारे प्रसरति महसिक्वापी विश्वप्रदीपे ।

धन्यो ध्यानावलम्बी फलयति परमानन्द सिन्ध प्रवेश ” ॥

अर्थ . श्वासाच्छ्वास के रुकते हुए शरीर के निरचल होत हुए भी इन्द्रियो के प्रचार का सवरण हाते हुए, नेत्रों की चलन क्रिया के रहित होत हुए, समस्त इन्द्रिय जाल (विकल्प रूप) का प्रलय होते हुए मोहान्ध करके दूर होते हुए और समस्त वस्तुओं के प्रकाश करने वाले तेज पुज को अपने हृदय में विस्तारते हुए जो धन्य मुनि ध्यानावलम्बी होते हुए हैं- वे ही परमानन्द समी समुद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करते हैं ।

“ भव्याभव्य विकल्पो य जीवराशि निसर्गजः ।

मत पूर्वोऽपवर्गाय जन्ममकाय चेतरे ” ॥१९॥

अर्थ यह जीवराशि स्वभाव से भव्य अभव्य भेद स्वल्प है । पहिला अपवर्ग अर्थात् मोक्ष के लिये और इतर अर्थात् दूसरा अभव्य ससार के लिये माना गया है । अर्थात् भव्य मोक्षगामी होता है और अभव्य को मोक्ष नहीं होता है ।

“ यद्यत्स्वस्यानिष्ट तत्तद्वा काचित् कर्मभि कार्यम् ।

स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धर्मस्याग्रिम लिङ्गम्” ॥२१॥

अर्थ : धर्म का मुख्य (प्रधान) चिन्ह यह है कि जो क्रियाये अपने को अनिष्ट (बुरी) लगती हो सो अन्य के लिये मन, वचन, काय से भी नहीं किया करते । (स्वप्न में भी नहीं) ।

पापाभिचार कर्म

“ वश्याकर्षण विद्वेष मारणोच्चाटन तथा ।

जलानन विषस्तम्भो रस कर्म रसायनम्” ॥५२॥

अर्थ बशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल, अग्नि, विषक, स्तम्भन, रसकर्म, रसायन ॥५२॥

“ पुरक्षोभेन्द्रजालं च बलस्तम्भो जयाजयौ ।

विद्याच्छेदस्तथा वेधं ज्योतिज्ञान चिकित्सितम्” ॥५३॥

अर्थ • नगर मे क्षोभ उत्पन्न करना, इन्द्रजाल साधना, सेना का स्तम्भन करना, वैद्यक, ज्योतिष का ज्ञान जीतहार का विधान बताना, विद्या के छेदने का विधान साधना, वैद्यक विद्या साधन ॥५३॥

“ पुर क्षोभेन्द्र जालं च बलस्तम्भो जयाजयौ ।

पादुकाञ्जन निशस्त्रं भूत भोगीन्द्र साधनं” ॥५४॥

अर्थ • यक्षिणी मंत्र, पाताल सिद्धि के विधान का अभ्यास करना, काल वचना (मृत्यु जीतने का मंत्र साधना), पादुका सधन खडाऊ पहनकर आकाश व जल मे विहार करने की विद्या का साधना करना, अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन देखने के अञ्जन का साधना, शस्त्रादिक का साधना, सर्प साधन ॥५४॥

“ इत्यादि विक्रियाकर्म रञ्चितैर्दुष्ट चैष्टितैः ।

आत्मानमपि न ज्ञातु नष्ट लोकद्वय च्युतैः ॥५५॥

अर्थ • इत्यादि विक्रियास्त्र कार्यो मे अनुरक्त होकर दुष्ट चेष्टा करने वाले जो है उन्होने आत्मज्ञान से भी हाथ धोया और अपना लोक कार्य भी नष्ट किया । ऐसे पुरुषो के ध्यान की सिद्धि होनी कठिन है ॥५५॥

“ यतित्व जीवनोपाय कुर्वत कि न लज्जिता ।

मातु पण्यमिवालम्ब्य यथाकेचिद्गत घृणा” ॥५६॥

“ निस्पृहा कर्म कुर्वन्ति यतित्वेऽप्यति निन्दितम् ।

ततो विराध्य सन्मार्ग विशति नरकोदरे” ॥५७॥

अर्थ कई निर्दय, निर्लज्ज साधुपन मे भी अतिशय निन्दा करने योग्य कार्य करते हैं वे समीचीन हितस्त्र मार्ग का विराध कर नरक मे

प्रवेश करते हैं । जैसे कोई अपनी माता को वेश्या बनाकर उससे धनोपार्जन करते हैं वैसे ही जो मुनिहाकर उस मुनि दीक्षा का जीवन का उपाय बनाते हैं - वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं ।

“ दु षमत्वादर्य काल- सिद्धिर्न साधकम् ।

इत्युक्त्वा स्वस्य चान्येषा कैश्चिद्ध्यान निषिध्यते” ॥३७॥

अर्थ . कोई-कोई साधु ऐसा कहकर अपने तथा पर के ध्यान का निषेध करते हैं कि यह काल दु खमा (पचम) है । इस काल में ध्यान की योग्यता किसी को भी नहीं है । इस प्रकार कहने वालों को ध्यान किस प्रकार हो ? कैसे हो ?

“ सदिह्यते मतिस्तत्वे यस्य कामार्थ लालसा ।

विप्रलब्धाऽव्यसिद्धान्तै स कथ ध्यातुर्महति ॥३८॥

अर्थ . जिसकी बुद्धि अन्य मत के शास्त्रों से ठगी गई है तथा जो काम और अर्थ में लुब्ध होकर वस्तु के यथार्थ स्वरूप में सदिग्ध रूप (सदेह सहित) है, वह ध्यान करने का पात्र कैसे हो ? क्योंकि जब तक तत्वों में वस्तु स्वरूप से सन्देह होता है तब तक मन निश्चल नहीं हो सकता और जब मन ही निश्चल नहीं तब ध्यान कैसे हो ?

निसर्ग चपल चेतो नास्तिकै विप्रतारितम् ।

स्यादृश्य स कथ ध्यान परीक्षायौ क्षमो भवेत् ॥३९॥

अर्थ . एक तो मन स्वभाव से ही चंचल है, जिस पर भी जिसका मन नास्तिकों वादियों द्वारा वंचित किया गया हो, वह मुनि ध्यान की परीक्षा में कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् नहीं सकता । क्योंकि नास्तिक मति खोटी-खोटी युक्तियों से आत्मा का ही नाश सिद्ध करते हैं । उनकी कुयुक्तियों में जिनका मन फस जाता है, उसके ध्यान की योग्यता कहाँ हो सकती है ?

“ कान्दर्पी प्रमुखा पञ्च भावना राग रज्जिता ।

येषा हृदि पद चक्रु क्व तेषा वस्तुनिश्चय ॥४०॥

अर्थ . जिसके मन में कान्दर्पी आदि पाँच भावनाओं ने (राग से रजित) निवास किया है, उनके वस्तु निश्चय (तत्त्वार्थ ज्ञान) कैसे हो ?

“ कान्दर्पो कौल्विषी चैव भावना चाभियोगिकी ।

दानवी चापि सम्मोही त्याज्या पञ्चतयी च सा” ॥४१॥

अर्थ : १ कान्दर्पो (कामचेष्टा) २ किल्विषी (क्लेशकारिणी)
३ अभियोगिकी (युद्ध भावना) ४ आसुरी (सर्व भक्षणी) और
५ सम्मोहिनी (कुटुम्ब मोहिनी) इस प्रकार ये पाँच भानाये पापरूप हैं, सो
पाँचो ही त्यागने योग्य हैं ।

“ नर्म कौतुक कौटिल्य पाप सूप्रोपदेशका ।

अज्ञानज्वर शीर्णाङ्गवा मोह निद्रास्तचेतना” ॥४८॥

“ अनुर्धुक्तास्तपः कर्तुं विषय ग्रास लालसा ।

ससगव. शाकता भीता मन्येऽमी दैव वाञ्छता” ॥४९॥

“ एते तृणी कृत स्वार्था मुक्तिश्री सङ्ग निःस्पृहाः

प्रभन्ति न सद्भयान मन्वेपि तुमपि क्षणं” ॥५०॥

“ अविद्या श्रवण युक्तं प्राग्गृहावस्थि तैर्वरम् ।

मुक्त्यङ्ग लिंगमादाय न श्लाघ्यं लोक दम्भन ॥५८॥

अर्थ - जो गृह अवस्था में हैं, उनके तो ऐसी अविद्या का आश्रय
करना कदाचित् युक्त भी कहा जाता है। परन्तु मुक्ति के अग स्वरूप मुनि
के वेष को धारण करके कुक्रिया करने से तो पहिली गृहस्थावस्था ही
अच्छी है । क्योंकि ऐसी गृहस्थ अवस्था में उक्त कार्य करने वालों की कोई
विशेष निंदा नहीं करते, किन्तु यति का वेष धारण करके निदनीय नहीं
करना चाहिये-ध्यान तो दूर रहा ।

“ विन्ध्याद्रिर्नगर गुहा वसतिका शय्याशिला पार्वती ।

दीपाश्चन्द्रकरा मृगा सहचरा मैत्री कुलीनाङ्गना ॥

विज्ञान सलिल तप सददर्शन येषा प्रशान्तात्मना ।

धन्यस्ते भवपक निर्गमपथ प्रोद्देशका सन्तु व ॥२१॥

अर्थ जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजों के विन्ध्याचल पर्वत नगर
हैं । पर्वत की गुफाये वसतिका (गृह) हैं, पर्वत शिला शय्या समान हैं ।

चन्द्रमा की किरणें दीप्तकवत् है । मृग सञ्चारी है । सर्वभूत मैत्री (दया) कुलीन स्त्री है । पीने का जल-विज्ञान और तप उत्तम भोजन है । वही धन्य है । ऐसे मुनिराज हमको सत्सार रूप कर्म से निकाल कर मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हो ।

सम्यक्ज्ञानाचार के आठ भेद

- १ कालाचार - काल देराकर स्वाध्याय करना ।
- २ विनयाचार - शास्त्रों (आगम) का आदर पूर्वक विनय करना ।
३. उपधानाचार - शास्त्रों या ज्ञानोपकरणों का शुद्धि पूर्वक आदान प्रदान करना ।
- ४ बहुमानाचार - देव-शास्त्र-गुरु का आदर सहित बहुमान करना ।
- ५ अनिह्वाचार - अपने दोषों की आलोचना सहित साधर्मि जनो के गुणों की प्रशंसा करना ।
- ६ व्यंजनाचार - शास्त्रों का स्वर-व्यंजन की शुद्धता सहित स्वाध्याय करना ।
- ७ अर्थाचार - आगम (शास्त्रों) के अर्थ (भाव) को ग्रहण करना।
- ८ उभयाचार - निश्चय-व्यवहार पूर्वक (आगमोक्त) आचरण करना ।

ध्यान की योग्यता

“अत करण शुद्धयर्थ मिथ्यात्व निवृत्तम् ।

निष्पद्यत यैर्न नि शेष न तैस्तत्त्व प्रमीयते” ॥३६॥

अर्थ जिन मुनियों ने अपने अतकरण की शुद्धता के लिये उत्कट मिथ्यात्व स्वी समस्त विष नहीं वमन किया (नहीं उगला) वे तत्वों को प्रमाण रूप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व स्वी विष ऐसा प्रबल है इसका लेशमात्र भी हृदय में रहे तो तत्त्वार्थ का ज्ञान, श्रद्धान प्रमाण रूप नहीं होता । तब ऐसी अवस्थाओं में ध्यान की योग्यता कहाँ ?

स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं

“प्रमादमय मूर्तीना प्रमादोऽतो यत सदा ।

प्रमदास्तास्ततः प्रोक्ताः प्रमाद बहुलत्वतः” ॥४५॥

“विषाद प्रमदो मूर्च्छा जुगुप्सा मत्सरो भयम् ।

चित्ते चित्रायते माया ततस्तांसा न निर्षृतिः” ॥४६॥

अर्थ - यहाँ स्त्री जनो की स्त्री पर्याय से मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ? इन स्त्रियो मे स्वभाव से अथवा प्रायः बहुलता से निम्न दोष पाये जाते हैं उनमे प्रमाद को सब से पहले लिया गया है जिसकी बहुलता के कारण स्त्रियो को प्रमाद कहा जाता है और उन्हे प्रमाद मय मूर्ति के नाम से भी उल्लेखित किया गया है ‘प्रमाद’ शब्द मात्र आलस्य तथा असावधानी वाचक नहीं बल्कि उसमे क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, स्त्री, राज, भोजन, चोर ये चार प्रकार की विकथाये, राग, निद्रा और पाँचो इन्द्रियो के पाँचो विषय ये पन्द्रह बाते शामिल हैं । आम तौर से स्त्रियो मे इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा बहुलता पायी जाती है, इस प्रमाद को गिनाया गया है । अनन्तर विषाद, ममता, ग्लानि, ईर्ष्या, भय और उस मायाचार दोष को गिनाया गया है जो प्रयत्न पूर्वक न होकर स्वाभाविक होता है । ये सब दोष मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक हैं । अतः स्त्रियो को अपनी उस पर्याय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती ।

“शैथिल्यमतित्वं चेतश्चलनं श्रा (स्त्रा) वणं तथा ।

तासां सूक्ष्म-मनुष्याणामुत्पादोऽपि बहुस्तनौ” ॥४८॥

“कक्षा श्रोणिस्तनोद्येषु देह देशे तु जायते ।

उत्पत्तिः सूक्ष्म जीवानां यतो, नो सयमस्ततः” ॥४९॥

अर्थ - यहाँ स्त्रियो मे पाये जाने वाले दूसरे कुछ ऐसे दोषो को उल्लेखित किया है जो प्रायः शरीर से सम्बन्ध रखते हैं और जिनके कारण स्त्रियो के पूर्णतः सयम का पालन नहीं बनता । पूर्णतः सयम का न पालन भी मुक्ति प्राप्ति मे बाधक है । जब स्त्रियो के स्वभावतः कुछ

शारीरिक तथा मानसिक दोषों के कारण पूर्णतः रायम नहीं बनना और इसलिये मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब उनका शरीर को निलकुल नाम दिग्गतर रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है और इसलिये वस्त्र से उनके आच्छादन की व्यवस्था की गयी है ।

“प्रचण्ड पवनं प्रायश्चाल्यन्ति यत्र भूभृतः ।

तत्राङ्गनादिभिः स्वान्तर्निर्गता तरल न किम् ॥१६॥

अर्थ स्त्रियाँ प्रचण्ड पवन के समान हैं । प्रचण्ड पवन बड़े-बड़े भूभृतों (पर्वतों) को उड़ा देता है और स्त्री बड़े भूभृतों (राजाओं) को चला देती है । ऐसी स्त्रियाँ जो स्वभाव से ही चलाती हैं - एतत् में मन क्या चलायमान नहीं होगा ?

भावार्थ स्त्रियों के ससर्ग में ध्यान की योग्यता क्यों ? कभी नहीं होती ।

“खपुष्पमथवा शृङ्ग खरस्यापि प्रतीयते ।

न पुनर्देश कालेऽपि ध्यान सिद्धि गृहाश्रमे” ॥१७॥

अर्थ आकाश के पुष्प और गधे के सींग नहीं होते हैं । कदाचित् किसी देश वा काल में इनके होने की प्रतीति हो सकती है, परन्तु गृहस्थाश्रम में ध्यान की सिद्धि होनी तो किसी देश व काल में, सम्भव नहीं है ।

मूल परिणामाना गृहस्थानामात्मश्रित निश्चय धर्मस्थावकाशोनास्ति ।

अर्थ गृहस्थ परिणाम वाले गृहस्थों को आत्माधीन निश्चय धर्म के पालने का अवकाश नहीं है ।

स्त्री ससर्ग निषेध

मैथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकारण ।

योनिरध्रसमुत्पन्ना लिङ्ग सघ प्रपीडिता ॥२१॥

कुथित कुणपगध योषिता योनिरन्ध्र ।

कृमिकुलशतपूर्ण निर्झरत्थारवारि ।

व्यजति मुनि निकाय क्षीण जन्म प्रबन्धो ।

भजति मदन वीर प्रेरितोऽङ्गी वराक ॥२५॥

अर्थ : स्त्रियो का योनिरघ्न बिगड़े हुए व सड़े मुर्दे की - सी दुर्गंध वाला है । कीड़ो के सैकड़ो समूहो से भरा हुआ है । और क्षारजल (मूत्र) झरता है । और जिनके ससार का अन्त आ गया है ऐसे मुनिगण तो इसे छोड़ते हैं और जो रक कामरूपी सुभट करके प्रेरित हैं वे सेवन करते हैं।

“यासां सकल्प लेशोऽपि तनोति मदन ज्वरम् ।

तस्याः किम् न कथालापै भृङ्गैश्चारु विभ्रमैः ॥१३॥

अर्थ जिस स्त्री के ससर्ग मात्र से ही मुनिपन कलकित होता है, उनके साथ वार्तालाप करने, टेढ़ी भौहो के सुन्दर विभ्रम विलासो के देखने से क्या यतिपन नष्ट नहीं होता अर्थात् होता ही है ।

“यासा सकल्प लेशोऽपि तनोति मदन ज्वरम् ।

प्रत्यासक्तिर्न तासा रूपाद्विचरणाश्रियम्” ॥२२॥

अर्थ : जिन स्त्रियो के सकल्प की लेशमात्र भी भावना मन मे हो तो वह मदन ज्वर को बढा देती है तो उनकी निकटता क्या चारित्ररूपी लक्ष्मी को नष्ट-भ्रष्ट नहीं करेगी ? आचार्य महाराज कहते हैं कि हमने बहुत काल बड़ो की सगति मे रहकर भली प्रकार निर्णय कर लिया है तथा यह सिद्धान्त प्राप्त किया है कि स्त्री के मुखावलोकन करने से जीवो का सयमरूपी रत्न अवश्य ही नष्ट हो जाता है । स्त्रियो के शरीर की आकृति पुस्त (मिट्टी आदि से) व पाषाण से रची हुई तथा काष्ठ चित्रादि से रची हुई को देखकर भी प्राणी मोह को प्राप्त होता है इसमे कुछ सन्देह नहीं है । फिर साक्षात स्त्री को देखने से क्यो नहीं मोहित होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥२५॥

यहाँ स्त्री का ससर्ग होने पर क्या अवस्था होती है - प्रथम तो स्त्री पर दृष्टि पडती है तत्पश्चात् चित्त मोहित होता है, तत्पश्चात् उस स्त्री की कथा और गुण कीर्तन मे मन लगता है ।

तत्पश्चात् नि राग रागम कां लोलुप मन (दोनों का) परस्पर एक हो जाता है, तत्पश्चात् प्रेम के बग से पीड़ित शरीर लज्जा नष्ट हो जाती है तब बड़ों के निकट रहने पर भी परस्पर कालाप, दृष्टि साम्यतादि निर्लज्जता के कार्य होने लगते हैं ।

“श्रुत सत्य तप शील विज्ञान व्रतमुत्तमम् ।

इन्धनी कुरूते मूढः प्रविश्य वनितानले” ॥२२॥

अर्थ इस प्रकार यह मूढ़, प्राणी स्त्रीरूपी अग्नि में प्रवेश करके शास्त्राध्ययन, सत्यव्रत, तप, शील, (ब्रह्मचर्य) विज्ञान और उत्तम चारित्र्य इनको इन्धन के समान जला देता है । अर्थात् स्त्री के ससर्ग से समस्त धर्म नष्ट कर देता है।

“पुण्यानुष्ठान सम्भूत महत्त्व क्षीयते नृणाम् ।

सद्य कलक्यते व्रत साध्वर्येण योषिताम् ॥२५॥

अर्थ . स्त्रियों के साथ ससर्ग रहने से मनुष्यों का अनेक पुण्य कार्यों से प्राप्त हुआ महत्त्व (उड़पन) तत्काल नष्ट हो जाता है और जो भी व्रत-चारित्र्य है वे कलकित हो जाते हैं । अतः आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई ! ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये केवल स्त्रियों के ससर्ग का ही निषेध नहीं किया है किन्तु विट-विद्यावाम्जी व्यभिचारी स्त्री-पुरुषों का संग भी त्यागने योग्य कहा है ।

नारी-मनुष्य के नैतिक विकास की प्रेरणा

“यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता”

अर्थात् जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है ।

प्राचीन समय से जीवन को चार आश्रमों में बाँट दिया है - जिसे वर्णाश्रम कहते हैं -

१ ब्रह्मचर्याश्रम, २ गृहस्थाश्रम, ३ वानप्रस्थाश्रम, ४, सन्यासाश्रम ।

इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि गृहस्थ से ही शेष तीनों की पूर्ति होती है । गृहस्थ आश्रम की केन्द्र बिन्दु

नारी है। मनुष्य जीवन की प्रथम शिक्षिका नारी ही है। वह गर्भस्थ शिशु को अपने सस्कारो द्वारा सस्कारित करती है। कहा भी है, “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव” माता-पिता-गुरु इन तीनों गुरुओं में माता का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा माता पर ही निर्भर है। गृहस्थ में दूसरा स्त्री पत्नी का है, वह वस्त्र, भोजन आदि से लेकर आतिथ्य का गहन भार सम्हालती है इसलिये उसे अर्धांगिनी कहा है।

“नारी तो तन, मन, जीवन दे,

करती अपना सर्वस्व दान।

निष्काम समर्पण अरे कहो।

नर हो सकता इतना महान” ?

नारी की जिन्दगी और उसकी प्रकृति सदा से ही आदर्श के साँचे में ढली है। जो त्याग, सहिष्णुता, शील सौजन्य और ममता नारी में है उसके द्वारा वह मनुष्य को प्रेरणा देती है, मनुष्य के ऊपर जब कोई अत्याचार, दुःख आता है तो नारी ही अपने सौजन्य से मनुष्य को धैर्य बन्धाती है।

नारी के कारण ही ‘रामचरित-मानस’ की रचना हुई। यदि कैकयी युद्ध में राजा दशरथ को न सम्हालती तो न राजा दशरथ वर देने की कहते, न राम वनवास जाते, न रामायण बनती। नारी मनुष्य से कभी पीछे नहीं रही। सदा पुरुष के कथे से कथा मिलाकर सहयोग देती आ रही है। सती सीता के जीवन में भी हम इसी स्त्री को पाते हैं, गर्भिणी सीता राम के द्वारा परित्यक्त होकर वन में विचरण करती है लेकिन उसका व्यक्तित्व लुप्त नहीं होता-चमक उठता है। सच तो यह कि राम की प्रसिद्धि में सीता की सहिष्णुता ही कारण है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, नारी जागरण का युग है। अब उसका दायरा भी बढ़ गया है - अब वह स्वयं शिक्षित है व आर्थिक भार भी वहन करती है। क्या खेत-खलिहान, क्या दफ्तर, शिक्षा क्षेत्र सभी मोर्चा सम्हालती हुई गृहस्थ

धर्म का पाठान करती है । इस प्रकार नारी ही मनुष्य के नैतिक विकास की प्रेरणा है और इस उदात्त मानुष्य को खड़ा करता है ।

“ या देवि सर्व भूतेषु मातृ रूपेण सस्थिता ।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नम ॥”

अर्थ दाम्पत्य जीवन एक रथ है और इस रथ के दोनों पहियो के रूप में हैं “नारी और पुरुष” इस रथ की गति कभी नहीं रुक इसक लिये आवश्यक है कि पति-पत्नी एक दूसरे की मनाभावना समझे । पत्नी घर की निर्मात्री है । वह घरका स्वयं बनाने में मनुष्य का साथ देती है । दिनभर काम करके भ्रम-पीड़ित पुरुष जब घर पत्नी की मधुर मुस्कान तथा वच्चा की किलकारियां में खोकर अपनी सारी थकान भूल जाता है । जैन इतिहास में इन्हीं नारियों के द्वारा मनुष्यों का प्रेरणा देनेवाले अनेक उदाहरण मिलते हैं । रानी चलना के धर्म विश्वास को देखिये जिसने कट्टर बौद्ध अर्मावलम्बी राजा श्रेणिक को सच्चा श्रावक बना दिया। राजा ने रानी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की थी पर रानी सदा विजयी हुई । अततोगत्वा जैन मुनियों की दृढ़ता देख श्रेणिक ने एकदम पलटा खाया । सम्यक्त्वी होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया । अनेक नारियों ने अपने कल्याण के साथ साथ पुरुषों को सत्पथगामी बनाया है । सोमा सती भी उनमें से एक है जिन्होंने कट्टर रात्रि भोजन के पक्षपाती अपने पति व सास को पक्का जैन धर्मानुयायी बना दिया । नारी में अनन्त शक्ति है । वह तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को भी अपने गर्भ में धारण कर सकती है नारी की जिन्दगी और उसकी प्रकृति सदा से आदर्श के साचे में ढलती रही है । यही कारण है कि जो त्याग, सहिष्णुता, शील, सौजन्य और ममता नारी में देखने को मिलती है - पुरुषों में ये चीजें नहीं मिलती । अपना सब कुछ त्यागकर, दुःखकर सहकर भी नारी चुप रहती है लेकिन पुरुष के ऊपर जब कोई अत्याचार या दुःख आता है तो वह चुप नहीं रह सकती बल्कि उसके विरोध में बुलन्द आवाज उठा देती है ।

यह पुरुष सरासर जल्दी से जल्दी स्त्री-रत्न को नीचा दिखाने की कोशिश करता है । इतना ही नहीं शब्दों के साथ हाथों का प्रहार करने से भी नहीं चूकता । उस नारी की क्या हालत होगी, क्या कोई सोच सकता है ? क्या वैवाहिक जीवन का यही रहस्य है ? क्या नारी सिर्फ पुरुषों का ताड़न सहने के लिये ही जन्म लेती है ? कितनी ही मा-बहने बचपन से सुख की गोद में पलती आ रही हैं, वे ऐसे घर में आकर और ऐसे पुरुष की जीवन सगिनी बनकर सदा आसुओं का दामन थामे रहती हैं । नारी विवशता की जजीरो में जकड़ी वह सितार है जिसके स्वरों में सिर्फ बेबसी का राग है और कुछ नहीं । आज हमारे समाज में ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जो पति के अनुचित व्यवहार सहन करके भी उनसे उपेक्षित होकर निकाल दी गयी हैं ? और तब भी वह चुप हैं । आखिर क्यों ? इसलिये कि खुद अपने पति के विरोध में समाज में आवाज उठाने की चेष्टा करने पर उसकी नम्रता की परिचायिका 'शीशे की चूड़ियाँ' उसे ऐसा करने से रोक देती हैं । और वह बेचारी कितने कष्ट सहकर समाज में अपना उपेक्षित जीवन बिताती हैं और उसका पति चूँकि वह पुरुष है इसलिये उसके जीवन में आसानी से किसी अन्य स्त्री का पत्निरूप में आगमन हो जाता है मुझे अब धर्म करने को समय मिल गया । ऐसा समझकर सयमी बन जाती है ।

नारी के विशाल हृदयसागर में ममता की हिलोरे सदैव ही डूबती उतराती रहती हैं । नारी ही है जो त्रैलोक्यनाथ को जन्म देती हैं । वह नारी ही है जो जगत को ममता का अक्षय भण्डार अखिल विश्व को अबाध गति से लुटा सकती हैं । कोई भी शक्तिमय कायरता उसे अपने स्वभाव से तब तक विचलित नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं ही अपने को न रोक ले । नारी की वाणी मधुर है । वह कमजोर हृदय को शक्तिशाली बना सकती है ।

समाज व धर्म की संस्कृति नारी पर ही आधारित है । सृजनशील

नारी का विश्व कल्याण में अनुठा आत्म सहयोग है वह पुनीत प्रेम के कारण अपने को कठोर अनुशासन में ढाल सकती है और अनुशासन का दूसरा नाम आत्म सयम है । आत्म सयमी नारी में स्वभावतः कर्तव्यपालन, आज्ञा पालन, कारुण्य, विनयशीलता, सहिष्णुता, सहनशीलता आदि सभी गुणों का समावेश हो जाता है ।

यही स्त्री जब अपना स्त्री लिंग छुटकर पुंलिंग प्राप्त कर, दीक्षा धारण कर, उग्र तप तपते हुए समाधि प्राप्त कर तत्त्वज्ञानमय हो जाती है ।

वही और यही मोक्षलक्ष्मी सदैव और सर्वत्र वदनीय है ।

सम्यग्दृष्टि मुनि के ध्यान में रखने योग्य

रत्नकरंड श्रावकाचार

“ गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्माहो नैव भाहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोही मोहिनी भुने ’ ॥३३॥

का विधान करते हुए भी अभिषेक का वर्णन नहीं किया है (देखो भाग १ पृ न १४ श्लोक न १०९, १२०)।

२ कार्तिकेयानुप्रक्षा में प्रोषध उपनास की समाप्ति पर पात्र को दान देने के पूर्व पूजन करने का उल्लेख मान लिया है। अभिषेक का कोई संकेत नहीं है (भाग १ पृ न २६ गाथा १७५)।

३ महापुराण में पूजन के नित्य भाग आदि द्वारा भद्रों का स्वरूप वर्णन करते हुए और एक स्थान पर उत्ति-स्नपनादि का उल्लेख करते हुए (भाग १, पृ न ३१ श्लोक न ३३) भी पचामृताभिषेक का कभी कोई निषेध नहीं किया है। जबकि गभाजानादि क्रियाओं का वर्णन करते हुए अपने कथन को पुष्टि में श्रुताभासक सूत्र (पृ न ३० भाग १, श्लोक न २४०), (पृष्ठ न ९३ श्लोक न १७४)। आवकाध्याय सगह (भाग १, पृ न ३३, श्लोक न ५०)। मूलोपासक सूत्र (पृ न ३५, श्लोक न ८६), (पृष्ठ न ६१, श्लोक न ५०), (पृ न ६४, श्लोक न ९५)। क्रियाकल्प (पृ न ३४, श्लोक न ६९, पृ न ६१, श्लोक न ५३)। ओपासिक सूत्र (पृ न ३८, श्लोक न ११८)। उपासकाध्ययन (पृ न ९२, श्लोक न १६१), (पृ न ९२, श्लोक न १६५) आदि विभिन्न नामों से विभिन्न स्थलों पर उपासकाचार सूत्र का उल्लेख किया है।

४ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रंथ में प्रभावना अंग का वर्णन करते हुए 'दान तपो जिन पूजा' वाक्य में केवल जिन पूजा का नामोल्लेख है (भाग १, पृ न १०१, श्लोक न ३०) तथा प्रोषधोपवास के दिन प्रासुक द्रव्यों से जिन पूजा करने का विधान किया है (पृ न ११५, श्लोक न १५५) जलाभिषेक या पचामृताभिषेक का कोई निर्देश नहीं है।

५ सोमदेव ने यशस्तिलक गत उपासकाध्ययन में पूजन का विस्तृत वर्णन किया है और अभिषेक का वर्णन करते हुए लिखा है (ये वे ही जिनेन्द्रदेव हैं, यह सिंहासन ही सुमेरु पर्वत हैं और कलशों में भरा हुआ यह ही साक्षात् क्षीरसागर का जल है) ऐसा कहकर (भाग १ पृ

न १८२ श्लोक न ५०३) जल से अभिषेक कराया है । पश्चात् दाख, खजूर, नारियल, ईख, आँवला, केला, आम, तथा सुपारी के रसो से अभिषेक कराया है (भाग १, पृ न १८२, श्लोक ५०७) तत्पश्चात् घी, दूध, दही, इलायची और लोग आदि के चूर्ण से जिन बिब की उपासना करने का विधान किया है (भाग १, पृ न १८२, श्लोक ५०८ से ५११) इस प्रकार सोमदेव ने सर्वप्रथम पचामृत अभिषेक का विधान किया है । उनका यह विधान अन्यत्र दर्शित आचमन आदिक विधान के समान ही हिन्दुओ मे प्रचलित पूजन अभिषेक का अनुकरण है ।

६ चामुण्डराय ने अपने चारित्रसार मे श्रावक व्रतो का वर्णन कर अन्त मे इज्जा, वार्ता आदि छह आर्य कर्मों के वर्णन मे पूजन के महापुराणो की चारो प्रकारो की स्वरूप स्वपन अभिषेक करने का निर्देश मात्र किया है (भाग १, पृ न २५८, अनु २)

७ अमितगति ने अपने श्रावकाचार मे पूजन के दो भेद करके द्रव्य-पूजा और भाव-पूजा का स्वरूप वर्णन किया है । (भाग १, पृ न ३७३ श्लोक न ११ से १५) इससे आगे उन्होने जिन पूजा का माहात्म्य और फल वर्णन करके लिखा है कि जिन स्नान और जिनोत्सव करनेवाले पुरुष भी लक्ष्मी को प्राप्त होते है । (पृष्ठ न ३७५, श्लोक न ४०) इसके सिवाय और कही पर भी अभिषेक का कोई निर्देश नही किया है ।

८ वसुनदी ने अपने श्रावकाचार मे प्रोषभ प्रतिभा का वर्णन करते हुए द्रव्य और भाव-पूजन करने का विधान किया है । (भाग १, पृ न ४५२, गाथा न २०७) पुन श्रावक के अन्य कर्तव्यो का वर्णन करते हुए पूजन का विस्तृत वर्णन किया है । वहाँ पर नाम स्थापनादि पूजन के छह भेद बताकर स्थापना पूजन मे नवीन प्रतिमा का निर्माण कराके उनकी प्रतिष्ठा विधि का वर्णन कर अन्त मे शास्त्र मार्ग से स्वपना करने का विधान किया है (पृ न ४६८, गाथा न ४२४) तदनन्तर काल पूजा का वर्णन करते हुए तीर्थकरो के गर्भ-जन्मादि कल्याणको के दिन इक्षुरस,

घी, दही, दूध, मध और जल से भरे कलशों से जिनाभिषेक का वर्णन किया है । (भाग १, पृ. नं. ३०१, गाथा नं. ४५३-४५४)

९. सावय यम्न दोहा में जिन पूजन का वर्णन करते हुए लिखा है कि जो जिनदेव को घी, दूध से निश्चलाना है वह देवा द्वारा नहलाया जाता है । (भाग १, पृ. ४५३, दोहा १८९)

१०. सागरधामानुत्त न पुनरुत्तर अध्याय में महापूराण का अनुसरण कर पूजा के नित्यगत आदि भेदों का वर्णन कर और तदनुसार बलीस्तवन आदि का भी निदेश कर इस स्थल पर पद्मानभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है - (देखा श्रावकजम्न संग्रह भाग २, पृ. ३-१०, श्लोक २४-३०)।

इससे आगे श्रावक के १२ वला का विस्तार से तीन अध्यायों में वर्णन करके छह अध्याय में श्रावक को प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक की दिनचर्या का वर्णन किया गया है । वहाँ पर प्रातःकाल जिनालय में जाकर पौर्वाहिक पूजन का विधान किया है । तत्पश्चात् अपने व्यापारदि के उचित स्थान दुकान आदि पर जाकर न्यायपूर्वक जीविकोपार्जन का निदेश किया है (भाग २, पृ. ६४, श्लोक १५१) । पुनः भोजन का समय होने पर घर आकर, स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहिन कर माध्यमिक करने का विधान किया है । (भाग २, पृष्ठ ६४) उसकी विधि में आशाधरजी ने वही श्लोक दिया है जिसे उन्होंने प्रतिष्ठासारोद्धार नामक अपने प्रतिष्ठा पाठ के शास्त्र में दिया है । उसका भाव यह है ।

अभिषेक की प्रतिज्ञा करके भूमि का शोधन करे, उस पर सिंहासन रखे, उसके चारों कोनों पर जल से कलशे भरे चार कलश स्थापित करे । सिंहासन पर चढ़न से श्री और ही लिखकर पुष्प क्षेपण करे । पुनः उस पर जिन बिंब स्थापन करे और इष्ट दिशा में खड़े होकर आरती करे । तदनन्तर जल, रस, घी, दूध और दही से अभिषेक करे । पुनः लवण आदि के चूर्ण से उद्धर्तन कर चारों कोणों पर रख । कलशों के जल

से अभिषेक कर जल गन्धादि द्रव्यो से पूजन करे और अन्त में जिनदेव को नमस्कार कर उनके नाम का स्मरण करे (भाग २, पृ ६५ श्लोक २२)

इस स्थल पर सबसे विचारणीय बात यह है कि आशाधर ने प्रातःकालीन पूजन के समय जिनालय में आकर पूजन के समय उक्त अभिषेक का विधान क्यों नहीं किया ? और मध्याह्न के पूजन के समय अपने पर ही भूमिशोधक का उपयुक्त प्रकार से जिन विब के अभिषेक का दूध-दही आदि से करने का वर्णन क्यों किया ? इस प्रश्न के अन्तर्गत में ही यह जानेपर सहज स्पष्ट हो जाता है कि आशाधर के समय तक सार्वजनिक जिन मन्दिर में पचामृताभिषेक का प्रचलन नहीं था । किन्तु आशाधर मूर्ति प्रतिष्ठा शास्त्र के ज्ञाता और निर्माता थे तथा प्रतिष्ठा के समय नवीन मूर्ति का पचामृताभिषेक किया जाता था । अतः उन्होंने उसी पद्धति के प्रचारार्थ मध्याह्न पूजा के समय घर पर सहज सुलभ दूध दही आदि से भी अभिषेक करने का विधान कर दिया । यदि उक्त न हूना न वे दूसरे अध्याय में नित्यमह आदि चारों भेदों का वर्णन करने हुए पचामृताभिषेक पूर्वक ही नित्य पूजन करने का विधान करते । किन्तु यत महापुराणकार जिनसेन ने चारों प्रकार की पूजाओं का वर्णन करने हुए भी उसके पूर्व या पश्चात् पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है । और न विधान आदि क्रियाओं का वर्णन करते हुए पचामृताभिषेक का कोई निर्देश किया है । अतः उक्त स्थल पर आशाधर ने पचामृताभिषेक का वर्णन करना उचित नहीं समझा

मे जिन पूजन का विस्तृत वर्णन करने हुए भी पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है । अभिषेक के विषय में तब्यन् इतना ही लिखा है ।

जिनाग स्वच्छ नीरेण क्षालयन्ति सुभावतः ।

चेडात पापमल तथा क्षयं गच्छति धर्मतः ॥

(भाग २, पृ ३७६, श्लोक १९६)

अर्थात् जो उत्तम भाव से स्वच्छ जल से द्वारा जिनदेव के अंग का प्रक्षालन करते हैं, उस प्रभ से उनका महापाप मल क्षय हो जाता है ।

इससे सिद्ध है कि आचार्य सत्तज्जनेति पचामृताभिषेक के पक्ष में नहीं थे जयकि वे स्वयं प्रतिष्ठाप्य कराते थे ।

१३ गुणभूषण श्रावकाचार में तीसरे उपदेश में नामादि छह प्रकार के पूजन का विस्तार से वर्णन करते हुए भी जल अभिषेक या पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है । (भाग २, पृ न ४५६-४५९)

१४ धर्मोपदेश पीयूषजती श्रावकाचार में श्री नेमिदत्त ने चौथे अध्याय में पचामृताभिषेक करने का केजरा एक ही श्लोक में विधान किया है । (भाग २, पृ ४९२, श्लोक २०६)

१५ लाटी संहिता में राजमल्लजो ने दो स्थानों पर पूजन करने का विधान किया है । प्रथम तो दूसरे सर्ग के १६३-१६४ वे श्लोको द्वारा और दूसरे सामायिक शिक्षाव्रत का वर्णन करते हुए पचम सर्ग में श्लोक १७० से १७७ तक आठ श्लोको द्वारा । इन दोनों ही स्थलों पर न जल अभिषेक का निर्देश किया है और न पचामृताभिषेक का ही ।

१६ उमास्वामी श्रावकाचार में उसके रचयिता ने प्रातःकालीन पूजन के समय जिनालयों में पचामृताभिषेक करने का स्पष्ट विधान किया है और यहाँ तक लिखा है कि दूध के लिये गाय को रखने वाला जल के लिये कूप को बनवाने वाले और पुष्प के लिये बगीचा बनाने वाला अधिक दोष का भागी नहीं है । (भाग ३ पृ १६३, श्लोक १३३-१३४)

१७ पूज्यपाद श्रावकाचार में उसके रचयिता ने स्वर्ण, चन्दन और

पाषाण से जिन बिब निर्माण करा के प्रतिदिन पूजन करने का विधान किया है पर अभिषेक का कोई निर्देश नहीं किया है ।

(भाग ३, पृष्ठ १९७, श्लोक ७४)

१८ व्रतसार श्रावकाचार मे पचामृताभिषेक का कोई निर्देश नहीं है केवल एक श्लोक मे त्रिकाल प्रतिमार्चन सयुक्त वदन करने का निर्देश मात्र है ।

(भाग ३, पृ २०५, श्लोक १५)

१९ व्रतोद्योतन श्रावकाचार मे श्री अभ्रदेव ने पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है । केवल इतना ही कहा है कि जो भाव पूर्वक जिनेन्द्रदेव का स्तवन करता है वह सिद्धालय के परम सुख को प्राप्त करता है ।

(भाग ३, पृ २२८, श्लोक १९८)

२० श्रावकाचार सारोद्धार मे पद्मनदी ने जिन पूजन का विधान प्रोषधोपवास के दिन केवल आधे श्लोक मे किया है जबकि यह ११५९ न श्लोक मे प्रमाण है ।

(भाग ३, पृ ३६२, श्लोक ३१३)

२१ भव्य धर्मोपदेश उपासकाध्ययन मे जिनदेव ने सोमदेव और वसुनन्दि के समान पचामृताभिषेक का विधान किया है - (भाग ३, पृ ३९६, श्लोक ३४९-३५३) तत्पश्चात् पूर्व आहूत देवों के विसर्जन का विधान किया है (श्लोक ३५६) यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उक्त विधान चौथी प्रतिमा के अन्तर्गत किया गया है । और सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि इस श्रावकाचार के रचयिता ने उक्त सर्व कथन श्रेणिक को सम्बोधित करते हुए इन्द्रभूति गणधर के मुख से कराया है ।

(देखो भाग ३, पृ ३७३, श्लोक ५३)

२२ उपासक सस्कार मे आचार्य पद्मनदी ने श्रावक के देवपूजादि षट आवश्यकों का विस्तृत वर्णन करते हुए भी पचामृताभिषेक का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

(भाग ३, पृ ४२८, श्लोक ३४-३६)

२३ देश व्रतोद्योतन आचार्य पद्मनदी ने जिन बिब और जिनालय बनवा करके श्रावक को नित्य ही स्तवन, पूजन आदि करके पुण्योपार्जन का विधान किया है ।

(भाग ३, पृ ४३८, श्लोक २२-२३)

२४ प्राकृत भाव सग्रह में आचार्य देवसेन ने देव पूजन की महत्ता बताकर जिनदेव के समीप पद्मआसन से बैठकर पिण्डस्थ, पदस्थादि रूप से धर्म ध्यान करने का विधान किया है। पुनः अपने को इन्द्र मानकर सिंहासन को सुभरु और जिन विष्णु का साक्षात् जिनन्द्रदेव मानकर, जल, घी, दूध और दही से भर कर कलशा से स्नान कर पूजन करने का विधान किया है। (भाग ३, पृ ४८८, गा ७-९३)

२५ संस्कृत भाव सग्रह में पद्म आचार्य ने प्राकृत भाव सग्रह का अनुसरण करते हुए अधिक विस्तार से पद्मामृताभिषेक का वर्णन किया है। (भाग ३, पृ ४३७-४५८, श्लोक २८ से ५८) यहाँ इतनी विशिष्टता है कि जहाँ देवसेन ने अभिषेक पूजन आदि करके स्थान का स्पष्ट निदेश नहीं किया है वहाँ वाग्देव ने उक्त पद्मामृताभिषेक और पूजन घर पर करके पीछे जिन चैत्यालय जाकर पूजन करने का भी विधान किया है।

(भाग ३, पृ ४६९, श्लोक ६०-६१)

२६ रयणसार में दान और पूजा को गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य बतलाने पर भी पद्मामृताभिषेक या पूजन का कोई वर्णन नहीं है।

(भाग ३, पृ ४८०, गाथा ९-९३)

२७ पुरुषार्थानुशासनगत श्रावकाचार में सामायिक प्रतिमा के अन्तर्गत नित्य पूजन करने का निदेश करके भी अभिषेक का कोई निदेश नहीं है। हाँ, जिन-सहिता आदि ग्रंथों से स्पष्ट अर्चाविधि जानने की सूचना अवश्य की गई है। (भाग ३, पृ ५२३, श्लोक ९७)

२८ श्रावकाचार सग्रह के तीसरे भाग के अन्त में दिये गये परिशिष्ट के अन्तर्गत कुन्दकुन्द के चारित्र पाहुड में, उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र में, रविषेण के पद्म चरितगत, जयसिंह नन्दी के वराङ्ग चरित्रगत और जिनसेन के हरिवंशगत श्रावक धर्म के वर्णन में पूजन और अभिषेक का कोई वर्णन नहीं है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पचामृताभिषेक का विधान सोमदेव के पूर्व किसी भी श्रावकाचार कर्ता ने नहीं किया है । परवर्ती श्रावकाचार रचयिताओं में से भी अनेकों ने उसका कोई विधान नहीं किया है । जिन्होंने पचामृताभिषेक का वर्णन किया भी है उन पर सोमदेव के वर्णन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

इस सदर्थ में सबसे विचारणीय बात यह है कि आचार्य रविषेण के पद्मपुराण नाम से प्रसिद्ध अपने पद्मचरित के चौदहवें पर्व के भीतर श्रावक धर्म के वर्णन में बारह व्रतों का स्वरूप कहते हुए और अन्य आवश्यक कर्तव्यों को बताते हुए पूजन और अभिषेक का कोई वर्णन नहीं किया है । जबकि उन्होंने आगे जाकर राम-लक्ष्मण के वन-गमन कर जाने से शोक सतप्त भरत को सबोधित करते हुए मुनिराज के मुख से सागार धर्म का उपदेश दिलाकर जिनपूजन और पचामृतभिषेक करने का विधान कराया है ।

पद्मचरित, सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू से लगलग तीन सौ वर्ष पूर्व रचा गया है । इससे पूर्व रचित किसी भी हिंदू जैन चरित-पुराण आदि में पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं है । अन्वेषण करने पर भी नहीं मिलता है किन्तु श्वेतांबर जैन माने जाने वाले विमलसूरि द्वारा प्राकृत भाषा में रचित 'पउमचरिय' में उक्त पचामृताभिषेक का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया मिलता है । विमल सूरि के समय इतिहासकारों ने बहुत छानबीन के पश्चात् विक्रम की पाँचवीं शति निश्चित किया है । अतः वे रविषेण से दो शताब्दों पूर्व के सिद्ध होते हैं ।

विमलसूरि के 'पउम चरिय' और रविषेण के 'पद्मचरित' को सामने रखकर दोनों का मिलान करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि रविषेण का पद्मचरित प्राकृत पउम चरिय का पल्लवित संस्कृत रूमान्तर

हैं । यह बात नीचे उद्धृत दोनों के पद्यामृतभिषेक के वर्णन से ही पाठक जान लेंगे ।

१ पउमचरिय (उद्देश ३२)

काऊण जिन वराण अभिसेय सुरहिं गध सालकेन ।
सो पावइ अभिसेय उप्पज्जइ अत्थ जत्थ परो ॥७८॥

पद्म चरित (पर्व ३२)

अभिषेक जिनेन्द्राणा कृत्वा सुरभिवरिणा ।
अभिषेकअवाप्नोति यत्र यत्रो वा जयते ॥१६५॥

२ पउम चरिय (उद्देश ३२)

खारेण जोऽभिसेय कुणइ जिणिद्वस्स भविराण्ण ।
सो खीर विमल धवले रमइ विमाणे सु चिरकाले ॥७९॥

पद्म चरित (पर्व ३२)

अभिषेक जिनेन्द्राणा विधाय क्षीर धारया ।
विमाने क्षीर धवले जायते परम द्युति ॥१६६॥

३ पउम चरिय (उद्देश ३२)

दाह कुभेसु जिण जोणहपेइ वइकोइ मे सुरविमाणे ।
उप्पज्जइ लच्छिधरो देवो दिव्वेण रूवेण ॥८०॥

पद्म चरित (पर्व ३२)

दाघ कुम्भै जिनेन्द्राणा य करोत्यभिषेचनम् ।
वहण भकाक्ष्मे स्वर्गे जायते स सुरोत्तमः ॥१६७॥

४ पउम चरिय (उद्देश ३२)

एतोधियाभिसेय जो कुणइ जिणेसरस्स पज्जयमणो ।
सो होइ सुसदि देहो सुर पवरो वराविमाणम्मि ॥८१॥

पद्म चरित (पर्व ३२)

सर्पिण जिननाथाना कुरुते योऽभिसेचनम् ।
कान्ति धृति प्रभावाख्यो विमानेश स जायते ॥१६८॥

५ पउम चरिय (उद्देश ३२)

अभिसेय प्रभावेण बहवे सुव्वांतऽणतं तिरियाई ।

लद्धाहिसेय रिद्धि सुर-वर सोक्खं अणुव्वति ॥८२॥

पद्म चरित (पर्व ३२)

अभिषेकं प्रभावेण श्रूयन्ते बहवो बुधा ।

पुराणेऽनन्त वीर्याद्या द्युभूलब्धाभिषेचना ॥१६९॥

भावार्थ : जो सुगन्धित जल से जिनेन्द्रदेव का अभिषेक करता है वह जहाँ भी उत्पन्न होता है वहाँ पर अभिषेक को प्राप्त होता है । जो दूध की धारा से जिन देवों का अभिषेक करता है वह दूध के समान धवल आभा वाले देव विमान में उत्पन्न होता है । जो दही भरे कलशों से जिनेश्वरों का अभिषेक करता है वह दही के समान आभा के धारक कुड़म (फर्श) वाले स्वर्ग में उत्तम देव होता है । जो जिननाथ का घी से अभिषेक करता है वह कान्ति, द्युति से युक्त सुगन्धित देह का धारक विमान का स्वामी देव होता है । पुराण में ऐसा सुना जाता है कि अभिषेक के प्रभाव से अनन्तर्वीर्य आदि अनेक बुधजन स्वर्ग और भूतल पर अभिषेक वैभव पाकर देवों के उत्तम सुख को प्राप्त हुए हैं ।

इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो समानता की यह है कि पउम चरिय के उद्देश्य की सख्या और पद्म चरित की पर्व सख्या एक ही है । गाथाओं की सख्या और श्लोक की सख्या भी एक ही है । अनुक्रमांक में जो अन्तर है । वह इसके पूर्व वर्णित कथा भाग के पल्लवित करने के कारण है । वराहग चरित और हरिवंश पुराणगत श्रावक धर्म के वर्णन में पचामृताभिषेक का कोई वर्णन नहीं है । किन्तु आगे जाकर एक कथा के प्रसंग में उन्होंने भी पचामृताभिषेक का वर्णन किया है । जयसिंह, नन्दि और जिनसेन जहाँ रविषेण से लगभग एक शताब्दी पीछे हुए हैं अतः संभव है कि उन्होंने रविषेण का अनुकरण किया हो ।

वस्तुस्थिति जो भी हो परन्तु वर्तमान में उपलब्ध दिगम्बर-श्वेताम्बर

स्वयम्भू रमणान्त समुद्रो से, गगादि नदियो से और पद्म सरोवरो से लाये गये जलो से भी सुमेरु गिरि पर तीर्थकरो का जन्माभिषेक करते हैं ।

गुणभद्र के उक्त कथन की पुष्टि अरहाचार्य रचित अभिषेक के निम्न पद्य से भी होती है ।

श्रीमत पुष्पनन्दी

“ नदाब्धा-सरस ऋचादि तीर्थाहतेर्हसता हस्ति

कथा चतुर्विध सुरानी कैरीवार्या चितः ।

रत्नालकृत हेमकुभ निकराना तैर्जग गत्प्रावनें.

कुवे मज्जनमम्बुभिजनिचतेस्तृषणा चहै शान्तये ” ।

अर्थात् पवित्र नदियो से, समुद्रो से, सरोवरो से और कूप, तीर्था से मानो चारो प्रकार के देवो द्वारा हाथो हाथ लाकर समर्पित किये गये जगत्प्रावन, रत्नालकृत तृष्णा-छेदक इन सुवर्ण कुम्भो के जलो से मैं शान्ति के लिये जिन पति का मज्जन करता हूँ ।

(अभिषेक पाठ संग्रह पृ ३०४ श्लोक ५१)

अष्टा पदार्थ के इस पद्य से भी पवित्र समुद्रादिक जलो से तीर्थकरो का अभिषेक किया गया प्रमाणित होता है । यद्यपि गुणभद्राचार्य आदि बहुत अर्वाचीन हैं तो भी ऐसा सम्भव है कि उनके सामने भी कोई आधार रहा और उसी आधार पर से भक्तो ने घृत सागर आदि के स्थान पर घी, दही आदि से अभिषेक करना, प्रारम्भ कर लिया हो. तथा उसी परम्परा का अनुसरण विमल सूरि, रविषेण और जयसिंह नन्दी ने किया हो ।

उपर्युक्त सभी आधारों से तीर्थकरो के अभिषेक की पुष्टि होती है और क्षीर सागर से लेकर भले ही आगे-आगे घृत सागर आदि के जलो से अभिषेक किया गया हो पर उन समुद्रो का जल जल ही था न कि दूध घी आदि । दूसरे किसी भी शास्त्राधार से समवशरणस्थ अरहत के अभिषेक करने की पुष्टि नहीं होती है कही पर भी कोई ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया है जिसमें कि दीक्षा लेने के पश्चात् मोक्ष जाने तक

की अवस्था में किसी तीर्थकरादि का पचामृताभिषेक की तो बात ही क्या ? जल से भी अभिषेक करने का वर्णन हो ।

प आशाधर ने मध्याह्न पूजन के समय जिस 'आश्रुत्य स्नपन' इत्यादि श्लोको के द्वारा जिन प्रतिमा के दही-दूध आदि से अभिषेक करने का विधान किया है वही श्लोक उन्होंने प्रतिष्ठा सारोद्धार में भी दिया है, यह पहले बता आये हैं । किन्तु प्रतिष्ठा सारोद्धार में अचल प्रतिमा की प्रतिष्ठा विधि को समाप्त करने के पश्चात् 'अथ चल जिनेन्द्र पति विम्ब प्रतिष्ठा चतुर्थ दिन स्नपन क्रिया' इस उत्थानिका के साथ उत्तम श्लोक दिया है अर्थात् अविचल जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा के चौथे दिन की जाने वाली स्नपन क्रिया कही जाती है । उनकी इस उत्थानिका से सिद्ध है कि दही-दूध आदि से अभिषेक का विधान चल प्रतिमा की प्रतिष्ठा के समय था । उनके ही शब्दों से इतना स्पष्ट विधान होते हुए भी उन्होंने प्रतिदिन की जानेवाली माध्याह्निक पूजन के समय उक्त विधान कैसे कर दिया ? यह एक आश्चर्यकारक विचारणीय प्रश्न है ।

गहराई से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि नव निर्मित जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा के समय उसका दूध, दही, घी, आदि से अभिषेक किया जाना उचित है अर्थात् जिस धातु या पाषाणदि से उस प्रतिमा का निर्माण हुवा है उसकी द्रव्य शुद्धि के लिये पचामृताभिषेक करना योग्य है । किन्तु जिस प्रतिमा की पच कल्याणको के साथ प्रतिष्ठा की जा चुकी है और जिसे अरहत और सिद्ध पद को प्राप्त हुई मान लिया गया है उस प्रतिमा का प्रति दिन जन्म मानकर सुमेरुगिरि और पाण्डुक शिला की कल्पना करते हुए जन्माभिषेक करना कहाँ तक उचित है ? इन सब कथन का फलितार्थ यही है कि प्रतिष्ठित प्रतिमाका पचामृताभिषेक करना उचित नहीं है । यही तर्क जन्म से अभिषेक नहीं करने के लिये भी दिया जा सकता है । परन्तु उसका उत्तर यह है कि जन्माभिषेक की कल्पना करके जलसे भी अभिषेक करना अनुचित है । किन्तु वायु से

स्वयम्भू रमणान्त समुद्रो से, गगादि नदियो से और पदम सरोवरो से लाये गये जलो से भी सुमेरु गिरि पर तीर्थकरो का जन्माभिषेक करते हैं ।

गुणभद्र के उक्त कथन की पुष्टि अरहाचार्य रचित अभिषेक के निम्न पद्य से भी होती है ।

श्रीमत पुष्पनन्दी

“ नदाब्धा-सरस ऋचादि तीर्थाहतेर्हसता हस्ति
कथा चतुर्विध सुरानी कैरीवार्या चितै ।
रत्नालकृत हेमकुभ निकराना तैर्जग गत्त्रावनै.
कुवे मज्जनमम्बुभिजनिचतेस्तृषणा चहै शान्तये ”।

अर्थात् पवित्र नदियो से, समुद्रो से, सरोवरो से और कूप, तीर्थो से मानो चारो प्रकार के देवो द्वारा हाथो हाथ लाकर समर्पित किये गये जगत्पावन, रत्नालकृत तृष्णा-छेदक इन सुवर्ण कुम्भो के जलो से मैं शान्ति के लिये जिन पति का मज्जन करता हूँ ।

(अभिषेक पाठ सग्रह पृ ३०४ श्लोक ५१)

अष्टा पदार्थ के इस पद्य से भी पवित्र समुद्रादिक जलो से तीर्थकरो का अभिषेक किया गया प्रमाणित होता है । यद्यपि गुणभद्राचार्य आदि बहुत अर्वाचीन हैं तो भी ऐसा सम्भव है कि उनके सामने भी कोई आधार रहा और उसी आधार पर से भक्तो ने घृत सागर गदि के स्थान पर घी, दही आदि से अभिषेक करना, प्रारम्भ कर लिया हो, तथा उसी परम्परा का अनुसरण विमल सूरि, रविषेण और जयसिंह नन्दी ने किया हो ।

उपर्युक्त सभी आधारो से तीर्थकरो के अभिषेक की पुष्टि होती है और क्षीर सागर से लेकर भले ही आगे-आगे घृत सागर आदि के जलो से अभिषेक किया गया हो पर उन समुद्रो का जल जल ही था न कि दूध घी आदि । दूसरे किसी भी शास्त्राधार से समवशरणस्थ अरहत के अभिषेक करने की पुष्टि नहीं होती है कही पर भी कोई ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया है जिसमें कि दीक्षा लेने के पश्चात् मोक्ष जाने तक

की अवरथा में किसी तीर्थकरादि का पचामृताभिषेक की तो बात ही क्या ? जल से भी अभिषेक करने का वर्णन हो ।

प आशाधर ने मध्यान्ह पूजन के समय जिन आश्रुत्य स्नपन' इत्यादि श्लोको के द्वारा जिन प्रतिमा के दही-दूध आदि से अभिशेक करने का विधान किया है वही श्लोक उन्होंने प्रतिष्ठा साराङ्गण में भी दिया है यह पहले बता आये है । किन्तु प्रतिष्ठा साराङ्गण में जहाँ प्रतिमा की प्रतिष्ठा विधि को समाप्त करने के पश्चात् जहाँ वल जिनन्द प्रति विम्ब प्रतिष्ठा चतुर्थ दिन स्नपन क्रिया इस उत्सवके ३ सप्तम स्नपन आदि दिया है अर्थात् अविद्यत जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा के दो प्रदिवस की उन्न वाली स्नपन क्रिया कही जाती है । उनका इस विधान से सिद्ध है कि दही-दूध आदि से अभिशेक का विधान प्रतिष्ठा के पश्चात् के समय था । उनके ही शब्दों से इतना स्पष्ट विधान मिले हुए है कि उन्होंने प्रतिदिन की जानेवाली माध्याह्निक पूजन के समस्त उक्त विधानों को कर दिया है यह एक आश्चर्यकारक विचारणीय करने है

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

उडकर प्रतिमापर लगे हुए राज कणो के प्रक्षालनार्थ जलसे अभिषेक करना उचित है ।

जीव हिंसा की दृष्टि से दूध आदि से अभिषेक करना उचित नहीं है क्योंकि श्रावकाचार में बताया गई विधि से शुद्ध दूध, दही और घी का मिलना सर्वत्र सुलभ नहीं है । और अमर्यादित दूध आदि में सम्मूर्छन असंख्य त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । दूसरे, अभिषेक के पश्चात् यह सब जहाँ फेंका जाता है, वहाँ पर भी असंख्य त्रस जीव पैदा होते और मरते हैं । तीसरे, असावधानी वश यदि मूर्ति की चरणपाद आदि की सधियों में कहीं दूध, दही आदि लगा रह जाता है तो वहाँ पर असंख्य चींटी आदि चढ़ी, चिपटी और मरी हुई देखी गयी हैं । इस भारी त्रस हिंसा से बचने के लिये दूध दही आदि से अभिषेक का नहीं करना श्रेयस्कर है ।

षट् प्राभृत

स धर्म कीदृशो भवति तद्यथा तमेव निरूपयन्ति श्री कुन्दकुन्दाचार्य
“पूयादिसु वय सहिय पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणिय ।
मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो” ॥८१॥

अर्थ आगे वह धर्म कैसा है ? इसी का श्री कुन्दकुन्दाचार्य
निरूपण करते हैं ।

गाथार्थ पूजा आदि शुभ कार्यों में व्रत सहित प्रवृत्ति करना पुण्य
है । ऐसा जिन मत में जिनेन्द्र देव ने कहा है । और मोह तथा क्षोभ से
रहित आत्मा का जो परिणाम है वह धर्म है ।

“पूजादिषु व्रतसहित पुण्य हि जिनै शासने भणितम् ।
मोह क्षोभ विहीन परिणामः आत्मनो धर्मः” ॥८३॥

विशेषार्थ वीतराग जिनेन्द्र देव की पूजा करना, निर्ग्रन्थ गुरु आदि
सत्पात्रों के लिये दान देना तथा श्रावकों के व्रत पालन करना आदि शुभ
कार्य पुण्य कहलाते हैं तथा स्वर्ग सुख के देने वाले हैं । ऐसा तीर्थंकर
परमदेव और अन्य केवलियों ने भी कहा है । जिन शासन के उपासकाध्ययन
नामक अंग में इस पुण्य को करना चाहिये ऐसा आदेश दिया है जैसाकि
जिनसेन स्वामी ने कहा है -

“पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चन सारमाद्य पुण्यसुपात्रगतदान समृद्धमेतत् ।

पुण्य व्रतानुचरणादुपवास योगात् पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥

अर्थ जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा से प्राप्त होने वाला
पहला पुण्य है । सत्पात्र के लिये दिये हुये दान से उत्पन्न होने वाला दूसरा
पुण्य है, व्रतों का पालन करने से उत्पन्न होने वाला तीसरा पुण्य है । पुण्य
के अभिलाषी मनुष्यों को चौथा उपवास करने का पुण्य है । इस प्रकार
उक्त चार प्रकार के पुण्य का उपार्जन करना चाहिये ।

तथा समन्तभद्रस्वाम्याचार्योरप्यभिहित -

देवाधि देवचरणे परिचरण सर्व दु ख निर्हरण ।

काम दुहि कामदाहिनि परचिनुयादाद्यतो नित्य ॥१॥

इसी प्रकार आचार्य समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है

देवाधिदेव सभी मनोरथो को पूर्ण करने वाले एव काम को भस्म करने वाले देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान के चरणो की उपासना-पूजा आदि समस्त दुखो को दूर करने वाली है । इसलिये श्रावक को बड़े आदर के साथ नित्य प्रति करना चाहिये ॥१॥

“अर्हच्चरण सपर्या महानुभाव महात्मनामवदत् ।

भेक प्रमोदमत्त कुसुमेनैकेन राजगृहे” ॥२॥

अर्हच्चरण : राजगृह नामक नगर मे हर्ष से मत्त हुए मेण्डक ने महात्माओ के आगे अर्हत भगवान के चरणो की पूजा का महान फल प्रकट किया था ।

यदि तीर्थकर नाम कर्म के बन्ध का कारण एव निदान रहित यह सर्वज्ञ वीतराम देव की पूजा रूप सातिशय पुण्य गृहस्थो के परम्परा से मोक्ष का कारण है तो साक्षात् मोक्ष का कारण भूत धर्म क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गाथा के उत्तरार्ध मे कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है । पुत्री, स्त्री, मित्र तथा धन आदि मे ‘यह मेरा है’ इस प्रकार जो भाव है । वह मोह कहलाता है । परिषह तथा उपसर्ग के आने पर चित्त का विचलित होना क्षोभ है । उन दोनो से रहित शुद्ध, बुद्धेक स्वभाव, निर्विकल्प स्वरूप स्वसवेदन रूप निज शुद्ध आत्मा का जो चिदचमत्कार अथवा चिदानन्द रूप परिणाम है वह धर्म कहलाता है । ऐसा परिणाम गृहस्थो के नही होता है क्योंकि वे पच सूनाओ से सहित रहते हैं ।

जैसाकि कहा गया है

“खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुभः प्रमार्जनी ।

पच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छित” ॥८१॥

खण्डनी कूटना, पीसना, चूला सिलगाना, पानी भरना, और बुहारी देना ये पाँच हिस्सा के कार्य गृहस्थ के होते हैं अतः वह मोक्ष नही जाता है। यद्यपि गृहस्थ साक्षात् मोक्ष नही जाता है तो भी जिन सम्यक्त्व

पूर्वक दान पूजादि रूप विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करता हुआ स्वर्ग जाता है और परम्परा से जिनलिंग धारण कर मोक्ष को भी प्राप्त होता है ॥८१॥

इस गाथा मे श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने पुण्य और धर्म की परिभाषाएँ स्पष्ट करते हुए दोनों का पार्थक्य सिद्ध किया है । पूजा, दान, व्रताचरण आदि को पुण्य बताया है तथा उन्हे साक्षात् स्वर्ग की प्राप्ति का कारण कहा है । पुण्य शुभोपयोग का कार्य है और मोह अर्थात् मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात् राग-द्वेष से रहित आत्मा की निर्मल परिणति को धर्म कहा है । यह निर्मल परिणति शुद्धोपयोग मे होती है । और साक्षात् मोक्ष का कारण है । गृहस्थ अपने पद के अनुरूप पुण्यरूप आचरण करता है । और धर्म के वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा रखता है । शुद्धोपयोग रूप परिणति के होने पर शुभोपयोग परिणति स्वयं छूट जाती है शुभोपयोग का कार्य होने से यद्यपि पुण्य बन्ध का कारण है तथापि गृहस्थ की उसमे प्रवृत्ति होती है । शुद्धोपयोग की उपेक्षा शुभोपयोग हेय है और अशुभोपयोग की अपेक्षा उपादेय है । गृहस्थ के शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो नही सकती इसलिये अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग मे प्रवृत्ति करने की आचार्यों ने उसे प्रेरणा दी है । जिन आचार्यों ने पुण्य को धर्म मानकर उसके करने के लिये आदेश दिया है वह पात्र की योग्यता को लक्ष्य कर दिया है ।

प्रोषधोपवास व्रत का स्वरूप

“सर्वेन्द्रियाणां सुखद हि धर्मध्यानं यथावद् गृहीणां च न स्यात्”।

तत्पर्व वारेषु चतुर्विधाञ्चाहार कषाय ।

विषय विचार्यत्यक्त्वो पवसं क्रियते स्वधर्म ।

सदास्थितै मे सुगतिच्च तेषा ॥

श्रेष्ठोपवासो भवतीह लोके पूर्वोक्त वाक्यो ये न च शङ्कनीयम् ॥

अर्थ : गृही गृह की अनेक झड़टो के कारण सम्पूर्ण सुख का निधान जो आत्म ध्यान या धर्मध्यान है, उसे सदा नही कर सकता है ।

अतः जिस प्रकार प्रातः सायंकाल या मध्याह्न काल में कुछ नियमित समय के लिये वह सर्व पापारम्भ का त्याग कर अपनी साम्य अवस्था को अपने समीपस्थ करने के प्रयत्न स्वरूप सामायिक को स्वीकार करता है उसी प्रकार सप्ताह में १ बार और अष्टमी और चतुर्दशी के पुण्य पर्व में भी वह उस साम्य अवस्था को रात्रि दिन समीपस्थ करने का प्रयत्न करता है इसी क्रिया का नाम प्रोषधोपवास है ।

इस व्रत के पालन करने के लिये उसे सर्व प्रथम विचार करना चाहिये कि मुझे आज जब तक उक्त व्रत का समय है किसी भी प्रकार का कषाय भाव चाहे वह क्रोध हो, मान हो, मायाचारी हो, लोभ हो, अथवा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा हो अथवा स्त्री पुरुष या अनुभय रूप विकृत परिणाम है, उनसे अपने को बचाने के लिये सर्वथा बचाना है । इनमें से कोई भी कषाय या नो कषाय मुझ पर अपना प्रभाव न ला सके, उनके लिये अपने को सव्रत रखता है ।

कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिये ही वह पचेन्द्रियों के विषयों को उस दिन अगीकार नहीं करता । ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना समय व्यतीत करता है । नाना रसों के स्वादरूप रसनेन्द्रियों के विषयों से बचने के लिये या तो आहार मात्र का त्याग करता है अथवा नीरस आहार ग्रहण करता है । घ्राणेन्द्रिय के विषय त्याग के लिये सुगन्धित पुष्प, तेल, अक्षर (इत्र) अथवा चन्दन केशर आदि पदार्थों का उपयोग नहीं करता । चक्षुरिन्द्रिय के विषय को जीतने के लिये देशाटन करने, नाटक, सिनेमा या अन्य दृश्य को देखने से अपने को दूर रखता है । मधुर संगीत वाद्य आदिक इन्द्रियों के विषयोंसे अपने को बचाता है । अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को इस प्रकार वश में रखता है, जिस प्रकार कछुआ किसी भी विपत्ति की आशंका आने पर अपने हाथ-पैर-मुँह आदि सम्पूर्ण अवयवों को सकोच कर छुपा लेता है और एक पृष्ठ बल पर आने वाले सम्पूर्ण आघातों को सह लेता है पर अपने अन्य किसी भी अंग पर चोट नहीं आने देता ।

उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिये, शारीरिक उन्मत्तता पर विजय प्राप्त करने के लिये, इन्द्रियो का मान भक्षण करने के लिये, विषयो को जीतने के लिये, मन को वश में रखने के लिये पापारभ की सम्पूर्ण क्रियाओ से बचने के लिये वह उदासीन जब तक व्रत का समय है तब तक आहार का भी त्याग करता है ।

इस प्रकार कषाय, विषय और आहार का त्याग करता है । निद्रा पर विजय प्राप्त कर अपने समय का धर्म ध्यान द्वारा सदुपयोग करनेवाला व्रती प्रोषधोपवासी कहलाता है । प्रोषधोपवास के उक्त चिन्ह है या स्वरूप है-यह नि सदेह सुगति का कारण है । प्रोषधोपवास में प्रोषध और उपवास दो शब्द मिश्रित हैं । उसका अर्थ है कि प्रोषध अर्थात् पर्व के दिन करना । उपवास शब्द का अर्थ है- 'उप-समीपे' वसतीति उपवास ' । अर्थात् सर्वारम्भ को छोड़कर जो अपने समीप आजाय अर्थात् अपनी आत्मा का अवलम्बन करके रहे । सारांश यह कि आहार, व्यापार, परिग्रह, पचेन्द्रिय विषय, तथा कषाय भावों के वश न होकर आत्मा की सच्ची साम्यावस्था, स्वाधीनावस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न ही उपवास है । प्रोषध का अर्थ है - सकृदभुक्ति अर्थात् एक बार भोजन करना है । ऐसा कई ग्रन्थकारों ने लिखा है । इस व्रत के उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसे तीन भेद भी किये गये हैं । उत्तम प्रोषधोपवास वह है जो अष्टमी चतुर्दशी के पूर्व के दिन में एकाशन पूर्वक प्रारम्भ होता है तथा पर्व के दूसरे दिन एकाशन के बाद समाप्त होता है । अर्थात् अष्टमी का प्रोषधोपवास सप्तमी और नवमी के एकाशन और अष्टमी का उपवास (निराहार) करने से होता है । इसी प्रकार त्रयोदशी और पूर्णिमा या अमावस्या को एकाशन पूर्वक चतुर्दशी को उपवास (निराहार) करना चतुर्दशी का प्रोषधोपवास कहलाता है । धारणा के दिन से यह पारणा के दिन तक यह १६ प्रहर का उपवास होता है । मध्यम प्रोषधोपवास की रिति यह है कि केवल अष्टमी को या चतुर्दशी को उपवास करना यह व्रत सप्तमी या त्रयोदशी के सध्याकाल से प्रारम्भ होता है । और नवमी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या के प्रभात काल

मे समाप्त होता है । अतः यह १२ प्रहर का उपवास मध्यम व्रत कहलाता है । पारणा के दिन २ प्रहर के बाद भोजन ग्रहण करने के कारण यह १४ प्रहर का भी कहलाता है । जघन्य प्रोषधोपवास वह कहलाता है जो १६ या १२ प्रहार निराहार नहीं रह सकता उसे आहार के बिना आकुलता हो जाती है । अतः वह पर्व के दिन रस, रहित, स्वाद रहित, सादा भोजन अल्प मात्रा में (अवमोदर्य) ग्रहण कर अगले दिन उसी समय तक निराहार रहता है । अतः उसके ८ प्रहर पर्यंत आहार का त्याग रहने से वह जघन्य व्रती कहलाता है । किसी भी प्रकार का व्रती हो उसे व्रत मात्र से विशुद्ध परिणाम और धर्म ध्यान करना चाहिये, तभी उसका व्रत सज्ञा को प्राप्त होगा अन्यथा नहीं ।

आचार्य श्री १०८ कुथसागर महाराज विरचित इति । पुस्तार्थ सिद्धयुपाय (आचार्य अमृत चन्द्र विरचित)

प्रोषधोपवास का वर्णन

“सामायिक संस्कार प्रतिदिनमारोपित स्थिरीकर्तुं ”

पक्षार्द्धयोर्द्वयोरपि कर्तव्योवश्यमुपवासः” ॥१५१॥

अन्वयार्थ : (प्रतिदिन आरोपित) प्रति दिन किये जाने वाले (सामायिक संस्कार) सामायिक रूप संस्कार का (स्थिरीकर्तुं) स्थिर रखने के लिये (द्वयो अपि पक्षार्द्धयो) दोनों ही पक्षों के आधे आधे समय में अर्थात् प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशी में (उपवास अवश्य कर्तव्य) उपवास अवश्य करना चाहिये ।

विशेषार्थ : प्रोषधोपवास एक मास में चार बार किया जाता है । एक महीने में दो पक्ष होते हैं । प्रत्येक पक्ष के अर्ध-अर्ध भाग में अष्टमी-चतुर्दशी तिथियाँ आती हैं । इन चारों दिनों में प्रोषधोपवास अवश्य करना चाहिये । इसके करने से आरभ जनित हिंसा का त्याग एवं परिणामों में निराकुलता तथा विशुद्धि विशेष उत्पन्न होती है । उससे प्रतिदिन किये जानेवाले सामायिक के संस्कार दृढ़ होते हैं । इसलिये जो सामायिक

शिक्षा धारण करने वाले गृहस्थ हैं उन्हें उसकी दृढता के लिये प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये ।

प्रोषधोपवास करने की विधि

“ मुक्त समस्तारंभः प्रोषध दिन पूर्व वासरस्यार्द्धे ।

उपवासं ग्रहणीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ॥१५२॥

अन्वयार्थ : (प्रोषध दिन पूर्व वासरस्य अर्द्धे) जो उपवास करने का दिन उसके पहले दिन के उत्तरार्ध में (मुक्त समस्तारंभ) समस्त आरम्भो का त्याग करते हुए (देहादौ ममत्वे अपहाय) अपने शरीर आदि बाह्य पदार्थों के ममत्व भाव छोड़कर (उपवास ग्रहणीयात्) उपवास धारण करे।

विशेषार्थ - प्रोषधोपवास उसे कहते हैं कि जो पर्व के दिनो में धारण किया जाता है । प्रोषध नाम पर्व का है । उसमें जो धारण किया जाय वह प्रोषधोपवास कहलाता है । अथवा दूसरी तरह से यह भी व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दार्थ है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम उपवास है । प्रोषध नाम एक बार भोजन करने का है । और जो एक बार भोजन करके उपवास धारण करे, वह प्रोषधोपवास कहलाता है । यहाँ पर यह अर्थ होता है कि प्रोषधपूर्वक उपवास है, वह प्रोषधोपवास है । जब अष्टमी चतुर्दशी को उपवास धारण किया जाता है तो सप्तमी एवम् त्रयोदशी को एक बार भोजन किया जाता है । इसलिये प्रोषधपूर्वक उपवास होने से प्रोषधोपवास कहा जाता है । अथवा प्रोषधोपवास धारण करके दूसरे दिन दोपहर पश्चात् आरम्भ किया जाता है, वह प्रोषधोपवास कहा जाता है । किसी प्रकारसे विवेचन क्यों न किया जाय फलितार्थ सभी का एक है । उसी विधान क्रम को ग्रन्थकार बतलाते हैं कि उपवास करने के प्रथम दिन सप्तमी और त्रयोदशी को एक बार भोजन करके सब प्रकार सासारिक आरंभ छोड़ देना चाहिये । साथ ही शरीर, कुटुम्बीजन, और भोगोपभोग योग्य समस्त पदार्थों से ममत्व छोड़कर उसी समय से उपवास धारण कर लेना चाहिये । उपवास का अर्थ यही है कि खाद्य,

स्वाद्य, लेह्य, पेय इन चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर देना अर्थात् जल, ओषध आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

उपवास में कर्तव्य विधि

“ श्रित्वा विविक्त वसतिं समस्त सावद्य योगमपनीयं ।

सर्वेन्द्रियार्थ विरत कायमनोवचन गुप्तिभिस्तिष्ठेत्” ॥१५३॥

अन्वयार्थ एकान्त स्थान का (श्रित्वा) आश्रय करके (समस्त सावद्य योग अपनीय) समस्त पाप पच हिसादि पाप योगों को दूर करके (सर्वेन्द्रियार्थ विरत) सर्व इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ (कायमनोवचन गुप्तिभिः) कायगुप्ति, मनोगुप्ति और वचन गुप्तियों को धारण करके (तिष्ठेत्) ठहरे ।

विशेषार्थ - सप्तमी और त्रयोदशी के दोपहर पीछे किसी एकान्त स्थान में या चैत्यालय में प्रोषधोपवास करने वाला बैठकर और सम्पूर्ण पापों का त्याग कर दे तथा समस्त इन्द्रियों के विषयों को छोड़ दे । और मन को, वचन को, काय को वश में कर ले तीनों में से किसी प्रकार चलायमान नहीं होने दे ।

और क्या करे ?

“ धर्मध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित साध्य विधि ।

शुचि सस्तरेत्रियामागमयेत्स्वाध्याय जितनिद्रा” ॥१५४॥

अन्वयार्थ - (धर्म ध्यानासक्त) धर्म ध्यान में तल्लीन हो (वासर-अति बाह्य) उस दिन को बितावे (विहित साध्यविधि) पीछे, सध्या काल को जो कुछ विधि है उसे पूरा करे पश्चात् (स्वाध्यायजितनिद्रा) स्वाध्याय से निद्रा पर विजय पाकर (शुचिसस्तरे) पवित्र आसन पर (त्रियामागमयेत्) रात्रि बितावे ।

विशेषार्थ सप्तमी और त्रयोदशी का आधा दिन धर्म ध्यान में ही बितावे और किसी साँसारिक बात का प्रसंग भी नहीं आने दे, क्योंकि उस प्रकार के प्रसंग से अशुभासव होगा । परिणामो में मलीनता एवम्

कपाय भावो की उत्पत्ति होगी । इसलिये केवल धर्म ध्यान ही करता रहे । धर्म का स्वस्म्य विचार करे, आत्मा अथवा अरहत का स्वस्म्य विचार करे, कर्मा के विपाक का विचार करे, कि ये कर्म किस प्रकार आत्मा को दुखी एवं भ्रमणशील बना रहे हैं । इनका छुटकारा किस प्रकार जल्दी होगा । इन कर्मा से किस प्रकार अपाय, अनर्थ हो रहा है । लोका की रचना किस प्रकार है, जीव कहाँ-कहाँ रहते हैं । इस सारसार में जीव का उद्धार का कारण एक जिनेन्द्र की आज्ञा ही है । यदि जिनन्द्र की आज्ञा पर जीव चलने लग जाय तो उसके कल्याण में काइ भी बाधा कभी नहीं आ सकती । इत्यादि स्म्य से धर्म स्वस्म्य, वस्तु-स्वस्म्य आदि धर्म ध्यान करने में ही दिन बिताना चाहिये । पश्चात् सायंकाल होन पर साध्या का विधि करना चाहिये उस समय प्रतिक्रमण, सामायिक, उन्दना आदि कर्म करना चाहिए । किये हुवे दुष्कर्मों की आलोचना करना चाहिये । परधान रात्रि को कुशासन, चटाई आदि पवित्र आसन पर बैठकर स्वाध्याय तथा गिरा को वश करते हुवे बिताना चाहिये । भूमि को अच्छे तरह दृष्टकर जीव जन्तु आदि कुछ भी हो तो उन्हें कोमल वस्त्र से हटाकर निर्जन्म स्थान पर शीतल पट्टी, चटाई, कुशासन आदि वृण का बना हुवा बिठाना चाहिये । उस रात्रि को सोने में बिताना ठीक नहीं है । जन्म मरण से

क्रिया कौंड को करके (यथोक्त) शास्त्रोक्त विधि के अनुसार (प्रासुक भव द्रव्य) प्रासुक भाव द्रव्यो से (जिन पूजों निवर्तयेत्) जिनेन्द्र भगवान की पूजा करे ।

विशेषार्थ इस प्रकार रात्रि बिताकर प्रातःकाल सामायिक, प्रतिक्रमण, वदना आदि उस समय की सध्या विधि क्रियाकांड करे । पीछे शास्त्र विहित मार्ग के अनुसार प्रासुक भाव-द्रव्यो से जिन पूजन करे ।

इस प्रकार उपर्युक्त रीति के अनुसार प्रोषधोपवास करने वाला पर्व के दिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जिनेन्द्र भाव पूजा करे ।

उपवास के दिन त्याज्य कार्य

“ पञ्चानां पापानमलङ्क्रियारम्भ गन्ध पुष्पाणाम् ।

स्नानाञ्जन नस्यानामुपवासो परिहृति कुर्यात्” ॥१०७॥

अन्वयार्थ . (उपवासे) उपवास के दिन (पञ्चानां) पाँचों (पापाना) पापों के (च) और (स्नानाञ्जन नस्यानाम्) स्नान, अञ्जन और सूघनी के (परिहृति) त्याग को (कुर्यात्) करना चाहिये ।

भावार्थ उपवास के दिन हिसादि पाँचों पाप, शृंगार आदि का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि विषयानुराग घटाना ही वास्तविक उपवास है ।

अर्थ उपवास के दिन हिसादि पाँचों पापों का त्याग करना चाहिये । अलंकार वस्त्रादिक, अञ्जन सजना, गृहकार्यारम्भ, उपजीविकारभ, सुगन्धित केशर, सुगन्धित पावडर (इत्र, सेट) गुलाब का बास लेना, फूल का बास लेना, स्नान करना, आँखों में सुरमा, काजल लगाना, बॉग वगैरह वाद्य बजाना, गाना सुनना, नाटक देखना आदि कथा वगैरह त्याग करना चाहिये । इस प्रकार से अन्य भी पञ्चेन्द्रिय भोगों का त्याग करना चाहिये क्योंकि उपवास ही इन्द्रियों की आसक्ति कम करने के लिये और विषयों की तरफ जाने से रोकने को, कामों की इच्छा कम करने को, प्रमाद, आलस्य, निद्रा न आवे इसलिये आरम्भ आदिकों से विरक्त होने

के लिये, परिषहो को सहन करने के लिये तैयार हो जाता है । धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता है । इन्द्रियो को दबाने के लिये भी प्रयत्न करता है । उपवास से ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि अपनी कोई प्रशंसा करे या लाभ हो या राज पदादि सुख की प्राप्ति हो । सिर्फ विषय वासना को कम करने हेतु से उपवास किया है । उपोषण करने से खाना-पीना और अनेक प्रकार के रस-स्वाद लेने की इच्छा कम होती है । नीद के ऊपर विजय होती है । काम वासना कम होती है ऐसा उपोषण का प्रभाव जानकर उपोषण करना चाहिये ।

फिर कितने समय क्या करे

“ उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च ।

अति वाहयेत् प्रयत्नादर्थं च तृतीय दिवसस्य” ॥१५६॥

अन्वयार्थ : (तत) दोपहर तक अर्थात् सामायिक से पहले पहले तक जिन पूजन करने के पश्चात् (उक्तेन विधिना) ऊपर कही हुई विधि के अनुसार (दिवस नीत्वा) दिन को बिताकर (च द्वितीय रात्रि) और द्वितीय रात्रि को बिताकर (प्रयत्नात्) प्रमाण पूर्वक सावधानी से (तृतीय दिवसस्य अर्द्धं च) तीसरे दिन के पूर्वार्द्ध भाग को भी (अति वाहयेत्) बितावे ।

विशेषार्थ : प्रोषधोपवास करने वाला अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रातः काल से सामायिक के पीछे से लेकर मध्याह्न के सामायिक के पहले भाव पूजन करे । पूजन जल्दी समाप्त करले तो स्वाध्याय करे । पश्चात् मध्याह्न का सामायिक करे । पीछे स्वाध्याय अथवा धर्म चर्चा सुनने-सुनाने में समय बितावे । सायंकाल होने पर फिर सामायिक प्रतिक्रमण आदि सध्याविधि करे । पश्चात् देखभाल कर जीवों की वाधा बचाकर पवित्र आसन पर बैठकर रात्रि को शास्त्र पठन, जिनेन्द्र-गुण चिन्तन आदि द्वारा निद्रा पर विजय करे । उसके बाद नवमी या पन्द्रस से प्रातः काल उठकर वही सध्याविधि सामायिक, प्रतिक्रमण वदना आदि नित्य

कर्तव्य करे । पश्चात् जिनेन्द्रपूजन और स्वाध्याय करके उस दिनका पूर्वार्द्ध वितावे । पश्चात् भोजन आदि आरम्भ करे ।

प्रोषधोपवासी पूर्ण अहिंसाव्रती

“ इति य षोडश यामान् गमयति परिमुक्त सकल सावध ।

तस्य तदानी नियतं पूर्णमहिंसा व्रतम् भवति” ॥१५७॥

जैसी विधि ऊपर बताई गई है उसी के अनुसार जो समस्त पापों को छोड़कर तीनों योगों को वश में रखकर ध्यान, भावपूजा स्वाध्याय धर्मचर्चा आदि धर्म क्रियाओं में सोलह प्रहर किसी प्रकार के सांसारिक आरम्भ के किये बगैर रहता है वही प्रोषधोपवास करने वाला पूर्ण अहिंसा व्रती कहलाता है । सोलह प्रहर इस प्रकार हो जाता है कि सप्तमी को एकासन (एक बार भोजन) करके दोपहर के पश्चात् प्रोषधोपवास आरम्भ किया जाता है । इसीलिए सप्तमी के आधे दिन को २ प्रहर, सप्तमी की रात्रि के ४ प्रहर, अष्टमी के पूरे दिन के ४ प्रहर अष्टमी की पूरी रात्रि ४ प्रहर और नवमी के पहले आधा दिन (पूर्वाध) को दोपहर तक प्रोषधोपवास की विधि पूर्ण होती है । इसलिये १६ प्रहर धर्म ध्यान में बिताया जाता है । सोलह प्रहर का ही उत्तम (उत्कृष्ट) प्रोषधोपवास कहा जाता है । मध्यम १२ प्रहर का होता है । तथा ८ प्रहर का जघन्य प्रोषधोपवास होता है । अष्टमी के पूरे दिन के ४ प्रहर तथा अष्टमी की रात्रि के ४ प्रहर का होता है । ८ प्रहर जघन्य प्रोषधोपवास पाला जाता है । पर्व के दिन प्रोषधोपवास करने में असमर्थ हैं उसे अनुपवास धारण करना चाहिये । जल ग्रहण करने के सिवाय बाकी सब प्रकार के भोजन का त्याग कर देने का नाम अनुपवास है ।

अर्थात् पूर्व के दिन केवल जल लेना ही अनुपवास है । जो अनुपवास करने में भी असमर्थ हैं उसे विकार रहित सात्विक रूखा-सूखा हल्का भोजन कर लेना चाहिये । विकारी भोजन चार प्रकार का है ।

१ गोरस, दूध, दही, घी, इक्षु रस ।

२ खाण्ड, गुड आदि मिष्ट पदार्थ ।

३ फल रस, दाख, आम्र आदि से निकाला रस ।

४ धान्य रस, तेल, माण्ड आदि पदार्थ ।

ये चार विकारी कहलाते हैं अर्थात् इनका भोजन इन्द्रिय और मन मे स्वाद तृष्णा पैदा करती है । इसलिये इनको छोडकर हलका भात वगैरह का भोजन कर लेना चाहिये । इस प्रकार उपवास, अनुपवास, एकाशन निर्विकार भोजन आदि शक्ति के अनुसार जितना व्रत रूप से ग्रहण किया जायेगा उतना ही पुण्य बध एव आत्मशुद्धि का कारण होगा।

परन्तु जितना कुछ भी व्रत विधान किया जाता है वह केवल धर्म बुद्धि से ही किया जाता है तभी व्रत कहलाता है । जहाँ धर्म बुद्धि नहीं है वहाँ उसे व्रत नहीं कहते । जैसे बहुत से पुरुष आज कल पेट मे गडबड होने से दो-चार दिन के लिये भोजन छोड देते हैं । उपवास चिकित्सा विधि से अपने शरीर को निरोग रखना चाहते हैं वे कइ उपवास कर डालते हैं परन्तु वे सब उपवास मान्य नहीं है । किन्तु लघन मे धर्म बुद्धि नहीं है किन्तु शरीर रक्षा और शरीर शुद्धि ही प्रधान है । इसलिये ऐसे भोजन छोडने वाले व्रती नहीं किन्तु अविरति एव आरम्भी हैं क्योकि जहाँ पर शास्त्रोक्त रीति से, धर्म बुद्धि से भोजनादि आरम्भो का त्याग किया जाता है वही धर्म व्रत है अन्यथा नहीं ।

प्रोधोपवासी पूर्ण अहिंसा व्रती क्यो ?

“ भोगोपभोग हेतो स्थावर हिंसा भवेत्किलामीषा ।

भोगोपभोग विरहाद्भवति न लेशोऽपि हिंसाया ” ॥१५८॥

विशेषार्थ अहिंसादि अणुव्रत पालनेवाले सकल्पी त्रसहिंसा के त्यागी होते ही हैं । स्थावर हिंसा का उनके त्याग नहीं होता । इसका कारण यह है कि वे भोग-उपभोग सामग्री का सेवन करते हैं । इसलिये अनिवार्य स्थावर हिंसा उनसे होती है । हिंसा का कारण आरम्भ है । इसीलिये हिंसा है । परन्तु भोग-उपभोग वस्तुओं का परिमाण करने से स्थावर हिंसा भी छूट जाती है वंसी अवस्था में त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग होने से हिंसा का लेश मात्र भी नहीं होना प्रोषधोपवास धारण करनेवाला पुरुष भोग-उपभोग आदि सब प्रकार का आरम्भ सेवन छोड़ देता है । केवल धर्माश्रम ही करता है वंसी अवस्था में भोग उपभोग सेवन मूलक स्थावर हिंसा भी उसके नहीं होती, त्रस हिंसा का तो वह अणुव्रती होने से स्वयं त्यागी होता ही है ।

प्रोषधोपवास करने वाले के और पाप भी नहीं

“वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृत न समस्तादान विरहतः स्तेय ।

ना ब्रह्म मैथुन मुचः संगोनाङ्गप्यमूर्च्छस्य” ॥१५९॥

अन्वयार्थ · वचन गुप्ति पालने के कारण (अनृत नास्ति) झूठ वचन नहीं है । (समस्तादान विरहत) समस्त द्रव्य लेने का त्याग करने से (न स्तेय) चोरी नहीं है । (मैथुन मुचः) मैथुन छोड़ देने के कारण (न अब्रह्म) ब्रह्मचर्य भंग नहीं है । (अगाम्यी अमूर्च्छस्य) शरीर में भी ममत्व भाव छोड़ देने से (सगोन) परिग्रह नहीं है ।

विशेषार्थ प्रोषधोपवास पालने वाले के शास्त्र स्वाध्याय आदि में वचनों की प्रवृत्ति होने से मिथ्या वचन नहीं निकलते, सब प्रकार के आदान (अर्थात् पर पदार्थ ग्रहण) का त्याग होने से चोरी तो सम्भव ही नहीं है । वह स्वस्त्री सघ का भी त्याग कर देता है इसलिये पूर्ण ब्रह्मचर्य पल जाता है और अपने शरीर में भी ममताभाव नहीं रखता । इसीलिये उसके पर पदार्थों में ममत्व परिणाम न होने से परिग्रह भी नहीं रहता । इसी प्रकार यथाविधि प्रोषधोपवास पालनेवाले को ५ पापों में से एक भी पाप नहीं लगता ।

प्रोषधोपवासी उपचरित महाव्रती

“ इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महाव्रतित्व मुपचारात् ।

उदयति चारित्र मोहे लभते तु न संयम स्थान” ॥१६०॥

अन्वनार्थ (इत्थ) इस प्रकार (अशेषितहिंस) समस्त हिंसा को छोड़ने वाला (स) वह प्रोषधोपवास करने वाला (उपचारात् महाव्रतित्व प्रयाति) उपचार से महाव्रतीपने को प्राप्त होता है (तु) परन्तु (चारित्र मोहे उदयति) चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होने से (संयम स्थान न लभते) संयम को नहीं पाता है ।

विशेषार्थ : जब प्रोषधोपवास करनेवाला पुरुष भोगोपभोग का त्याग करने से स्थावर हिंसा से बच जाता है, त्रस हिंसा का वह त्यागी होता ही है । वचन गुप्ति आदि पालने से अन्य चार पापों का त्यागी भी है । इस प्रकार समस्त प्रकार की हिंसा का त्यागी होने से वह महाव्रती तुल्य है अर्थात् वास्तव में जो महाव्रती नहीं कहा जा सकता किन्तु उपचार से वह महाव्रती कहा जाता है, मुख्यतः से वह महाव्रती क्यों नहीं कहा जाता ? उसका उत्तर यह है कि उसके प्रत्याख्यानवरणी कषाय का उदय हो रहा है वह सकल संयम महाव्रत का घातक है इसलिये वह मुख्यतः से सकल संयमी नहीं कहा जा सकता, परन्तु त्रस-स्थावर हिंसा का त्यागी होने से उपचारित महाव्रती कहा जाता है ।

रत्नकरंड श्रावकाचार में प्रोषधोपवास

शिक्षाव्रत का लक्षण

“ पर्वण्यष्टम्या च ज्ञातव्यं प्रोषधोपवासस्तु ।

चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं तदेच्छाभि ” ॥१०६॥

अर्थ सदा प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी के दिन व्रत धारण करने की आंतरिक इच्छा से खाद्य (रोटी-दाल-भात), स्वाद्य (लाडू-पेडा-बरफी), लेह्य (रबड़ी, चटनी, आमरस आदि), पेय (दूध, छाछ, पानी आदि) इन चार प्रकार के आहारों (भोजनों) का त्याग करना प्रोषधोपवास नामक शिक्षाव्रत कहलाता है ।

उपवास के दिन कर्तव्य

“ धर्माभृत सतृष्ण श्रवणाभ्या पिवतु पाययेद्धान्यान् ।

ज्ञान ध्यान परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु ॥१०७॥

अर्थ - उपवास करनेवाला व्यक्ति आलस्यरहित और उत्कृष्टित होता हुआ धर्मरूपी अमृत का स्वयं पान करे तथा दूसरे को पान करावे और ध्यान तथा पठन-पाठन में लवलीन रहे ।

प्रोषध, उपवास और प्रोषधोपवास का लक्षण

“ चतुराहार विसर्जनमुपवास प्रोषधः सकृद्भुक्ति ।

सः प्रोषधोपवासो यद्युपोष्यारभ माचरति” ॥१०९॥

अर्थ अशन, खाद्य, लेह्य, पेय, इन चार प्रकार के आहारों का १२ प्रहर सर्वथा त्याग करना उपवास कहलाता है । दिन में एक बार भोजन करना प्रोषध या एकाशन कहलाता है तथा आदि और अंत में एकाशन और बीच में उपवास करना अर्थात् १६ प्रहर के लिये चारों आहारों का सर्वथा त्याग करना प्रोषधोपवास कहलाता है ।

प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतिचार

ग्रहण विसर्गास्तर णान्यन्यदृष्ट पृष्ठान्यनादरास्मरणे ।

यत्प्रोषधोपवास व्यतिलघन पञ्चकं तदिदम्” ॥११०॥

अर्थ - बिना देखे और सोधे हुए (१) पूजा के उपकरणों को ग्रहण करना, (२) मल-मूत्र आदि का त्याग करना, (३) बिना देखे बिस्तर बिछाना, (४) आवश्यक आदि में अनादर करना और (५) योग्य क्रियाओं का भूल जाना । ये पाँच प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतिचार हैं ।

पुरुषार्थ सिद्धि-उपाय

“ बहुशः समस्त विरतिं प्रदर्शिता यो न जातु गृह्णाति
तस्तैक देशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ” ॥१७॥

अन्वयार्थ - (य) जो जीव (बहुश) बार-बार (प्रदर्शिता) बताने पर भी (समस्त विरति) सकल पाप रहित मुनिवृत्ति को (जातु) कदाचित् (न गृह्णाति) ग्रहण न करे तो (तस्य) उसको (एकदेशविरति) एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार (अनेन बीजेन) इस हेतु से (कथनीया) कथन करना अर्थात् समझाना चाहिये ।

“ यो यतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्ममल्प मतिः ।

तस्य भगवत् प्रवचने प्रदर्शित निग्रह स्थानम् ” ॥१८॥

टीका : य अल्पमति यतिधर्म अकथयन् गृहस्थधर्म उपदिशति तस्य भगवत्प्रवचने निग्रह स्थानम् प्रदर्शित - जो तुच्छ बुद्धिमान उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है उसे भगवान् के सिद्धान्त में दण्ड का स्थान बताया है ।

उसको दण्ड देने का कारण

“ अक्रम कथनेत यतः प्रोत्सहमानोऽति दूरमपि शिष्य ।

अपदेऽपि सम्प्रतृप्त प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ” ॥१९॥

टीका - यत तेन दुर्मतिना अक्रम कथनेन शिष्य प्रतारितो भवति ।

जिस कारण से उस मन्द बुद्धि वाले उपदेशक द्वारा अनुक्रम को छोड़कर कथन करने से सुनने वाला शिष्य ठगा जाता है । पहिले ही श्रावक धर्म के उपदेश से शिष्य क्यों ठगा जाता है ? उसका कारण कहते हैं । कैसा है शिष्य ? ‘अतिदूर प्रोत्साहमानो अपि अपदेऽपि सम्प्रतृप्त’ अत्यन्त दूर तक जाने के लिये उत्साहित हुआ था तो अपद जो तुच्छ स्थान उसमें ही सतुष्ट हुआ है । इस शिष्य के अतरंग में इतना अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ था कि यदि प्रथम ही मुनि धर्म सुना होता तो मुनि पदवी ही अंगीकार करता । परन्तु उपदेशदाता ने उसको प्रथम ही श्रावक धर्म का

उपदेश दिया अतः उसने उस ही भगीकार कर लिया । फलतः मुनि धर्म वर्तित हो रह गया इसलिये उस उपदेश दाता को निगान के लिये दण्ड देना योग्य है ।

दान शासन

(आचार्य महर्षि वासुपूज्य का चतुर्विध दान निरूपण)

‘ पूजामीक्षितुमेत यूयमिति चाह्वाने शयानो वदे ।

धामोद्योति चिर प्रसुप्य पुनरुत्थार्यव भूत्वा शुचिः ॥

स्थितर्वाचा कुरुमेति दूत वसतावुक्त्वा त्वामागच्छ भो ।

लक्ष्मी लक्ष्म ना कस्य लक्षणमिदं पापस्य गर्वस्य वा ॥५१॥

अर्थ यदि किसी को किसी ने पूजा देखने के लिये निमन्त्रण दिया हो कि ‘आप आज पूजा देखने के लिए मन्दिर में अवश्य आवें तब यह लेते लेते ही उत्तर देता है कि ‘आयेगे’ फिर निशक होकर निद्रा लेता है । उठकर भलभूत्रादि से निवृत्त होकर दूत को बुलाकर कहता है कि अरे देवदूत मन्दिर में जाकर कहो, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक पूजा मत करो मैं पूजा देखने के लिये जान वाला हूँ । आचार्य कहते हैं कि यह वृत्ति श्रीमती की है । अथवा पाप को है, या गर्व की है ? ऐसे प्रमाद आचरण से अवश्य पाप बध होता है ॥५१॥

“तात स्वामिनमुत्तमार्य मनुज जामातरं मातर ।

मातार बुधमिष्ट सेवक कुल ज्येष्ठ गुण वल्लभा ।

मित्र स्वामि बल स्वबाधवजन जैन जन धार्मिक ।

य स्यान्निन्दति तस्य चायुरयशः श्री स्थान वशक्षयः” ॥१०३॥

अर्थ जो मनुष्य अपने पिता, गुरु, स्वामी, उत्तम सज्जन, जमाई, माता, विद्वान्, इष्टसेवक, कुलगुरु भाई, अपनी स्त्री, मित्र, सेना, अपने बधुजन, धार्मिक इत्यादि की निंदा करता है, उसकी आयु, यश, सम्पत्ति स्थान इतना ही नहीं वश का भी नाश होता है ॥१०३॥

“सर्वज्ञ परमागम जिनमुनि दोषव्यपेत व्रत ।

यद्वोक्तं च गुरुं च निन्दयति यो द्रव्यं च देवस्य यः ॥

आदत्ते द्विज बालगोत्र जहति योऽसौ कुतर्क करो ।

त्यल्पायुर्नरकादि दुर्गतिरभाग्य तस्य सत्यं भवेत् ॥१०४॥

अर्थ : सर्वज्ञ तीर्थकर, परमागम शास्त्र, तीर्थकरो के प्रतिकृति ऐसे जिन मुनीश्वर दोष रहित, चारित्र्य एव सद्गोत्र गुरु इत्यादि की निंदा करते हैं एव जिन मंदिर आदि के उपयोग में आने वाले देवद्रव्य को जो अहपरण करता है, ब्रह्महत्या, बाल हत्या व अपनी बधु हत्या जो करता है एव समीचीन विषय में कुतर्क कर विसवाद उपस्थित करता है वह अल्पायुष्य वाला होता है एव पराभव में नरकादि दुर्गति में जाकर के दुःख भोगता है एव पुण्यहीन होता है । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है ॥१०४॥

“भूत्वा हिंसातुरश्चेतसि बक इव यो मानवो जैनदीक्षां ।

धृत्वा भंगानि कृत्वा यद्विकल तपास्तं हि निंदतशपन्सः ॥

दासी भर्तुर्द्विजस्योत्तर जनिपसुतोऽशेष विधा प्रवीण ।

स्तद्वेशाधीश कुष्ठ प्रशमन करणाल्लब्ध धस्त्र श्रैयश्यः” ॥१३१॥

अर्थ कोई मनुष्य बक के समान हिंसा करने में तत्पर जैन दीक्षा ग्रहण करके उसको दोष लगाता है तथा जो निर्दोष दीक्षा को पालनेवाले साधुगण की निंदा करके गालियाँ देता है । दासी का पति-ऐसे द्विज से उत्पन्न हुआ वह अपने राजा का कुष्ठ रोग नष्ट करके जो उसके द्वारा थोड़ा सा ऐश्वर्य मिला है उसको भोग लेता है अर्थात् कपट से दीक्षा लेने वाले पुरुष हीनाचरण करते हुए मुनि धर्म से भ्रष्ट होते हैं ॥१३१॥

“गुरुक्रमोल्लघन तत्परा ये जिन क्रमोल्लघन तत्परास्ते

तेषां न दृष्टिर्न गुरुर्न पुण्यं व्रतं न बधुर्न त एव मूढा” ॥१३८॥

अर्थ जो मनुष्य गुरुओं की परम्परा को उल्लघन करना चाहते हैं अर्थात् गुरुओं की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का ही उल्लघन करने में तत्पर हैं, ऐसा समझना चाहिये । उन लोगों में सम्यक्त्व नहीं है । उनका कोई गुरु नहीं, उन्हें पुण्य का बंध नहीं, चारित्र्य की प्राप्ति नहीं, उनका कोई बधु नहीं, विशेष क्या ? वे अपना अहित कर लेने वाले मूढजन हैं ॥१३८॥

“निजधर्मवश पारपर्यागत सत्क्रम व्यतिक्रम्य ।

यो वर्तते स उत्सक इह तेन च धर्मवंशहानि. स्यात् ॥१३९॥

अर्थ . सर्वज्ञ परम्परा से आये हुए सन्मार्ग को उल्लंघन कर जो आचरण करता है वह धार्मिक मनुष्यों में उत्सक कहलाता है अर्थात् उसका यह विचार रहता है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ वही आगम है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वही आचार है । इस प्रकार के उच्छृंखल विचार से उस व्यक्ति द्वारा धर्म का ही नाश होता है।

“बाधते नृपसेवकानपि वचोगात्रैश्च ये सागस ।

स्ते काराग्रह बाध्य दण्डय सकलच्छेद्या भवेयुर्यथा ॥

ये रत्नत्रय धारिणनस्त्रि करणैस्ते सागसो दुर्गतो ।

ते बाध्या बहुदण्डय खण्डयसकलच्छेद्याश्च वध्यास्तथा ॥१४०॥

अर्थ जिस प्रकार इस लोक में राजा के सेवकों को भी कोई वचन व उसके शरीर द्वारा बाधा पहुँचावे तो वह राजा के अपराधी कहलाते हैं । उनको कारागृह का दण्ड मिलता है । वहाँ पर उन्हें अनेक प्रकार की बाधा दी जाती है, दण्ड दिया जाता है । समय आने पर उनका सर्वनाश किया जाता है ।

इसी प्रकार जो रत्नत्रयधारी साधुओं को मन, वचन, काय से कष्ट पहुँचाते हैं - वे अपराधी हैं । वे भी उस पाप के कारण नरकादि दुर्गति में जाकर जन्म लेते हैं । और वहाँ पर अन्य नारकी जीवों के द्वारा उनको अनेक प्रकार से बाधा दी जाती है । दण्ड मिलता है, वध किया जाता है एवं उनका सर्वनाश किया जाता है । इसलिये वीतरागी साधुओं को कभी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये । ॥१४०॥

“शैलूषोऽप्य नयोऽगुणोऽयमशम क्रोधी जडो धीलघु ।

निर्भाग्योऽयमिति ब्रुवति सुधियो दृष्ट्वा शप त नर ॥

स श्रीमानुदयो गुणी स सुकृती शात सशिक्षोऽनघ ।

सदृष्टि सुद्यगग्रणीस्स बिबुध श्री जैन भक्तो भवेत् ॥१५१॥

अर्थ गुण दोष को जाननेवाले विद्वान लोग, योग्यायोग्य पात्र-भेद

को न जानकर गालियों देनेवाले मनुष्य को डोबारी कहते हैं । यह निर्गुण है, अशात है, गुस्सेबाज है, मूर्ख है, पापी है, नीच है, दरिद्री है इत्यादि अनेक प्रकार से कहते हैं । परन्तु जो जिन भक्त हैं उनको यह श्रीमत है, पुण्यात्मा है, शात है, शिक्षित है, निष्पाप है, सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्दृष्टियों के अग्रणी है, विद्वान है इत्यादि प्रकार से प्रशंसा करते हैं ॥१५१॥

“देवस्वाम्यर्थहृज्जीवे तृष्णा तृडिव सन्निजा ।

स्यात्स्ववर्गेषु सा नित्या दरिद्रो जन्म जन्मनि” ॥१७३॥

अर्थ : जो जीव देव द्रव्य को अपहरण कर जीता है उसकी तृष्णा सन्निपात रोग से पीडित रोगी की तृष्णा के समान बढ़ती ही जाती है एव परिग्रहो मे उसकी लालसा स्थिर होती जाती है । इतना ही नहीं वह जन्म-जन्म मे दरिद्री ही होता जाता है ॥१७३॥

“वाग्धारा दत्त भू कन्या देश ग्राम धनादिक ।

आदत्ते यो बलात्तस्य बहुहानिर्भवेभवे” ॥१७४॥

अर्थ : जो मनुष्य दूसरो से वचन से, अथवा जलधारा छोडकर दी हुई, भूमि, कन्या, देश, ग्राम, धन आदि को जबर्दस्ती से छीन लेता है, उसको जन्म-जन्म मे हानि उठानी पडती है । इसलिये पर द्रव्य को कभी अपहरण करना उचित नहीं है ॥१७४॥

“प्रसदृ चार्थानिति पीड्य य सता ।

समाहरत्यौष्णयत एव तस्य ते ॥

अल्प क्रयान्निष्ठुर कोऽथवा सदा ।

कुर्वति रायस्त्रिविधस्य च क्षय” ॥१७५॥

अर्थ : जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, बलात्कार से अथवा बहुत कष्ट देकर सज्जनो का धन अपहरण करता हो एव अधिक कीमत के पदार्थो को कम कीमत मे खरीदता हो तथा दूसरो के प्रति सदा निष्ठुर व्यवहार करता हो, उस व्यक्ति के भूत, भविष्यत्, वर्तमान ऐसे तीनों प्रकार के धन नष्ट होते हैं (अर्थात् दानशीला लक्षण नहीं रहते) ॥१७५॥

“ देव गुरु योग्य सेव्ये पीते पीडन्य दुग्ध दधितक्रे ।

वृत्ति कौकसि वत्सो गौर्नस्यति न क्षरति दुग्ध चाग्रे ॥११॥

अर्थ . देव-गुरुओ की सेवा के योग्य दूध-दही आदि को जो स्वयं खा लेता है उसके गाय-भैंस आदि मर जाते हैं । कदाचित् जीवे तो भी दूध नहीं देते । अर्थात् ऐसे द्रव्यों को हमें खाना उचित नहीं है ॥११॥

“अशुचित्व कुरुते यन्नीचकुले जन्म नीचमाहार ।

हिंसाद्यकृत्यं वृत्तिस्ततो भवे दुर्गति स्थितिर्भवति” ॥१२॥

अर्थ . जो मनुष्य गुरुओ के भोजन स्थान, देवों के पूजन स्थान को अशुद्ध रखता है वह आगामी भव में जाकर नीच कुल में जन्म लेता है । नीच आहार सेवन करने वाला होता है । हिंसादि पच पापों में रत होता है । इसी प्रकार नरकादि दुर्गति में भ्रमण करता है ॥१२॥

दानशाला की पवित्रता

“मुनिर्भुक्ति गृहेऽन्येषां भोजने यदि तत्फलं ।

कुण्डवद्भाति तद्रक्षेद्ग्रह स्वगृह वत्सदा” ॥२८॥

अर्थ . मुनियों को आहार देने योग्य भोजन शाला में उनकी आहार बेला के पहिले किसी को भोजन नहीं कराना चाहिये । यदि करावे तो दान का फल धान्य के भूसा के समान व्यर्थ जाता है । इसलिये उस घर को अपने घर (स्त्री) के सामन रक्षण करना चाहिये ।

“यत्यादिभुक्त्यगारेस्मिन् कृतान्यैर्मुक्तिरेव चेत् ।

यावद्दानं कृतं तावन्नष्ट भिन्नतटाकवत्” ॥२९॥

अर्थ . मुनियों को आहार दान देने योग्य दानशाला में यदि उनको आहार देने के पहिले किसी ने भोजन किया तो उस दातार ने जितना दान दिया हो वह सब व्यर्थ जाता है जिस प्रकार तालाब के फूटने पर पानी चला जाता हो ॥२९॥

“आनत्याद्यानुबधी प्रथितममृदु निस्सारमुद्यत्कलौघं ।

दृष्टिध्नादभ्रपास्वस्त मित मुदक सयोगतो वृष्टितो वा ॥

शुष्यत्सशोपयिष्यन्निज तल भव सस्यामि सर्वाणि नित्य ।
क्षेत्रं संस्कृत्य पात्र फलमिव लभते कार्षिको धार्मिकत्वं ॥२४॥

अर्थ पात्र को आहार देने वाला दाता सम्यग्दर्शन के घातक ऐसे अनन्तानुबन्धी कषाय को अपने हृदय से नष्ट कर देता है तब उसके हृदय में जो पूर्वकाल में मिथ्यात्वरूपी धान्य उगा था वह शुष्क होकर नष्ट होता है । जैसे खेत में जो तृण या अयोग्य धान्य उगा था वह नेत्र की दर्शन शक्ति को विघात करने वाली ऐसी आँधी के चलने से, खूब धूल आकाश में उड़ जाती है और उसके साथ तृणादिक भी टूट फूटकर उड़ जाते हैं अथवा जल वृष्टि न होने से तृणादिक शुष्क हो जाते हैं ॥२४॥

(द्रव्य का लक्षण)

निषिद्धाहार दत्त फल

“स्वेशपुत्रादि भुक्तान्नशेष दत्ते तपोभृते ।

अपुत्रा स्यात्सपुत्राचेत्ते स्युर्जीवन्मृता सुता ” ॥१०॥

अर्थ . मुनियो को आहार देने से पहिले अपने पति, पुत्र, भाई-बन्धु आदि को भोजन कराकर फिर बचा हुआ आहार यदि मुनियो को आहार दान में देवे तो उस स्त्री को अत्याधिक पाप लगता है । जिसके फल से वह पुत्रहीन होती है । कदाचित पहिले से उसको पुत्र हो तो वे जीवन्मृत होते हैं । अर्थात् पागल, मूर्ख, वधिर, अधा, मूक बगैरह होते हैं ॥१०॥

अवृत्तिक दत्ताहार फल

‘अवृत्तिक दत्त भुक्ति । सव्रतभग च पुण्यभग च ।

दास्या दत्ता कुर्याद्घातु पुण्यस्य सद्गतेर्भग ’ ॥११॥

“सद्गोत्र निंदा जिन योगि निंदा ।

करोति यस्तस्य च सर्वदा हि ॥

इहैव वक्त्रे क्रिमिगूढ दुर्व्रणा ।

भवति चाग्रे निरय प्रयाति” ॥१३०॥

अर्थ • जो मनुष्य उत्तम गोत्र व गोत्रजनो की निंदा करते हैं एव जैन मुनिश्वरों की निंदा करते हैं इस जन्म में ही उनके मुख में कीड़े वगैरह पड़ते हैं । बहुत ज्यादा फोड़े वगैरह उठते हैं एव आगे के भव में नियम से नरक जाते हैं ।

गुरु के प्रति कर्तव्य

“मार्गे तिष्ठ गुरोर्गुरोश्च चरमे गायन्त सन्मापठे ।

ग्रंथ काम विकारिण त्वधकर मिथ्योपदिष्ट सदा ॥

राग द्वेष निमित्तमात्म विभवच्छेदो चित मा वद ।

ब्रूहि ब्रूहि हितं मित ! स्थितिकरं पूत सभापूजितम्” ॥१५॥

अर्थ हे शिष्य । गुरु के आगे मत बैठो, और गुरु के पीछे बैठो । गुरु के सामने ग्रंथों को गाते हुए, हँसते हुए मत पढो । काम विकार को उत्पन्न करने वाले, आत्म कल्याण में बाधक, पापकर मिथ्या उपदेशकारक, राग-द्वेष को उत्पन्न करने वाले ग्रंथों का उपदेश नहीं देना । सर्व प्राणियों को हितकारक, परिमित, सभाजनो को उल्लसनीय, व आदरणीय वचनो को बोलो यही विनीत शिष्य का धर्म है ॥१५॥

“जीति स्वामि समार्यपावन वचो ब्रूहि त्वमाह्वनके ।

मा सतिष्ठ गुरोर्गुरोरुपरि भोस्तुल्यासनेऽग्रासने ॥

मा मा मातृमुखत्वमेव सतत नीचो यथा वर्तते ।

पत्यौ मास्य पुरः स्वप शुचिकरे पादद्वयाधः स्थले” ॥१६॥

अर्थ हे शिष्य । गुरुजी के आवाहन करने पर जी, स्वामी, आर्य आदि पवित्र वचनो का उच्चारण करो । गुरु के ऊपर समान आसन पर या अग्रासन पर मत बैठो । जभाई वगैरह मत निकालो । नीच सेवक

जिस प्रकार स्वामी के सामने सोता है उस प्रकार गुरु के सामने सोओ मत । सोना हो तो शुद्ध चटाई पर उनके पैर के नीचे सोओ । यह शिष्य का धर्म है ॥१६॥

“उच्चैरध्ययनं सगान पठनं मुंचेदबुधो हास्यतां ।

स्वावासस्थितिमंग वीक्षण सहालापाग संस्पर्शन ।

स्त्रीभिस्तत्सुतलालनं बहुपुरो जायापति प्रस्तुतिं ।

होरा मंत्र निमित्त भेषज चित द्रव्यांग संपोषणं” ॥१९॥

अर्थ : गुरु के सामने चिल्लाकार पढ़ना, गाकर पढ़ना, यह उचित नहीं है एव स्त्रियो के आवास में रहना, उनके सुन्दर अंगों को देखना, उनके साथ सभाषण व अंग स्पर्शन करना, उन स्त्रियो के पुत्रों को खिलाना, स्त्रियो की प्रशंसा करना, ज्योतिष मंत्र औषधि इत्यादि द्रव्य के साधनों से उनका पोषण करना यह सब बुद्धिमान मुनियों के द्वारा वर्ज्य है ॥१९॥

“कृत पुण्योदयात्पूर्व दोषाः प्रादुर्भवत्यरं ।

उप्त बीजोदयात्सर्वा उद्भवत्याखिला. कला ” ॥५०॥

अर्थ . पुण्य के फल के आने के पहिले अनेक दोष प्रकट होते हैं जैसे कि बोये हुए बीज उगने के पहिले अन्य तृण सस्यादि उत्पन्न होते हैं ॥५०॥

“वैद्यान्विद्विषता रुजामधिकता न स्याद्गुणो भेषजै. ।

स्वस्वामि द्विषतां न जीवितमधाधिक्य च साधुद्विषां ॥

स्वानीक द्विषता च धावति रमाराज्य च यद्यद्विषा ।

लाभस्तैर्न जलं बिना फलति नो भक्तिं बिना नो गुणः” ॥५३॥

अर्थ जो वैद्यों के साथ वैर रखते हैं ऐसे रोगी पुरुषों के रोग बढ़ेंगे ही । चाहे जितनी औषध लेने पर भी गुण नहीं होगा अर्थात् उनके रोग नष्ट नहीं होंगे । जो अपने मालिक के साथ द्वेष रखते हैं वे मूर्ख लोग अपनी उपजीविका का नाश करते हैं । उसी तरह जो दुष्ट लोग साधुओं

से द्वेष करते हैं उनको तीव्र पातको का नियम से बध होता है । जो अपने सैन्य से द्वेष करते हैं ऐसे राजाओं की लक्ष्मी और राज्य नष्ट होता है । अभिप्राय यह है कि जो जिस हितकर वस्तुओं से द्वेष करता है उससे उसका फायदा नहीं होगा, हानि ही होगी । जल के बिना न वृक्ष बढ़ेगा न फल देगा । उसी प्रकार यदि हम साधुओं के गुणों में भक्ति न करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा । ऐसा समझकर उनकी उपासना हमेशा करनी चाहिये । ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है ॥५३॥

“मातुल्यभ्यस्त वध्वः प्रविमलचरिता स्तूयमानास्सतीभिः ।

स्वाचार्याभ्यस्त शिष्याः प्रविमलचरिता स्तूयमाना मुनीन्द्रैः ॥

स्युः पित्रभ्यस्तपुत्राः प्रकटित मतयो धीर वीरा रमेशा ।

स्व स्वाम्यभ्यस्त भृत्याः प्रकटित मतयो धीर वीरा रमेशा ॥५६॥

अर्थ सासू के उपदेश को ठीक ठीक मनन करने वाली सती निर्मल चारित्र वाली होती है । उसकी सर्व पतिव्रता स्त्रियाँ प्रशंसा करती हैं । आचार्य के उपदेश का अभ्यास करने वाले शिष्य का भी आचार पवित्र हो जाता है । उसकी भी मुनिगण प्रशंसा करते हैं । पिता के उपदेश का अभ्यास करने वाला पुत्र धीर-वीर, बुद्धिमान होकर लक्ष्मी सम्पन्न होता है एवं अपने स्वामी के उपदेश का अभ्यास करने वाला सेवक भी बुद्धिमान होकर धीर-वीर व लक्ष्मी सम्पन्न होता है ॥५६॥

“प्रागत्रेकाकुरा पश्चात् तत्र स्युर्बहवोऽकुराः ।

तथैका रुचिराद्या सा जानीयाद्बहुधा पराः” ॥६३॥

अर्थ जिस प्रकार केले का अकुर पहिले एक रहने पर भी उस से बाद में अनेक वृक्ष होते हैं उसी प्रकार गुरुपदेश आदि निमित्त से श्रद्धान होता है । तदनन्तर चारित्रादिक होते हैं ॥६३॥

“रभा कदो जलाभावात् स्वयमेव विनश्यति ।

यथा तथैव केषा दृक् क्रोधादेव स्वय क्षयेत्” ॥६४॥

अर्थ जिस प्रकार गर्मी में जल के अभाव होने से केले का कन्द

अपने आप नष्ट होता है । इसी प्रकार क्रोधादिक कषाय रूपी उष्णता से किसी का सम्यग्दर्शन अपने आप नष्ट होता है ॥६४॥

“सर्व क्लेशकरो यथोद्भवति ये जैनास्तदिच्छा कृति ।

भीत्वा वाह स एतदुत्तमशमं कुर्वत्यलं ते पुरा” ॥७५॥

क्रुद्धे तस्य सहायिनोऽत्र सकलाः क्रूरा भवन्ति ध्रुवं ।

ग्रेष्मैयाग्निमवेक्ष्य कक्षमखिला प्लोष्यन्ति शैले यथा” ॥७५॥

अर्थ . पूर्व काल में किसी को यदि वह दुःखकर क्रोध उत्पन्न होता था तो बाकी के जैनी पाप के भय से उसी समय उस क्रोधी के हृदय में सतोष हो और वह क्षमा धारण करे इस प्रकार के उपाय करते थे । किसी को भी एक दूसरे का अहित होने में आनन्द नहीं होता था । परन्तु आज कल के जैनी यदि किसी को क्रोध आवे तो उसे और भी क्रूर बनाने के लिये सहायक बनते हैं जिस प्रकार कि ग्रीष्म काल में यदि पर्वत में कोई अग्नि लगे तो सब हिसातुर होकर उसमें जगल के जगल को जलाते हैं ।

पात्र लक्षण विधि

“वैद्यानृप्रकृतिर्यथानलविधिं ज्ञात्वैव रक्षन्ति तान् ।

सर्वेऽष्टादश धान्य लोभमतयः क्षेत्रं यथा कार्षिकाः ।

गौ धारार्थजना अवति च यथा रक्षेर्यु रूर्वीश्वराः

नित्य स्वस्थलवर्तिनो वृषचितो धर्मच धर्माश्रितान्” ॥४॥

अर्थ : जिस प्रकार वैद्य रोगियों की प्रकृति व उदराग्नि को जानकर उनके योग्य औषधि वगैरह देकर उनकी रक्षा करते हैं, सम्पूर्ण अठारह प्रकार के धान्य के लाभ से जिस प्रकार किसान लोग खेत की रक्षा करते हैं, ग्वाले लोग दूध के लिये गाय की रक्षा करते हैं इसी प्रकार धर्मात्मा दाता धर्म व धर्मात्माओं की सदा रक्षा करते हैं । वे ही उत्तम दाता कहलाते हैं ॥४॥

पात्र सेवा फल

“यः श्राति शमयत्यसौ सुकृतवान्पात्रस्य मुक्तश्रमः
स्वस्थो स्वास्थ्यमिहामयान्गतुरुजार्शितमचित क्षुधां ?
तृप्तो दोषमदोषं वान्क्रुध मिमां तां तः प्रदृष्टोऽनिश
संक्लेश जडता मते. शुभमतिर्ज्ञानी भवेन्निर्मल” ॥१७॥

अर्थ - जो धर्मात्मा पुण्यवान् दाता पात्रों के श्रम को पान द्रव्यादिकों को देकर दूर करता हो वह जन्म भर श्रम रहित होता है । जो पात्र को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाता है वह स्वयं भी जन्म भर स्वास्थ्य युक्त हो जाता है । पात्रों के असाता से उत्पन्न रोगों को दूर करने वाला स्वयं निरोगी शरीर को प्राप्त करता है । पात्रों की चिन्ता को दूर करने वाला स्वयं चिन्तारहित, आहारदिक को देकर क्षुधा दूर करने वाला स्वयं सुखादिक से तृप्त, पात्रों के दोषों को दूर करने वाला स्वयं निदोषी उनके क्रोधादिक को दूर करने वाला, स्वयं सर्व प्रकार से शांत, उनके संक्लेश परिणाम को दूर करने वाला, स्वयं सर्व प्रकार से सतुष्ट एवं उनके अज्ञान को दूर करने के लिये योग्य साधन को उपस्थित करने वाला ज्ञानी निर्मल होता है ॥१७॥

आहार के समय वर्ज्य मनुष्य

“मिथ्यादृग्दृष्टिनाशको गुण हर क्षुद्रान्त्रणी दूषक
कुष्ठी क्लूरमना विरोध करणः फलादान सामय
शिव त्री सूतकवान्मतच्युतजनो दोषी निषिद्धाबर.
स्निग्धागोऽक्षिविषश्च भुक्ति समये वर्ज्यो गुणज्ञैर्गुरो ॥” ॥५५॥

अर्थ - गुणवान् पुरुषों का कर्तव्य है कि वे साधुओं के आहार के समय में मिथ्यादृष्टि, धर्म द्रोही, गुणापहारी, पतिव्रत्यादि गुणों से रहित स्त्री, भूखा, व्रणी, धर्मनिन्दक कोढ़ी, क्लूर परिणामी, विरोधी, उच्छिष्ट खाने वाले, रोगी, श्वेत कुष्ठी, सूतकी, मतभ्रष्ट, समाज बहिष्कृत, मैले कपड़े के धारक, तेल से लिप्त शरीर वाले, नैत्रदोषी आदि को वर्जन

करे । अर्थात् साधुओं को आहार के समय उपर्युक्त प्रकार के मनुष्य दृष्टिगोचर न हो इसका ध्यान रखे ॥५५॥

“बिण्मूत्राद्यशुचौ जिनालय गते येनान्नदाने कृते ।

साधुभ्यश्च स सप्ता जन्मनि भवेच्छित्रादि कुष्ठी स च ।

जैनं गेह मृषिर्विशेन्न मलिनी भाण्डादिकं न स्पृशेत्

स्पृष्टे तत्र गृह गतेऽधिक रुजो गच्छेदसौ दुर्गतिम् ॥५६॥

अर्थ मलमूत्र विसर्जन आदि से उत्पन्न अशुचि की अवस्था में जिनालय में प्रवेश नहीं करना चाहिये एवं उस हालत में साधुओं को आहारदान भी नहीं देना चाहिये । यदि उस अशोचावस्था में जिनालय में प्रवेश करे एवं साधुओं को आहार दान देवे तो वह सात जन्म तक श्वेतकुष्ठ आदि भयकर रोग से पीडित होता है । कोढ़ी को सूतकी के समान जिन मंदिर व मुनिवास में प्रवेश करने के लिये निषेध किया गया है एवं वह जिन मंदिर के उपकरणों को, बर्तन वगैरह को तथा मुनिदान के उपकरण व बर्तनों को स्पर्श नहीं कर सकता है यदि वह इस आदेश की अवेहलना कर जिन मन्दिर वा मुनिवास में प्रवेश करे एवं उन उपकरण व बर्तनों को स्पर्श करे तो वह कोढ़ सर्वांग व्याप्त होता है । और बाद में वह नरकादि दुर्गति को चला जाता है । इसलिये मुनिदान व पूजादि (जिन पूजा) कार्यों में बहुत ही प्रवित्रता का व्यवहार करना चाहिये ॥५६॥

दान कार्य में वर्ज्य

“क्षुधितो मुखवारि गिरन्नशुची रोगीजुगुप्सकोऽक्षिविष ।

मुनि हस्तक बल दाने लुब्धो नाभीष्ट वस्तु दानाज्ञै ” ॥६२॥

अर्थ मुनियों को आहार दान देते समय भूखे को, मुँह से पानी गिरने वाले को, अशुचि को, रोगी को, ग्लान को, नेत्र दोषी को, लोभी को निर्दोष व प्रकृति के अनुकूल पदार्थ देने के विषय में मूर्ख को वर्ज्य करना चाहिये । अर्थात् ऐसे व्यक्तियों को आहारदान के कार्य में नहीं लेना चाहिये ॥६२॥

“स्नाता चतुर्थ दिवसे पक्तु योग्या तु दानयोग्या न ।

दत्तेऽन्नं तु तथा सो इतर जन्मनि च पुत्ररहिता स्यात्” ॥६४॥

“दत्तेऽन्नं सूतकी या स्यादवीरा साग्रजन्मनि ।

न कुर्यात्सूतकी दान पूजां दुर्गति दुःखकृत्” ॥६५॥

अर्थ . रजस्वला स्त्री चौथे दिन में स्नान से शुद्ध होकर घर में रसोई बना सकती है । वह रसोई घर वालों के ही काम में आ सकती है । वह चौथे दिन मुनिदान नहीं दे सकती । यदि इस आज्ञा को उल्लंघन कर वह दान देवे तो उत्तर भव में सतान विहीन होती है । अर्थात् वध्या होकर के उत्पन्न होती है । इसलिये सूतकी दान व देवगुरु पूजा को न करे । अन्यथा वह नरकादि दुर्गति को प्राप्त करती है ॥६४-६५॥

स्वहस्त कर्तव्य

“धर्मेषु स्वामि सेवायां पुत्रोत्पत्तौ श्रुतोद्यमे ।

भैषज्ये भोजने दाने प्रतिहस्तं न कारयेत्” ॥६६॥

अर्थ धर्म कार्य में, स्वामी सेवा में पुत्रोत्पत्ति में, शास्त्र स्वाध्याय में, औषध ग्रहण में, भोजन में, दान में प्रतिहस्त व्यवहार नहीं करना चाहिये अर्थात् इन कार्यों में अपने बदले दूसरों से कार्य चलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । ये कार्य स्वतः ही करने योग्य हैं ॥६६॥

गुरु-भक्ति फल

“गुरुपदनतेस्सुगोत्र तदुपास्तेस्सर्वसेव्यता दानात् ।

भोगकरी श्री पूता कीर्तिर्भक्तिर्भवेद्गुरुन् भजताम्” ॥८४॥

अर्थ गुरुओं के चरण में भक्ति से नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है । उनकी उपासना करने से स्वतः सब के द्वारा उपास्य होता है । दान से भागने योग्य अलोट सम्पत्ति मिलती है । गुरुओं की पूजा करने से पवित्र कीर्ति व यथार्थभक्ति प्राप्त होती है ॥८४॥

“सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यवद्भ्यो ।

योगिभ्यो यैर्दत्तमाहारं दानम् ॥

ते सदृष्टि ज्ञान चारित्रवन्त ।

स्तेषामात्मा स्यात् च्युताब्दो यथार्क ॥८५॥

अर्थ : जो दाता सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र से अलकृत योगियो को आहार दान देते हैं वह स्वयं सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र को धारण करते हैं । उन दाताओं की आत्मा मेघ के आच्छादन से रहित सूर्य बिंब के समान निर्मल होती है ।

भक्ति विशेष

“या पथीत यापयिष्यति साधून्स्वयमेव यः पुमाननिश ।

पूर्णा क्षया कलका विघ्नाभयदानवान्स सुखीः” ॥९२॥

“स्तभयति सर्वविघ्नान् प्रजादिपीडाश्च यत् प्रसादेन ।

इह पर सुख युगमय मनुभूत्वा सुखमनन्तमपि लभते” ॥९३॥

अर्थ जो श्रावक साधुओं को पात्र दान देकर स्वतः उनको भेजता है या अनेक सज्जनो के साथ भक्ति से पहुँचाता है वह पूर्ण, अक्षय, अकलक व विघ्न रहित अभय दान को प्राप्त करता है वा सुखी होता है । जो श्रावक साधुओं को मार्ग में आये हुये सर्व विघ्नों को दूर करता है, प्रजा आदि से उत्पन्न पीडाओं को दूर करता है वह उस पुण्य के प्रसाद से इह-पर सुख को प्राप्त कर अनन्त सुखात्मक मोक्ष को भी प्राप्त करता है ।

कुत्ते के समान कृतज्ञ रहो

“जीवासति स रात्रि जागर इव स्वस्वामि सदमाप्यवं ।

स्तस्मिन्कुप्यति मौन वानिह भवान् स्व स्वामिभक्तो यथा ॥

घाते तेन भषन्न तत्र न दशन् कुप्यन् कृतज्ञोयथा ।

भक्त स्वामिनि जागरोऽवतिमिरे भूत्वा कृतज्ञो वृषे” ॥९०७॥

अर्थ हे सुखार्थी जीव । तू कुत्ते के समान कृतज्ञ बनना सीख । जिस प्रकार वह कुत्ता अपने स्वामी के सुख से निद्रित होने के बाद स्वयं जागरण करते हुए अपने ही नहीं अडोस-पडोस के घर को भी सरक्षण

करता है । स्वामी यदि उस पर क्रुद्ध हुवा तो वह मोन धारण कर लेता है । इतना ही नही, यदि स्वामी ने उसे मारा तो भी अपने स्वामी को काटता नही, भोकता भी नही, सदा स्वामी भक्त बना रहता है । इसी प्रकार पापोंधकार स्त्री रात्रि के होते हुये धर्म व धर्मस्त्री गुरु (स्वामी) के प्रति हे जीव । तू कृतज्ञ बनना सीख । तभी तुम्हारा कल्याण होगा ॥१०७॥

के कुप्यति शपति वैरमनिष कुर्वन्ति चास्यालयम् ।

प्लोषाम. प्रभुर्णापि मदिरमिद निर्णाशयाम. श्रियम् ।

केनोपाय शतेन के वयभिम मार्गे कषायमस्ततो ।

नोक्तवा मा वद् मा मनोगत धन मोनेन देय सदा” ॥१४७॥

अर्थ : दुनिया मे दान देने के वचन को देकर फिर उस वचन को भग करना यह महान कठिन कार्य है । उस व्यक्ति का कोई विश्वास नही करते हैं । कोई उसके प्रति क्रोधित होते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई सदा उसके साथ बैर बाँधते हैं, कोई उसके घर को जलाने की बात करते हैं । इतना ही क्यों ? हजारो उपायो से उस व्यक्ति को कष्ट देने के लिये प्रयत्न करते हैं । इसलिये दान देने के धन को एक दम अविचारित होकर नही बोलना चाहिये । बोलने के बाद नकार नही करना चाहिये । बुद्धिमान दाता को उचित है कि वह जो कुछ भी दान देना चाहे-मोन से ही देवे ॥१४७॥

“पक्ति भेदे कृते येन ब्रह्मयग्निर्भुक्ति वर्जित. ।

भस्मक व्याधिवान्स स्याद्ब्रह्मवत्सर्वभक्षक ” ॥१६७॥

अर्थ • यदि दाता ने पात्रो मे अमुक मेरा उपकारी है, अमुक उपकारी नही है इत्यादि प्रकार के विचार से पक्ति भेद अर्थात् आहार द्रव्य के देने मे भेद किया तो उसके फल से वे दम्पति भस्मक रोग से पीडित के समान तीव्र अग्नि के रहते हुए भोजन रहित होते हैं । अग्नि के समान भक्ष्याभक्ष्य सर्व पदार्थों का भक्षण करते हैं ।

“अशिक्षित कुटूम्हयो ये दानानि ददते नराः

महारण्ये भवेयुस्ते मदोन्मत्ता मतंगजा ” ॥१६९॥

अर्थ . जो सज्जन अशिक्षित वा मिथ्यादृष्टियों को दान देते हैं वे उस दान के फल से बड़े भारी जगल में मदोन्मत्त हाथी होकर उत्पन्न होते हैं ॥१६९॥

“न पश्येन्न स्मरेदन्य कलत्रमिव न स्पृशेत् ।

जैनत्वमपि दत्तार्थं न स्मर स्पृश पश्य न” ॥२०४॥

अर्थ . जिस प्रकार शीलवान् पुरुषों का कर्तव्य है कि उनको अन्य स्त्रियों को काम विकार से नहीं देखना चाहिये । (गुणानुराग से देख सकते हैं) काम विकार से स्मरण नहीं करना चाहिये । (गुणानुराग से स्मरण कर सकते हैं) कामविकार से स्पर्श नहीं करना चाहिए । (वैद्य, पिता, पुत्र आदि जिस प्रकार से स्पर्श करते हैं, कर सकते हैं) इसी प्रकार हे जैन । तुमने जिस पदार्थ को दान में दे दिया उसकी और देखो मत । उसका स्मरण मत करो और उसका स्पर्श भी मत करो । यही सज्जनों का लक्षण है ॥२०४॥

देव-गुरु सेवा फल

“ दत्तं निबुफलं राज्ञामुत्पाद्य करुणां हृदि ।

दत्तं तैरधिकं वित्तं देवगुर्वोस्तथाधिकम् ॥२१८॥

अर्थ . राजा के पास जाकर प्रतिनित्य निबू फल को भेट में देवे तो उसके द्वारा वह प्रसन्न होकर एवं हृदय में करुणा धारण कर उस नौकर को अनेक सम्पत्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार देव गुरुओं की सेवा करने पर उनके प्रसाद से अनेक सुख सम्पत्ति मिलती है ॥२१८॥

“स्व स्व देवाय सकल्प्य स्वयमेव व्ययत्यदः ।

स्वानर्थाय भवेत्कन्यादान वत्सोऽनरिः स्मरेत्” ॥२१९॥

अर्थ जो सज्जन अपने द्रव्य को देवता कार्य के लिये सकल्प करके उसे अपने लिये उपयोग करता है उससे उसका सर्वनाश होता

है । यदि कन्यादान करके भी उस कन्या को पतिगृह में नहीं भेजे तो प्रिय दामाद भी शत्रु हो जाता है ॥२१९॥

दाता के प्रति क्रोध नहीं करने का उपदेश

“पापाद्येदीति कष्ट यदि फलति वचोमुद्भवेन्निष्फलतं -

दुःख मा मा च कोप कुरु दुरितफल जातभोतत्क्षमस्व ।

अक्षत्वा दातृलोक शपति शपति किं प्राक्कृतैनोवनीघ ॥

प्राबल्यायैव वृष्टि क्षरति बहुतरा विद्धिभो भावय त्व ॥” ॥२३५॥

अर्थ : “देहि” इस प्रकार का वचन पाप कर्म के उदय से ही बोलना पड़ता है महान कष्ट है । यदि वह वचन सफल हुआ तो हर्ष होता है, निष्फल हुआ तो दुःख होता है । परन्तु हे भव्य । निष्फल होने पर भी दुःख मत कर, क्रोध मत कर, यह पाप कर्म के उदय से हुवा इसलिये क्षमा कर । यदि क्षमा न कर दाताओं को गाली दे तो क्या होता है ? पूर्व जन्म में किये हुए पाप के फल से ही ये सब कुछ होता है । इसलिये विचार करो ॥ व्यर्थ ही किसी के प्रति क्रोधित मत होओ ॥२३५॥

देव-गुरु आदि के प्रति दुर्वचन निषेध

“योऽपथ्य सरुजो यथा समनुजोदुर्वाक्सम तुर्यथा ।

दुष्कर्माणि कृतानि येन स पुरा दुःख लभेताद्भुत ॥

दुष्टाष्टादशदोष वृत्ति रहिते जीवेऽपि देवे गुरौ ।

निर्दोषा स्युरिवात्र सव्रतयुतास्तिष्ठति सतस्सदा” ॥२४२॥

अर्थ रोगी ने यदि अपथ्य किया तो उसका रोग बढ़ता है । उसको भयकर दुःख भोगना पड़ता है । यदि अपराधी ने राजसेवकों के साथ दुर्वचन का प्रयोग किया तो उससे उसको भयकर दुःख भोगना पड़ता है । पूर्वजन्म में जिसने दुष्कर्मों का आचरण किया । उनको यहाँ पर दुःख भोगना पड़ता है । दुष्ट रागादि अठारह दोष जिनके हृदय में नहीं हैं ऐसे जीवों के प्रति-देव व गुरु निर्दोष हैं - उनके प्रति दुष्ट वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥२४२॥

निकाचित कर्म का फल भोगना ही पडता है ।

देवगुरु के प्रति विघ्न न करने का उपदेश

“विघ्नो हत्यभवच्च रावण मृतिश्चेल्लक्ष्मणे नेव त ।

स्मृत्वा चेतसि सविचार्य विलयो येनास्य सप्रेरित ॥

विघ्नज्ञः स्वरिपौ रिपुः सुकृतिनां चोरो यथार्थ हरे -

द्विघ्नो यत्र भवेदविघ्नः सुजनस्तेनैव नश्चेत्स च” ॥२४७॥

अर्थ - दूसरो के पुण्य कार्य मे विघ्न उपस्थित करना व परनिदा करना यह महान पाप बध के लिये कारण हुआ करता है । इसी विघ्न के कारण लक्ष्मण के द्वारा रावण का मरण हुवा । भवितव्य टल नही सकता है कहा रामचन्द्र ? कहाँ रावण ? कहाँ अयोध्या, और कहाँ लका ? दशरथ के कैकयी के साथ वचन-बद्ध होना, रामचन्द्र और सीता को वनवास के लिये भेजना, शभुकुमार की तपश्चर्या, लक्ष्मण को चन्द्रहास खड़ग की प्राप्ति, सूर्यनखा के द्वारा रावण का बहकाना, सीतापहरण, आँजनेय के द्वारा सीता सदेश, लकाप्रयाण व लक्ष्मण के द्वारा रावण मरण यह सब बाते विधि के वैचित्र्य को सूचित करती है । रावण को विघ्न का फल भोगना ही पड़ा । इन बातों को विचारकर अपने शत्रु के प्रति कोई विघ्न व अन्तराय करने के लिए प्रयत्न न करे । पुण्य आत्माओं के लिए दुष्ट जन विघ्न उपस्थित करते हैं जिस प्रकार कि चोर दूसरो के द्रव्य को अपहण करता है परन्तु वह दुष्ट जन दूसरो को विघ्न करने मे स्वयं नष्ट होता है । तात्पर्य यह है कि अपनी भलाई चाहने वाले देव-गुरु-धर्म के प्रति कोई विघ्न उपस्थित न करे ।

धर्म कार्य मे विघ्न न करने का उपदेश

स्वास्वार्थं स्व सुतं, स्वहं स्वपितरं स्वा मातरं स्वानुज ।

स्वादासीं स्वपशुं च हतिं दहति स्वाबालमेषागदान ॥

आस्तेऽर्थं हरानृपादिभिरलान्य न्यकारयत्यन्यहम् ।

स्वगेहं स्वपुरं स्वदेशमखिलं विघ्नो वृषागोर्जित ” ॥२४९॥

अर्थ . धर्म कार्य के लिये उपस्थित किया हुआ विघ्न बहुत बुरे फल को अनुभव कराता है । अपने पुत्र, अपनी भार्या, अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी दासी, द्विपद चतुष्पददि पशु आदिको को वह मार डालता है । अपने आवासस्थान को जला डालता है । उसके घर पर अनेक भयकर रोगो को उत्पन्न करता है । चारो को प्रवेश कराता है, राजा के द्वारा अपमान कराता है । अपने घर पर, नगर मे, देश मे सर्वत्र उसे कष्ट उठाना पड़ता है । इसलिये देव, ऋषि, धर्म कार्य मे विघ्न उपस्थित नही करना चाहिये ॥२४९॥

गुरुओं के अविनय का फल

“शास्त्राना पठने श्रुतौ पटुतरा बुद्धिर्मुनीनां सतां ।

तान् दृष्ट्वा विनयोक्ति भक्तिविनतिर्द्रव्यैर्मुदे ये मुदा।

नो कुर्वन्ति न कारयति तनुवाक्चितैरलं वचका।

षण्मासावधि भूरिवित्तलयन तेषां भवेदज्ञता” ॥३७॥

अर्थ शास्त्र स्वाध्याय जहाँ चला है वहाँ, जहाँ शास्त्र सुन रहे है वहाँ एव निर्मल बुद्धि के धारक साधुओ के पास मे जाने के बाद वहाँ जो उनको देखकर विनय पूर्ण वचन, भक्ति, विनय आदि नही करते है एव अपने द्रव्य से, व मन, वचन, काय की विशुद्धि से उनका सत्कार नही करते है और दूसरो से नही कराते है वे वचक है । उनको उनके पाप के फल के रूप मे छह महीने के अन्दर उनके धन का नाश होता है एव उनका ज्ञान मद होता है एव वे विवेक भ्रष्ट होते है ॥३७॥

साधुजनो की परीक्षा मे निंदा न करे

“ये शसन्ति नमति साध्विव पुरो भक्त्या भवेयुर्जडाः।

पश्चाज्जैन जनास्त्रिरत्न सहितान्कुर्वन्त्युपालभनम् ।

शून्य ग्राम निविष्ट काष्ठ निगल प्रक्षिप्त पादो यथा ।

श सन्नद्यनुवन्न मत्करशिरो दैन्य ब्रुवन्मूढधी” ॥४२॥

अर्थ जो व्यक्ति सामने साधुजनो को देखकर प्रशंसा करता है,

नमस्कार करता है एव पीछे से उन रत्नत्रय धारियो की निंदा करता है वह अज्ञानी जीव है । उसकी दीनता, भक्ति आदि ठीक उसी प्रकार की है जैसे कोई सूने ग्राम मे बधन, काष्ठ मे किसी के पैर को फँसाने पर रास्ते चलने वाले को देखकर वह दीनता को धारण करता है, स्तुति करता है, प्रशंसा करता है हाथ जोड़ता है आदि अनेक मायाचार पूर्ण क्रिया करता है । इसी प्रकार साधुओ की प्रशंसा सामनेकर पीछे से निंदा करने वालो की दशा है ॥४२॥

गुरु के प्रति क्रोध का निषेध

“सद्दृष्टि विबुधं दयालुममलम् चारित्रवतं गुरुं ।

ये कुप्यन्ति शपति चेतसि सदा प्रद्वेषमकुर्वते ॥

तेषां संवर्धनं हरन्ति यदघं सज्ज्ञानमाहन्ति तदग्रस्तेऽर्कः ।

तमसा यथा जगदिदं तद्वत्सचित्तो भवेत्” ॥४३॥

अर्थ जो सम्यग्दृष्टि, विद्वान्, दयालु, निर्मल व चारित्रधारी अपने गुरुओ के प्रति क्रोधित होते हैं, उनको गाली देते हैं एव चित्त मे सदा विद्वेष करते हैं उनके सर्व धन को चोर आदि अपहरण करते हैं । एव उनके ज्ञान को पाप चोर आदि अपहरण करते हैं । जिस प्रकार सूर्य के राहुग्रस्त होने पर यह लोक अधकार मे आवृत्त होता है उसी प्रकार उसके चित्त की दशा होती है । अर्थात् अज्ञानाधिकार से आवृत्त होता है ।

अन्य निंदा फल

“ज्ञान पुण्य मयं श्रिय शुभधियं तेजोभिमान गुणं ।

बधुत्वं शपनं निहति सुगतिं स्नेहं चरित्रं द्रशम् ॥

कुर्यान्नीचगतिं परिग्रहरुजो दैन्यं विषादं सता ।

मृत्यु बंधन वैरताऽनपि ह्येकद्वित्रि बधादिक” ॥४४॥

अर्थ . दूसरो को एव साधुओ को गाली देने से ज्ञान व पुण्य का नाश होता है । पुण्यकारक परिणामो को नाश करता है । सम्पत्ति, शुभ बुद्धि, तेज, अभिमान, दानादिक गुण, बधुत्व आदि नष्ट होते हैं । प्रेम नहीं

रहता है। चारित्र्य व सम्यकृत्व का नाश होता है। उत्तम गति भी उसे नहीं हो सकती है। एव उसके व्यवहार से नरकादि नीच गति का बंध होता है। परिग्रह व रोग की वृद्धि होती है, दीनता बढ़ती है। सज्जनों के हृदय में विषाद बढ़ता है। कदाचित् मृत्यु ही उसकी होती है। बन्धन (कारागृह) वेर, ताड़न आदि में से एक दो या तीन दुःख प्राप्त होता है। इसलिये विवेकी को उचित है कि वह दूसरों की निंदा न करे और गाली न देवे ॥४४॥

मूर्खों का शाप कुछ नहीं कर सकता है

“मूर्खाणां शपनं शातं मौनिनं न च बाधते ।

शपतं बाधते सक्थं रावणोत्क्षिप्तं चक्रवत्” ॥४५॥

अर्थ - मूर्ख मनुष्य यदि किसी शॉत व मौनी को गाली देवे तो वह गाली उस मौनी को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकती है, उल्टा उस गाली देने वाले को ही उससे हानि होती है। जिस प्रकार रावण के द्वारा छोड़ा गया चक्र उसी के मरण के लिये कारण हुआ। उसी प्रकार वह गाली उसी व्यक्ति के लिये बाधक है ॥४५॥

गाली देने वालों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है

“प्रायश्चित्तं न शपताम् शप्तानां नाद्यहानतिः ।

शोधनं सर्वदा हेयं श्रोतृणाम् योगभेदतः” ॥४६॥

अर्थ - गाली देने वालों के लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है क्योंकि गाली देने वालों के पाप की निवृत्ति नहीं होती है। तथापि उनकी आत्मा को शोधन करने के लिये गाली सुननेवालों को योग के भेद को लक्ष्य में रखकर प्रयत्न करना चाहिये ॥४६॥

बिना शुद्धि के दान पूजा व्यर्थ

“नष्टाग्ने प्रबलाहारं भुक्त्या तीव्रागदा यथा ।

शुद्धिं बिना दानपूजास्तस्य येन कृता क्षमा” ॥४७॥

अर्थ - उदराग्नि के नष्ट होने पर, गरिष्ठ आहार के सेवन करने

से तीव्र रोग की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन, वचन, काय की शुद्धि के बिना दानपूजा करना व्यर्थ है, उससे अनेक अनर्थ होते हैं ॥४७॥

शास्त्रोपदेश के अभिप्राय का घात न करे ।

“ शास्त्रोपदेशपुराकूत घातनादहितानवान् ।

श्रोतृणा श्रुत शास्त्राणा पक्व बुद्धिश्च नश्यति” ॥५१॥

अर्थ • शास्त्रोपदेश देने वाले के अभिप्राय को घात करने से उनको अत्यधिक दुख होकर श्रोता अनेक बार शास्त्र सुनकर जो बुद्धिमान हुए हैं, उनकी पक्व बुद्धि भी नष्ट होती है ॥५१॥

उपदेशको के प्रति उदासीन नही होवे

“यावद्यादुदासीन मुपदेष्टरि कुर्वते ।

तावत्तावद्धि प्रकृष्ट निर्गच्छति सरस्वती” ॥५२॥

अर्थ • यह मनुष्य शास्त्र के उपदेश के देने वाले उपदेशको के प्रति जितना जितना उदासीन होता जाता है उतना ही उससे सरस्वती दूर चली जाती है ॥५२॥

उदासीन लक्षण

विघ्नातृटस्मृति धी भ्रशरुग्विद्वेषण वैकलम् ।

दुर्मेधा ज्ञत्व मित्यष्ट बाधोदासीन लक्षणम्” ॥५३॥

अर्थ • १ शास्त्र सुनने में अन्तराय उत्पन्न होना ।

२ निरतराय होने पर भी शास्त्र सुनने की इच्छा न होना ।

३ निरतराय और सुनने की इच्छा होने पर भी श्रुत विषय का स्मरणाभाव व बुद्धि भ्रश होना ।

४ निरतराय इच्छा, बुद्धि, स्मृति आदि के होने पर भी रोगयुक्त शरीर का होना ।

५ निरतराय, इच्छा बुद्धि, स्मृति व आरोग्य के होने पर भी गुरु शिष्यो में आपस में द्वेष होना ।

६ निरतराय, इच्छा बुद्धि, स्मृति, आरोग्य व गुरु शिष्यो मे प्रम होने पर भी गुरु शिष्यो मे विकलता का होना ।

७ उपर्युक्त सभी बातें होने पर भी दुर्बुद्धि उत्पन्न होना कदाचित् उपर्युक्तबातों के साथ सुबुद्धि रही तो भी जड़ता अर्थात् मद बुद्धि का होना ये आठ बातें उदासीनता के लक्षण हैं । ये आठ बातें ससार में सम्यग्दृष्टि व विद्वानोंके प्रति की गई उदासीनता से मनुष्य को प्राप्त होती है ॥५३॥

विद्वानों के अनादर से होने वाली दस बातें

“सद्वाणि क्रुद्धतता क्षानुवृत्तिनिद्रातद्रा जृभण विस्मृतिश्च ।

पाठाशक्तिमूर्खता स्पष्ट वाक्सुरज्ञानोद्यद्भूतजाता विकाराः” ॥५४॥

अर्थ १ सम्यग्मार्ग के उपदेश देने वालों के प्रति क्रोधित होना । २ धूर्तता । ३ इन्द्रियो के आधीन होना । ४ शास्त्र श्रवण के समय निद्रा आना । ५ आलस्य आना । ६ जभाई आना । ७ विस्मरण होना । ८ कितनी ही बार पाठ करने पर भी पाठ न होना । ९ मूर्खता और । १० तोतली बोली । ये दस बातें अज्ञान भूत से उत्पन्न विकार हैं । ये दस बातें विद्वानों के अनादर से होती हैं ।

कलिकाल में शास्त्र स्वाध्याय की दशा

“शास्त्र पठतो न च सन्ति ते चेत्सम्यग्दिशंतो न च संति तेऽत्र ।
अध्यापयतो न च सति तेऽज्ञास्तत्त च तान् सन्ति विनाशयन्तः” ॥५९॥

अर्थ इस पचम काल में पहिले शास्त्र को पढ़ने वाले ही नहीं हैं । पढ़ने वाले कदाचित् मिले तो उन शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को अच्छी तरह समझाने वाले नहीं हैं । वे भी मिले तो उन पढ़ने वाले व प्रवचन करने वालों की रक्षा कर उनसे पढ़वाने वाले नहीं हैं । कदाचित् इन सब की प्राप्ति हो जाय तो उस शास्त्र को, शास्त्र पढ़ने वाले, उपदेश देने वाले व उनके रक्षण करने वाले सज्जनो को कष्ट देकर नाश करने वाले मूढ़ जन बहुत हैं ॥५९॥

“यावद्यत्र सुवक्र बुद्धिरलया तावण्ण तस्याशये ।

किं विच्छुब्धमतिस्सुद्धक्सुचरित ज्ञान च भावः शुभः ॥

भक्तिर्वत्सलता विचार विनय पुण्यं च धर्म क्रिया ।

नासीन्नोद्भवतीह सर्वफल दोषाय पार्श्वे यथा ॥६०॥

अर्थ - जब तक इस मनुष्य के हृदय से मायाचार पूर्ण बुद्धि नष्ट नहीं होती । अर्थात् निर्व्याज धर्म सेवन की भावना नहीं आती है तब तक उसके चित्त में शुद्ध निर्मल बुद्धि, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र, सम्यग्ज्ञान, शुभ भाव, भक्ति, वात्सल्य, विनय, पुण्य और धर्मक्रिया आदि कोई भी उत्पन्न नहीं होती है । होने पर भी व्यर्थ है व निष्फल है । पार्श्वमुनि के समान वक्र परिणाम से की गई उसकी सभी क्रियाये व्यर्थ व निष्फल है ॥६०॥

भाव लक्षण विधानम्

“राजा के समान पुण्य परिकरो को मिलना चाहिये”

“यत्कर्माजित मुञ्चयेन समुदा सत्सावधान सदा ।

त भाव च तमुद्गम तदुचित देशं सहाय च तम् ॥

तन्मित्र च तमीश्वर च तमृषि तान्सेवकांस्तत्कुल ।

तं ग्रथ च नियोज्य तच्च कुरुतेऽरिष्टं च भूपालवत् ॥१॥

अर्थ जो मनुष्य यहाँ पर पुण्य क्रियाओं को करता है उसको बहुत आनन्द व सावधान होकर उन क्रियाओं को करनी चाहिये । उन क्रियाओं के योग्य भाव, उद्योग, उचित देश योग्य सहायता, अनुकूल मित्र, हितैषी स्वामी, निष्प्रह गुरु, अनुकूल सेवक, और तदनुकूल परिग्रह आदि को योग्यरूप से मिलाकर पुण्य कार्यों को करना चाहिये । तभी उसमें उफलता मिलती है । जैसा कि योग्य राजा कार्य में सर्व परिकरो को मिलाया करता है ॥१॥

दुष्टों के हृदय में जिन मुनि आदि के प्रति दयाभाव नहीं

“जैन पूत गुणाकरो विगुणिनो दुष्टा कुतर्कषिणोऽ

प्यानतादि कषायिण स शपता बंधुद्वया घातिन ॥

दाक्षिण्य दयया गुणेन च विना ये यत्र यत्रासते ।

सस्नेह सहवास वर्तन सहालापान्सदा तैस्त्यजेत् ॥२॥

अर्थ लोक में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके हृदय में जिन मुनि के प्रति व विद्वानों के प्रति कोई दाक्षिण्य नहीं है अर्थात् उनकी कोई परवाह ही उनको नहीं रहती है । इसी प्रकार उनके हृदय में कोई भी प्राणियों के प्रति दयाभाव नहीं रहता है । इसलिये उनके हृदय में विनयादिक गुण नहीं हुआ करते हैं । वे दूसरों को सदा दोष लगाते रहते हैं सज्जनों के साथ कुतर्क करते हैं । अनतानुग्रही आदि कष्टाओं से युक्त रहते हैं । साधुजनों को गाली देते हैं और अपने धर्म बंधवों को कष्ट देते हैं । ऐसे दुष्ट जहाँ रहते हैं उनका सहवास पवित्र गुणों को धारण करनेवाले जिन भक्त कभी न करे ॥२॥

स्वामी द्रोही योऽर्हदथापहर्ता दातु

शक्तिं योऽप्यविज्ञाय भोक्ता ।

भोज भोज योऽगृहस्यापकर्ता सोऽयम् ।

क्षिप्र याति पापम् दरिद्रम् ॥६३॥

अर्थ जो व्यक्ति स्वामी द्रोही है, देव द्रव्य को अपहरण करनेवाला है । दाता की शक्ति को न जानकर ही उससे लाभ उठाना चाहता है । किसी घर का रोज रोज खाकर भी उसका अपकार करता है वह व्यक्ति शीघ्र ही तीव्र पाप को सचय करता है ॥६३॥

गुरुओं की अनुमति के बिना चारित्र्य पालन निषेध

“ग्रामजनपत्यनुज्ञा बिना नरा कुर्वतेऽत्र यत्कार्यम् ।

हानि स्यात्तेन यथा गुर्वनुमति मन्वरेण यद्व्रतम् ॥७४॥

अर्थ जिस प्रकार लोक में ग्रामपति व जनपति की अनुमति के लिये बिना कोई कार्य करे तो उसकी हानि होती है । उसी प्रकार गुरुओं की अनुमति के बिना जो चारित्र्य को पालन करते हैं उनकी हानि होती है अर्थात् व्रत ग्रहणादिक गुरु साक्षीपूर्वक ही होना चाहिये ॥७४॥

“यद्यत्कार्यमिमे जना नृपजनानुज्ञां बिना कुर्वते ।

नाशं यान्ति फलं लभेत न यथा तत्तेन जीवा गुरोः ॥

सानुज्ञां च विना स्वय वृतमिता धर्मेत्तर वर्तन ।

सम्यग्धर्मफल प्रयान्ति न विना तीर्थे शमत्येन च ॥७२॥

अर्थ . लोक मे देखा जाता है कि मनुष्य जो कार्य राजकीय परवानगी के बिना ही करते हैं उससे उनकी हानि होती है एव उस कार्य से उनको भी फल नहीं मिलता है । इसी प्रकार हे जीव । जो व्यक्ति गुरुओ की अनुमति व उपदेश आदि के बिना स्वत ही व्रत ग्रहण करते हैं उनकी हानि होती है, वे धर्म बाह्य वर्तन भी कर सकते हैं एव उनको यथेष्ट फल नहीं मिल सकता है । क्योंकि तीर्थकर परमेष्ठियो के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर बिना धर्म का समीचीन फल नहीं मिल सकता है ।

व्यर्थ अर्थ

“स्यात्स्वैशार्थो न धर्माय न भोगाय मनागपि ।

यस्य तज्जीवन व्यर्थ यथा बालेय जीवनम्” ॥७३॥

अर्थ . जिन पुरुषो का धन धर्म साधन मे और भोग मे तिल मात्र भी उपयुक्त नहीं होता है उनका जीवन गधे के जीवन के समान व्यर्थ है । ऐसा समझकर अपने धन का सत्कार्य मे उपयोग करो । अन्यथा गधे मे और तुममे कोई अन्तर ही नहीं रहेगा ॥७३॥

बद्धगाध्योऽन्यरघ्रेण पुँलक्ष्मस्यान्न च क्वचित् ।

महादोषान्वितो जीव पुण्य लक्ष्म विमुञ्चति ॥८२॥

अर्थ . जो जीव-मनुष्य हमेशा दूसरो के दोष देखने मे तत्पर रहता है, उसको पुरुष का चिन्ह प्राप्त नहीं होगा अर्थात् वह प्रति जन्म मे स्त्री तथा नपूसक अवस्था को प्राप्त होगा । स्वय बहुत दोषी होने से पवित्र चिन्ह उसको छोड़ देते हैं ॥८२॥

माता-पितादिको की निन्दा का फल

“मातापित्रोरूद्यास्ते यो धर्मे सघे जिने गुरौ ।

सोऽरिभि स्वैः परैर्नित्य भवेद्वध्यो भवे भवे ॥१०२॥

अर्थ जो माता-पिता, धर्म, सघ, जिनदव व गुरु आदि की अवहेलना या उपेक्षा करता है वह भव-भव में शत्रुओं के द्वारा मारा जाता है और सदा कष्ट का अनुभव करता है ॥१०२॥

जैन मुनियों की समाधि भग का फल

“जिन मुनि समाधि समये चित्त निरोध करोति यस्तस्य ।

गेह पुर देशनाश. स्वस्थानोच्चाटनं भवेन्नियमात् ॥९४॥

अर्थ जैन मुनियों की समाधि के समय में जो व्यक्ति उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है उसका घर, नगर, देश आदि का नाश होता है । इतना ही नहीं अपने स्थान का उच्चाटन होता है ॥९४॥

पाप भीरु, गुरुजनों के आसन पर नहीं बैठते

“आसने यत्र तिष्ठन्ति राजानो गुरवो बुधाः ।

तत्र तत्रासने जैना न वसन्त्यथ भीरवः” ॥९५॥

अर्थ जिस आसन पर राजा, गुरु व विद्वान विराजमान होते हैं उस आसन पर पाप भीरु जैन कभी नहीं बैठते हैं ॥९५॥

विदुषा गुरुणा राज्ञा साकमेकासने बुधाः ।

तत्तुल्य धर्मरहिता न तिष्ठेयुः कदाचन ॥९६॥

अर्थ : विद्वान गुरु व राजा के आसनपर उनके समान गुणों से विरहित सामान्य जनो को कभी न बैठना चाहिए ॥९६॥

सम्यक् दृष्टि श्रावक के ध्यान में रखने योग्य

दानादि षट आवश्यक सहित होने का उपदेश

(रत्नकरण्ड श्रावकाचार)

“श्रीषेण वृषसेने कौण्डेश शूकरश्च दृष्टान्ताः ।

वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ” ॥११९॥

अर्थ १ आहार दान में प्रसिद्ध राजा श्रेयांस हुए हैं । २ औषध दान में प्रसिद्ध एक सेठ की पुत्री वृषभसेना । ३ शास्त्र दान में कौण्डेश

कोतवाल प्रसिद्ध हुए हैं । ४ अभय दान (वैयावृत्य) में एक शूकर विशेष रीति के साथ प्रसिद्ध हुआ है ।

शूकर ने अपने प्राणों की पर्वाह न करके बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर धर्मस्वस्व (मुनि) रत्नत्रयधारी (भावलिगी) समाधिस्थ के उपसर्ग को दूर करने के लिये अपने से अधिक शक्तिशाली गजराज (सिंह) को उपसर्ग न होने देने के अर्थ युद्ध करते हुए प्राण विसर्जन करके स्वर्ग प्राप्त कर, मनुष्य भव धारण कर, मुनि पद सुभोभित कर मोक्ष प्राप्त करने वाले शूकर शास्त्रों में अभयदानादि का अनुपम उदाहरण बनकर मनुष्यों (श्रावकों और मुनियों) को मार्ग प्रशस्ति का उदाहरण बने हुए हैं । हम सीखना चाहें तो गृहस्थ की छह आवश्यक क्रियाओं को करते हुए गिरे हुए मुनि को देखकर श्रावक अपने पद से अह पद में छह आवश्यक छोड़ दें तो क्या वह श्रावक रह सकेगा ? उससे तो शूकर बहुत ही श्रेष्ठ है ।

निशि भोजन करते नहीं पशु, पक्षी, अज्ञान ।

तू तो ज्ञानी जगत का क्यों करता विषपान ॥

मूरत ये जिनदेव की, सुखद शान्ति की ज्योत ।

एक बार दर्शन करे, बार बार सुख होत ।

पशु पक्षी सुन्दर लगे, तुम से कुछ ना लेय ।

फिर क्यों तुम मारो इन्हे ? तुमको दुख ना देय ।

जो मानता है स्वार्थ अपना, अन्य के उपकार में ।

वह वीर-वर आदर्श नर है, धन्य है ससार में ।

भाग्यवान हैं वे पुरुष, जिनके मन आधीन ।

आत्म ध्यान को प्राप्त कर, शीघ्र होत स्वाधीन ॥

तू कुछ और विचारत चेतन, तेरो विचार धरो ही रहेगा ।

कोटि उपाय करो धन के हित, दान दियो उतनो ही मिलेगा ।

सम्यक् प्रकार आचरण ही, ससार में एक सार है ।

जिनने किया आचरण, उनको नमन सौ सौ बार है ॥
 क्षमा तुल्य कोई तप नहीं सुख नहीं सन्तोष समान ।
 तृष्णा सम व्याधि नहीं, यह निश्चय कर मान ॥
 तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र कर दान ।
 मन पवित्र प्रभु भजन से, त्रिविध होत कल्याण ।
 माया सगी न मन, सगो नहीं ससार ।
 सत गुरु कहे या जीव को सगो है धर्म विचार ।
 लेखक - कवि में हूँ नहीं, मुझमे नहीं कुछ ज्ञान ।
 जो कुछ पाया गुरु चरण; कहा आत्महितजान ।
 देवाधिदेव देवेश जिन, आदिनाथ भगवान ।
 आय विराजो मम हृदय, करहु विघ्न, अघ हानि ॥
 प्रदेश मध्य देवास का, नगर पीपल्या हाट ।
 "भूतबलि मुनि स-सघ" हैं; लगा धर्म का ठाट ॥
 सम्वत् सहस्त्र दो, पाँचसो; ग्यारह का कल्याण ।
 चौदस दूजे मास की, श्रावण सुदी महान ॥
 वर-गुरु-वर-वर-श्रेष्ठ हैं, ऋतु वर्षा का योग ।
 सरस्वती-भण्डार से, किया सकलन शोध ॥
 मुनिवर की वर चाह है, होय गगन-गति गध ।
 और प्रयोजन है नहीं, कटे भवोदधि फद ।
 कहते है "ना ज्ञान है", हूँ मति मद अज्ञान ।
 सुधि । सुधार सुध लीजिये, करके क्षमा प्रदान ।
 'इन्द्र ध्वज' 'कल्याण हित कीना श्रेष्ठ विधान'
 सकल सघ हर्षित हुआ धारा धर्म महान ॥
 समयसार को सुन रहे नितप्रति श्रावक लोग ।
 निज पद के अनुसार ही धारे सयम जोग ।
 रोट तीज का दिन अहो । ग्रथ पूर्ण का हेतु ।

रत्न-त्रय धारे सभी जीवन सुख का सेतु ॥
अब आगे दस लक्षणी शुरू हुए सुख खानि ।
अन्नहीन पालन करो नित सुख मोक्ष निदानि ॥
पालो निश्चय धर्म यह कर कर के व्यवहार ।
अलख जगा दो जगत मे अक्षय सुख भण्डार ॥
शेष रहे कुछ कर्म तो अन्त समाधि लेहु ।
अक्षय पद को प्राप्त कर शिव पद प्राप्त करेहु ॥

कर्म प्रकृतियाँ

जीव करम मिलि बध देय रस तास उदै भनि ।
उदीरना उपाय रहै जब लौ सत्ता भनि ।
उतकरसन स्थिति बढै घटै अपकरसन कहियत ।
सकरमन पर रूप उदीरन बिन उपसम भव
सक्रमण उदीरन बिन निघत, घट बड् उदरन संक्रमन ।
चहु बिना निकाचित बध दस, भिन्न आप पद जानि मन ॥३५॥

अर्थ १ जीव और कर्मों के मिलने को बध कहते हैं ।

२ अपनी स्थिति को पूरी करके कर्मों का फल देने को उदय कहते हैं ।

३ स्थिति के पूरी किए बिना ही कर्मों तप आदि निमित्तों से फल देने उदीरपणा कहते हैं ।

४ जब तक कर्म आत्मा के साथ सम्बन्ध रखते हैं तब तक उनकी सत्ता कहलाती है ।

५ जिस कर्म की जितनी स्थिति बाँधी हो उतनी से अधिक हो जाने को उत्कर्षण कहते हैं ।

६ और बाँधी हुई कर्म की स्थिति से घट जाने को अपकर्षण कहते हैं ।

७ किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को सक्रमण कहते हैं ।

८ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रगट न होने को उपशम कहते हैं । अर्थात् सब कर्मोंकी उदीरणा नहीं होती है और उदय भी नहीं होता है तब उपशम होता है ।

९ सक्रमण और उदीरणा न होने को अर्थात् जो कर्म प्रकृति बँधी हो वे न दूसरे रूप हो और न उनकी उदीरणा हा उसे निवृत्त कहते हैं ।

१० और जिसमे स्थिति का घटना, जड़ना, पर रूप होना और उदीर्ण होना ये चारो वाते न हो उसे निकाचित कहते हैं । ये वच के १० प्रकार हैं । हे मन ! तुझे आत्मा का पद इनसे सर्वथा भिन्न समझना चाहिये ।

पंचास्तिकाय

अतो गत्थि सुदीण कालो थोओ वय च दुम्मेहा ।

तण्णवरि सिक्खियव्वं जं जरमरण खय कुणइ ॥१४६॥

भावार्थ "तु समास घोसतो सिवभूदी केवलीजादो" इत्यादि वचन कथ घटते ।

टीका एव स्तोक श्रुतेनापि ध्यान भवतीति ज्ञात्वा किमपि शुद्धात्म प्रतिपादक सवर निर्जरा करण जरमरणहर सारोपदेश ग्रहीत्वा ध्यान कर्तव्यमिति

गाथानुवाद - आर्या छन्द मे

पार नहीं है श्रुत का, अल्प समय है हम सबकी दुर्बुद्धि ।

अत उसीको सीखो जन्म का क्षय होता हो जिससे ॥१४६॥

प्रश्न ऋषभ और वीरनाथ के तीर्थ मे शिष्यो का स्वभाव कैसा था ?

उत्तर ऋषभनाथ के तीर्थ मे उत्पन्न हुए मनुष्य अर्थात् शिष्य ऋजु स्वभावी-सरल और जड थे । महावीर स्वामी के तीर्थ मे मनुष्य (शिष्य)

कपटयुक्त वक्र जड और अज्ञानी थे । उनको अभेद रूप सामायिक का स्वरूप नहीं समझाता था । अत आदि प्रभु ने और वीरनाथ ने छेदोपस्थापन रूप चारित्र अहिंसादि पंच महाव्रतात्मक चारित्र का उपेक्ष किया है । (अजितादि पार्श्वपर्यंत तीर्थकरो ने अभेद रूप से सामायिक रूप से प्रतिपालन किया है क्योंकि उनके शिष्य व्युत्पन्नतम थे और वक्रता रहित थे (सरल स्वभावी थे)

भगवन् । आपकी पूजा से आपको क्या प्रयोजन है ?

न पूजयार्थास्त्वयि वीतरागे ननिन्दया नाथ विवान्त वैरे ।

तथापि ते पुण्यगुण स्मृतिर्न पुनातु चित्त दुरितान् जनेभ्य ॥२॥

अर्थ रागी मनुष्य अपनी स्तुति को सुनकर प्रसन्न होता है और द्वेषी मनुष्य अपनी निंदा सुनकर अप्रसन्न होता है, परन्तु भगवान वीतराग मुनिराज सम्यग्दृष्टि वे सब वीत राग और वीत द्वेष हैं । इसलिये उन्हें - “निन्दा करे, स्तुति करे, तरवार मारे, या आरती मणिमयी सहसा उतारे। साधू तथापि मन मे समभाव धारे; वैरी सहोदर जिन्हे इकसार सारे”॥

न स्तुति से प्रयोजन है, न निंदा से प्रयोजन है, न स्तवन से प्रयोजन है, न पूजा से प्रयोजन है, न वैरी से प्रयोजन है, न मित्र भक्तजनों से प्रयोजन है । उन्हें सभी समानता ही है । तथापि समन्तभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान । आपके पवित्र गुणों का स्मरण कर हमारे चित्त को पाप रूप कालिमा से बचावे । अर्थात् दूर करे (रखे) इस जीव का अधिष्ठाता काल पाप तथा उसकी साम्रगी जुटाने की चिन्ता में ही व्यतीत होता है और उससे पापस्रव होता रहता है । भगवान की पूजा या स्तुति करने से भगवान को कुछ प्रसन्नता नहीं होती तथापि उतने समय तक स्तुति करनेवाले का चित्त पाप के चिन्तन से बचकर भगवत् गुण अथवा उनके माध्यम से आत्मस्वरूप के चिन्तन में सलग्न रहता है । अत पापस्रव से उसकी रक्षा होती रहती है ।

पूज्य जिन त्वार्ययतो जनस्य सावधलेशो बहु पुण्यराशौ ।
दोषाय नाल कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बु राशौ ॥३॥

अर्थ पूजा में होने वाली अल्प हिंसा दोष का कारण नहीं है । हे नाथ ! पूजा की सामग्री जुटाते समय आरम्भ आदि के कारण पूजा करनेवाले मनुष्य से जो अल्पतम द्रव्य हिंसा होती है तथा सराग परिणति के कारण अल्पतम भाव हिंसा होती है उससे पूजा करनेवाले का कुछ, अहित नहीं होता, क्योंकि वीतराग जिनेन्द्र की पूजा करने से विशाल पुण्य उत्पन्न होता, है उसके समक्ष वह अल्पतम हिंसा नगण्य होती है । कारण-विवेक से । अर्थात् सावधान होकर प्रमादरहित पूजा करने से अपार पुण्य सचय होता है । ठीक उसी तरह जिस तरह कि शीतल और आनन्ददायी जन के समुद्र में विष की एक कणिका के समान पाप है । इसलिये भव्य प्राणियों को आवश्यक है पूजा करना ।

यद्वस्तु बाह्य गुण दोष सूतेर्निमित्तमभ्यन्तर मूल हेतोः ।

अध्यात्म वृत्तस्य तदङ्गभूतमभ्यन्तर केवलमप्यल ते ॥४॥

अर्थ : जो पुण्यादिक पदार्थ पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बहिरंग कारण हैं वह आत्मा में प्रवर्तने वाले अन्तरंग उपादान रूप कारण का सहकारी कारण हैं । हे भगवान् ! आपके मत में अन्तरंग कारण बाह्य वस्तु से निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही प्रकार के गुण-दोष की उत्पत्ति में समर्थ हैं, लेकिन भक्तजनों के लिये इन बाहरी पदार्थों से पाप बन्ध का कारण नहीं है ।

१ 'परि आसमन्तात् आत्मानं ग्रहणाति इति परिग्रह

२ 'देख, भाल, चलना' (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् - चारित्र सहित होना है ।

३ 'आना, जाना, लगा हुआ है ।' (उत्पाद, व्यय, घ्राव्ययुक्त सत्)

४ 'पुनाति आत्मानं पवित्री करोति इति पुन्य' ।

“अनेकान्तोऽप्यनेकांतः प्रमाण नय साधन ।

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात्” ॥१८॥

भावार्थ : वस्तु के यथार्थ स्वभाव का प्रतिपादन करने के लिये भगवान ने जिस अनेकान्त को अंगीकृत किया है वह एकान्त भी अनेकान्त स्वरूप माना है । क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान अनेकान्त का भी प्रतिपादन करने के लिये प्रमाण और नय ये दो ही साधन स्वीकृत किये गये हैं । ‘सकलादेश प्रमाणाधीन’ इस वाक्य के अनुसार जो पदार्थ के परस्पर विरोधी समस्त धर्मों को ग्रहण करते हैं उसे प्रमाण कहते हैं और “विकलादेशो नयाधीन” इस वाक्य के अनुसार जो परस्पर विरोधी धर्मों में से एक को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं । जब प्रमाण के द्वारा अनेकान्त का ग्रहण करते हैं तब अनेकान्त दो स्वरूप रहता है और जब किसी विवक्षित नय के द्वारा उसका प्रतिपादन करते हैं तब अनेकान्त एकान्त स्वरूप रहता है । यहाँ अनेकान्त इस शब्द के साथ ‘अपि’ शब्द का पाठ किया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि न केवल सम्यक् एकान्त अनेकान्त स्वरूप है किन्तु, अनेकान्त भी अनेकान्त स्वरूप है ।

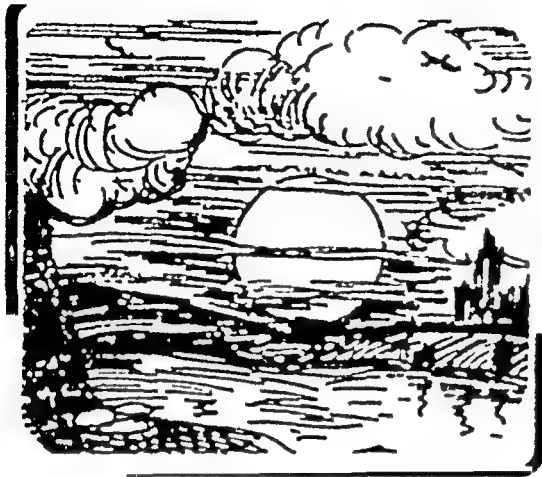
भगवान महावीर का स्याद्वाद

“अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टा विरोधतः स्याद्वाद ।

इतरौ न स्याद्वादो सद्वितयः विरोधान्मुनीश्वरा स्याद्वाद ॥

अर्थ : प्रमाण के दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष । इसमें प्रत्यक्ष को दृष्ट कहते हैं और अनुमान आदि को इष्ट कहते हैं । हे गणधरादि मुनियो के स्वामीवीर जिनेन्द्र । आपने जो स्याद्वाद अनेकान्त रूप उपदेश दिया है वह ‘स्यात्’ इस अव्यय से सहित है । तथा प्रत्यक्ष और प्रमाण का विरोध न होने से निर्दोष है - सबको मान्य है । इसके विपरीत ‘स्यात्’ इस अव्यय से रहित जो अन्य सुगत, कपिल, ईश्वर आदि का उपदेश है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण निर्दोष नहीं है । सबको मान्य नहीं है ।

सम्राट् चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्न दर्शन और उन स्वप्नों का फल

- १ सूर्य मडल अस्त होते हुये देखा ।
- १ पचम काल मे अग पूर्व के धारी मुनि कोई नही रहेंगे ।

- २ कल्पवृक्ष की शाखा टूटी हुई देखी ।
- २ अभी से कोई क्षत्रिय राजा जिन दीक्षा नहीं धारण करेंगे ।

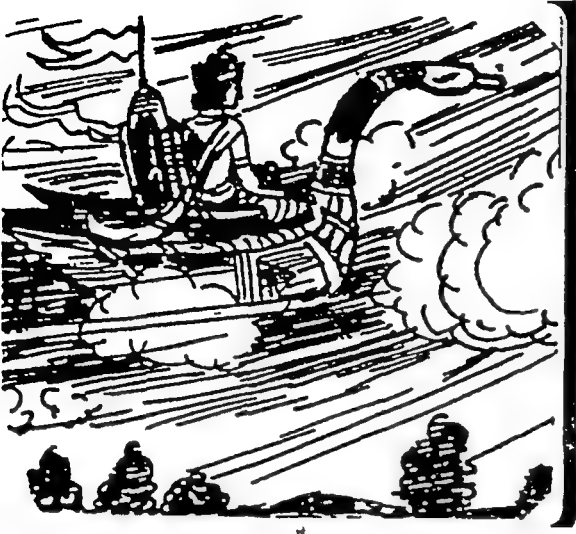

- ३ सीमा उल्लंघन किये हुये समुद्र ।
- ३ राजा लोग अन्यायी होंगे, उनको परधन

- ४ बारह फणों का सर्प देखा ।
- ४ बारह वर्षों तक अकाल (दुष्काल) पड़ेगा ।

- ५ देव विमान वापिस लौटा जा रहा है ।
 ५ पचम काल मे यहा देव नही आवेगे । चारण मुनि और विद्याधर नीचे नही आवेगे ।

- ६ ऊट पर राजकुमार बैठा है ।
 ६ राजा लोग दया धर्म नही पालेगे, हिंसा करेगे ।

- ७ महारथ को गोवत्स जुडे है ।
 ७ युवावस्था ही मे कदाचित् कोई दीक्षा धारणा करेगे, वृद्धावस्था मे दीक्षा नही पालेगे ।

- ८ दो काले हाथी लड रहे है ।
 ८ समय पर पानी नही जग्मेगा व निद्रध मुनि सप्रथ होंगे ।

- ९ नग्न स्त्रिया नाच रही ह ।
 ९ दिगम्बर नग्न मुनि होवेगे परतु वे कपटी
 ओर पाखडी होवेगे । कुदेषो की विशेष
 पूजा होती रहेगी ।

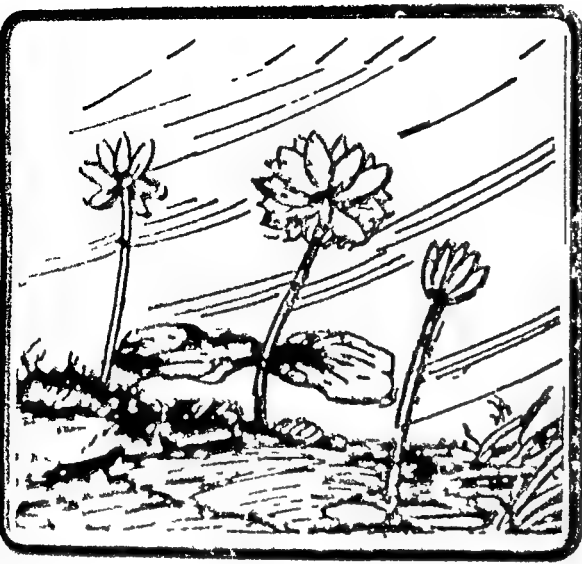
- १० सुवर्णं पात्र न कुत्ता खा रहा है ।
 १० उत्तम कुल वालों में से अप्र लक्ष्मी पाखडी
 ओर मध्यम कुल वाले लोगो में चली
 जायेंगी ।

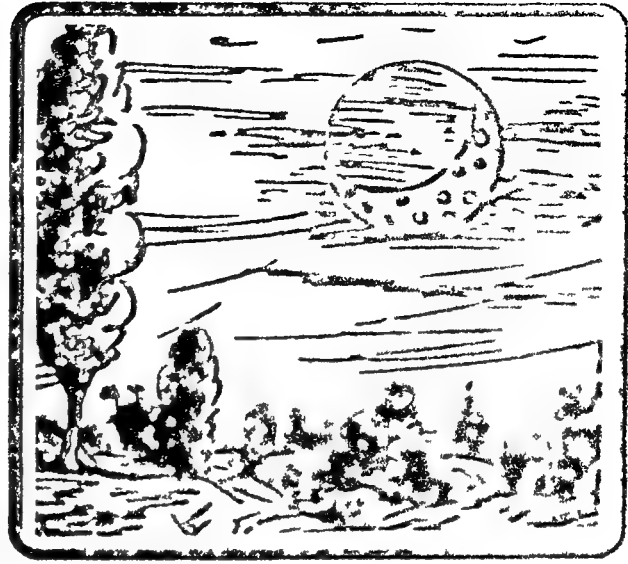
- ११ जुगनू चमकते देखा ।
 ११ जैन धर्म का विस्तार अब बहुत थोड़ा
 रहेगा, ओर अन्य धर्म का विस्तार ज्यादा
 होगा ।

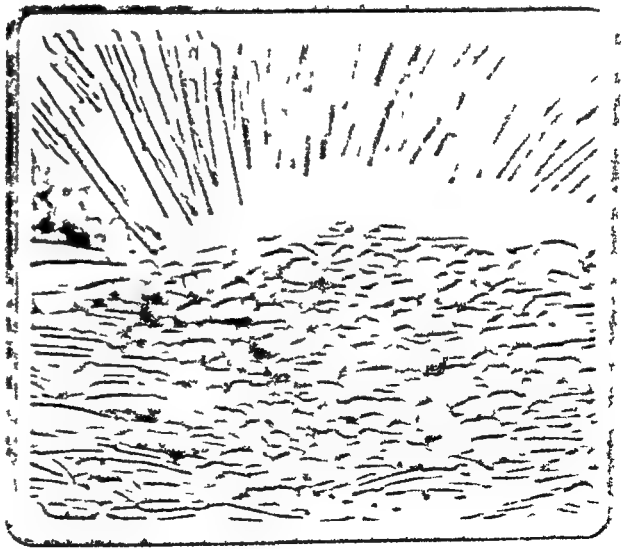
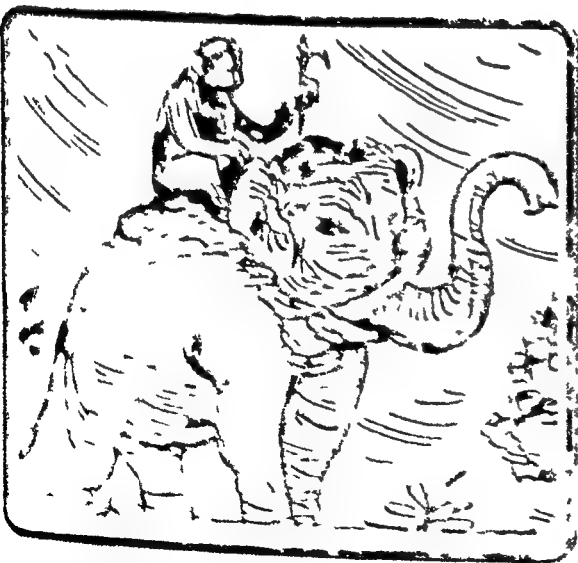
- १२ सूखा हुआ सरोवर में दक्षिण दिशि थोड़ा
 सा जल दिखा ।
 १२ जिन-जिन स्थानों में पंच कल्याणक हुये
 हे उन-उन स्थानों में धर्म की हानि होगी ।
 अब से जिन धर्म रहे तो उसी दक्षिण
 दिशा में रहेगा ।

१४ राज ग कमल खिता हुआ देखा ।
१४ भावण आर क्षत्रिय ये अन्य धर्म से
पतागे नश्य लोग जेन धर्म पालेगे, व
धरता लगे ।

१४ छिद्र सहित चन्द्रा दृष्टा
१४ जिन शासन म अन्धकार नष्ट

१. अनित्य-भावना

प भूधरदासजी कृत वारह भावना

राजा राणा छत्रपति हाथिनके असवार ।

मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥१॥

अर्थ स्त्री, पुत्र, धन-धान्य राजा और रक आदि ससारके सारे पदार्थ नष्ट होनेवाले हैं । जब देवी देवता और स्वर्गके इन्द्र तथा चक्रवर्ती सम्राट सदा नहीं रह सके तो मेरा शरीर कैसे रह सकता है ? कभी नहीं रह सकता ।

आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महाराजकृत वारह भावना

जो बीच बीच बिजली पल आयु वाली,

ज्योतिर्मयी चमकती, मिटती प्रणाली ।

विस्तार है तिमिरका, वनमे तथापि,

आलोकको निरखते मुनि वे अपापी ॥

इन वारह भावनाओं का अर्थ पूज्य

१०८ मुनिश्री भूतवली सागर श्री महाराज ने किया है ।

मात्र केवल आत्मा ही सदा से है और सदा रहनेवाली है । इसके अलावा जितने हैं, वे सब अनित्य हैं- आत्मासे भिन्न हैं । एक दिन इनसे अवश्य अलग होना है । पुण्यके प्रतापसे ससारी पदार्थ स्वयं मिल जाते हैं और अशुभ कर्म आनेपर स्वयं नष्ट हो जाते हैं । तो फिर उनकी मोह ममता करके कर्मोंके आस्रवद्वारा अपनी आत्माको मलिन करनेसे क्या लाभ ? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता ही है । पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं है । सब क्षणिक है । सभी आयु बिजलीके समान चमकते हुए चले जा रहे हैं, जैसे आत्मासे शरीर बिजलीके समान मिटती जा रही है ।

देखो । नदी प्रथम है निजको मिटाती,

खोती तभी, अमित सागर रूप पाती ।

व्यक्तित्व को, अहमको, मदको मिटा दे,
तू भी स्वको सहजमे प्रभुमे मिला दे ।।
न सपदा न विपदा रहती सदा है,
दोनो अहो । प्रवहमान, मृषा, मुधा है ।
स्थायी नहीं क्षणिक जो मिटता उषा है,
काली वही तदुपरान्त घनी निशा है ।।

देखिए नदियाँ अपने शरीरको प्रथमही मिटाती हैं, नाश कर देती हैं, खो जाती हैं । उसके उपरान्त अनंत सागरके रूपको प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे व्यक्तिके मान, मद, घमड, अहपना सभी मिट जाते हैं । इसलिये मेरी आत्माको प्रभू जिनेद्रमे समाहित करता हूँ ।

सपत्ति, विपत्ति, आपत्ति, विपरति ये सभी विषके समान हैं । और मुर्दके समान हैं । यह शरीर क्षणिक है, स्थायी नहीं, जिसप्रकार बादल विलीन हो जाता है । यह सभी घनिष्ठ अध कारके समान है । विषके समान भी है ।

२. अशरण भावना

दल-बल देवी-देवता मात पिता परिवार ।

मरती विरियाँ जीव को कोई न राखनहार ।।२।।

रे मूढ । तू जनमता, मरता अकेला,
कोई न साथ चलता, गुरु भी न चेला ।
है स्वार्थपूर्ण यह निश्चय एक मेला,
जाते सभी बिछुड के जब अत बेला ।।

अर्थ इस जीवको समस्त ससारमे कोई शरण देनेवाला नहीं है । जब पाप कर्मका उदय आता है तो शरीरके कण्डे भी शत्रु बन जाते हैं ।

जब प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव को निरन्तर छ मास तक आहार नहीं (हुआ) मिला तो उनके जन्मोत्सवमे १५ मास तक साठे तीन

करोड रत्न प्रतिदिन वरसानेवाले देव कहीं चले गये थे ? हजारों योद्धाओंको नष्ट करके रावणके वधनसे सीताजीको छुड़ाकर लाने और वृक्षों तकसे उनका पता पूछनेवाले श्री रामचन्द्रजीका प्रेम गर्भवती सीताजीको वनमें भेजते समय कहा भाग गया था ? देवी-देवता, यन्त्र-तन्त्र, माता-पिता, पुत्र-मित्र आदि किसी का भी सारे ससारमें कोई शरण नहीं है। यदि पुण्यका प्रभाव है तो शत्रु तक मित्र बन जाते हैं। पुण्यहीनको सगे और मित्र तक जवाब दे देते हैं।

सारे ससारमें यदि कोई शरण है तो अर्हन्त भगवान ही हैं। क्योंकि द्रव्य रूपसे जो आत्मा अर्हन्त भगवानकी है वही आत्मा हमारी आत्मा है। जो गुण अर्हन्त भगवानकी आत्मामें प्रकट हैं वे ही गुण हमारी आत्मामें छुपे हुए हैं। अर्हन्त की आत्मा भी हमारे समान कर्मों द्वारा मलिन और ससारी थी। और हम ससारी जीव भी यदि अपने आत्माके मैलको जलके समान समयसे धोयेंगे तो हमारी आत्माके गुण प्रकट होकर, हमारी द्रव्य की पर्याय भी शुद्ध होकर, अर्हन्त भगवानके समान सर्वज्ञ हो जायेंगे। इसीलिए जो अर्हन्त भगवानको द्रव्यरूपसे गुण रूपसे और पर्याय रूपसे जानता है, वह अपनी आत्मा और उसके गुणोंको अवश्य जानता है। और जो अपनी आत्मा को जानता है, वह निज-पर के भेदको जानता है। मेरा हित करनेमें समर्थ केवल मैं ही हूँ, जब मैं ज्ञान-ज्योति में आऊँगा दूसरा अन्य कोई मेरा शरण नहीं है। और जो ज्ञानज्योतिर्मय है ऐसे सशरीर भगवान अथवा अशरीर भगवान इनका ध्यान हमारा शरण है। जैसा हम चित्तमें धन, वैभव, कुटुम्ब-परिजन आदिको बसाये रहते हैं और जो इस भेद विज्ञानको जानता है, उसका मोह ससारी पदार्थोंसे छूट जाता है। और जिनकी लालसा अथवा राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं उनका मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्-दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसका ज्ञान-चरित्र सम्यक् हो जाता है। इन तीनों रत्नोंकी एकताही मोक्षमार्ग है। जो अविनाशक सुखो

और सच्ची शान्ति का स्थान है । इसलिये सदा आनन्द ही आनन्द प्राप्त करने के हेतु सारे ससार मे व्यवहार रूपसे केवल अर्हन्त भगवानही शरण है । ससारी जीवोकी ये सब चेष्टाएँ व्यर्थ है । क्योंकि इनमेसे कोई भी उन्हे मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर हो जाते, किसी न किसी के शरणमे जाकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते हैं । ससारमे कोई शरण नहीं है । एक दिन सभी को मृत्युके मुख मे जाना पडता है । इस विपत्तिसे उसे कोई भी नहीं बचा सकता है । हे मूढ आत्मन् । तू क्या समझ रहा है ? शरीर रहनेवाला नहीं है । तुम कही भी रहो । गुरुके पास रहो, भगवान के पास रहो एक दिन नियमसे ही छूटनेवाला है । तू अकेलाही मरनेवाला है, कोई भी आपके साथ आनेवाला नहीं है । तू शरीरसे मोह छोड दे । इसलिए आत्म स्वार्थताको पूर्ण करिए । यह निश्चित है एक दिन यह मेलाके समान टूटनेवाला है । अतिम समयमे सारेके सारे यहीका यही छोड कर जानेवाले मेला के समान है ।

३. संसार-भावना

दाम बिना निरधन दुःखी तृष्णा वश धनवान ।

कहूँ न सुख ससार मे सब जग देखो छान ॥३॥

ससारमे सुख नहीं दुखका न पार,

पीडार्त हो, समय है जब बीत जाता ।

ससार बीच बहिरातम वो ऊहाता,

लक्ष्मी उसे न वरती अति कष्ट प्रता ॥

ससार-सागर असार अपार खार,

हे दुःख हो, सुख यहाँ न मिल लगार ।

हे साख्य तो सहजमे नही जानने डा

ससार ऊँ सत्तन डूझी विभवसे डा

यह ससार दुःखकी खान है । ससारी सुख खाड में लिपटा हुआ जहर है, तलवारकी धारपर लगा हुआ मधु है । इनसे सच्च सुखकी प्राप्ति मानना ऐसा ही है जैसे विष भरे सर्पके मुखसे अमृत झड़नेकी आशा नहीं की जा सकती । जिसप्रकार हिरन यह भूलकर कि कस्तूरी उसकी अपनी नाभिमें ही है, उसकी खोज में मारा मारा फिरता है, उसी प्रकार जीव यह भूलकर की अविनाशक सुख तो उसकी अपनी निज आत्माका स्वाभाविक गुण है, सुख और शान्ति की खोज ससारी पदार्थोंमें करता है । यदि ससारमें सुख होता तो छियानवे हजार स्त्रियोंको भोगनेवाला तीस हजार मुकुटवद्ध राजाका सम्राट जिनकी रक्षा देव करते हैं, ऐसे नौ निधि प्रजापति चक्रवर्ती राजा सुखोंको लात मारकर ससार को क्यों त्यागते ? जब ससारी पदार्थोंमें सच्चा आनन्द नहीं है तो इनकी इच्छा और मोह ममता क्यों ? ससार में तिल तुष भी सुख नहीं है । अपरपार दुःख ही है । पीडा के माध्यमसे ससारसे आत्माका समय सभी नष्ट हो जाता है । ससारके बीच में बहिरात्मा सुख है, ऐसा मानता है, उस व्यक्ति को मोक्षरूपी लक्ष्मी कभी भी नहीं प्राप्त होती है । उस आत्मा को न वरती है, न प्राप्त होती है । ससाररूपी समुद्रमें स्वादरूपी अमृतका सार नहीं है । असाररूपी खारा भरा हुआ समुद्रमें सार नहीं है । ससाररूपी समुद्र में अपरपार दुःखरूपी विष भरा हुआ है । सुख तो किंचित मात्र भी नहीं है । अपार कष्ट है । आत्म सुख को ससारमें सहजसे जान नहीं सकता । सौख्यको ससारमें सतत वृद्धि विभावसे हो इसीलिए ससारमें सुख नहीं है । इसीलिए ससारकी सतत हानि, स्वभावकी वृद्धि नष्ट हो सकता है । हे भव्य प्राणी ! यो इस ससारको त्यागकर आत्मसुखको प्राप्त करना चाहिए । इसीलिए ससारकी दिशा बहुत विचित्रतासे देखनेमें आती है । वह है विग्रह-अविग्रह चार गति से ससार में चल रहे हैं । इसका विस्तार विश्लेषण इस सूत्र में है ।

सूत्र · विग्रहवतीच ससारिण·प्राक् चतुर्भ्य ॥

भाष्यम् जात्यन्तर सक्रान्तौससारिणो जीवस्य विग्रहवतीचा विग्रहाच गतिर्भवती,

उपपातक्षेत्रवशात् तिर्यगूर्ध्वमधश्च प्राक् चतुर्भ्य इति । येषां विग्रहवती तेषां विग्रहा प्राक्चतुर्भ्यो भवन्ति । अविग्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा त्रिविग्रहा इत्येताश्चतु - समयपराश्चतुर्विधा गतयो भवन्ति । परतो म सभवन्ति प्रतिघाताभावाद्विग्रहनिमीत्ता भावाच्च । विग्रहो वक्रित विग्रहोऽवग्रह श्रेयन्तरसक्रान्तिरित्यनर्थान्तरम् । पुद्गलानामप्येवमेव ॥ शरीरिणो च जीवानां विग्रहवती वा प्रयोगपरिणामवशात् । न तु तत्र विग्रहनियम इति ।

अर्थ : ससारी जीव जब अपने किसी भी एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीरको धारण करने के लिए अर्थात् भवान्तरके लिए गमन करता है, उस समय उसके विग्रहती अथवा अविग्रहाती हुवा करती है । किन्तु जैसा उपपात्र क्षेत्र जन्मक्षेत्र मिलता है वैसी गति होती है । यह विग्रहवतीके योग्य क्षेत्र होता है तो विग्रहवतीगति होती है, और यदि अविग्रहाके योग्य जन्मक्षेत्र होता है तो अविग्रहा हुवा करती है । परतु यह गति तिर्यक उर्ध्व और अध ऐसे तीनों दिशाओको मिलाकर चार समयके पहले ही हुआ करती है । क्योंकि जिन जीवोंकी विग्रहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके पहले ही हुवा करते हैं । इन गतियोमे चार समयतक लगा करते हैं, अतएव कालभेदकी अपेक्षासे इन गतियोके चार भेद हैं-अविग्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा, त्रिविग्रहा । उससे अधिक भेद भी सभव है ।

(आगममे सात श्रेणी बताई है - ऋज्वग्यता, एकतोवक्रा, द्विधावक्रा, एकतरवा, द्विधारवा, चक्रवाला और अर्धचक्रवाला । इनमेसे आदिकी तीन क्रमसे एक दो तीन समयके द्वारा हुवा करती है । इनके सिवाय चतुसमया और पचसमयागति भी सभव है ।)

क्योंकि इसके आगे जीव की गतिका प्रतिघात नहीं होता, और न विग्रहके लिए कोई निमित्त ही है। विग्रह नाम मोड़ा-ठेड़ा का है। विग्रह अवग्रह और श्रेण्यतरसक्रान्ति ये सब शब्द एकही अर्थ के द्योतक हैं। जिस प्रकार यहाँ जीवकी गतिके विषयमें नियम बताया है, उसीप्रकार पुद्गलके विषयमें भी समझना चाहिये। जो शरीरको छोड़कर गमन नहीं करते- शरीरके धारण करनेवाले हैं, उन जीवोंके गतिके लिए जैसा भी प्रयोग परिणामन करनेवाला निमित्त मिल जाता है, उसीके अनुसार दोनोंमें से कैसे भी विग्रहवती अथवा अविग्रहा गति हो जाती है। शरीरधारी जीवकी गतिके लिये विग्रहका कोई भी नियम नहीं है। इस प्रकारसे इस विषयमें भङ्गप्ररूपणा लगा लेनी चाहिये।

सूत्र एक द्वौ त्रीन्वानाहारकः ॥

अर्थ . उपर्युक्त विग्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुवा जीव एक समय मात्रके लिये अथवा दो-तीन समयके लिए अनाहारक हुवा करता है। किन्तु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको ग्रहण किया करता है। वह एक समयतक अथवा दो-तीनही समयतक अनाहारक क्यों रहता है ? अधिक समयतक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता ? इसके लिये प्रत्येक स्थानपर भङ्गप्ररूपणा कर लेना चाहिये।

दो समयसे अधिक तक अनाहारक क्यों नहीं रहता, इसके लिए भङ्गप्ररूपणा बतानेका अभिप्राय यह है कि, जिस विग्रहगतिमें एक या दो-तीन समयतक अनाहारक रहना बताया है, उससे यहापर एकविग्रहा, द्विविग्रहा त्रिविग्रहा गति ही ली गई है। पहला समय च्युतदेशका और चौथा समय जन्मदेशका होनेसे इनमें जीव आहारक माना गया है। (दिगंबर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कृत क्षेत्रोंमें मोड़ा लेनेपर तीन समयतक भी आहारक रह सकता है। लोकनाडीमें ऐसे क्षेत्रमें भी उत्पत्ति हो सकती है जहाँपर पहुँचनेमें तीन मोड़ाओंके लिए तीन समयतक रुकना पड़ता है।) वहाँ भी कर्म के निमित्तसे योग विशेष के द्वारा यह

जीव स्वक्षेत्र और परक्षेत्र से अर्थात् कर्म शरीर और आत्म प्रदेश में कर्म के निमित्त से योग विशेष के द्वारा यह जीव जिनका ग्रहण किया करता है । ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्गल आत्माके प्रदेशोमें एक क्षेत्रावगाह करके स्थित है। नो कर्माहार औदारिकादिक शरीरोसे नहीं हो सकते । इसीलिए इसको निरुपभोग कहा है । अन्यथा विग्रहगतिमें कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मबन्धका होना भी माना ही है । (किन्तु कर्मबन्धको उपभोग नहीं कहते । इन्द्रियोके द्वारा विषयोके अनुभव करनेको ही उपभोग माना है । यथा-इन्द्रियनिमित्ताही शब्दाद्युपलब्धिरुपभोग ॥ श्री विद्यानन्दि श्लोकवार्तिक में है ।)

कर्मके फल अनुभवन एवं तपस्या आदिके द्वारा जिस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा औदारिकही शरीरोसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी कार्य कर्मणशरीरसे नहीं हो सकते । इसीलिए इसको निरुपभोग कहा है । अन्यथा विग्रहगतिमें कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मबन्धका होना भी माना है । तात्पर्य इतना ही है कि, कर्मण शरीरको निरुपभोग कहनेका अभिप्राय उपभोग सामान्य के निषेध करनेका नहीं, उपभोग विशेषका निषेध करनेका ही है ।

यह उपयुक्त कर्मणशरीर सभी शरीरोका बीज और आधार है । क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण करनेवाला है । समस्त ससारके प्रपञ्चको यदि अकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीर को उसकी मूल जड़ और बीजरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमूल नष्ट हो जानेपर निजको मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है उनके पुनः ससारका अकुर उत्पन्न नहीं होता । यह शरीर सभी जीवोंको रहा करता है । इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हुआ करती है, जिसप्रकार बीजसे वृक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीजकी उत्पत्ति पूर्व वृक्षसे ही हुआ करती है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये ।

नाम शब्दसे संपूर्ण कर्मप्रकृतियोंका ग्रहण होता है । क्योंकि

प्रदेश बन्धमे कर्मकारण है । कर्मरहित जीवोके उसका बन्ध नहीं हुआ करता । तथा ये पुद्गल, तिर्यक, उर्ध्व और अध सभी तरफसे बधते हैं, न कि किसी भी एक ही नियत दिशासे । और बन्ध का कारण योगविशेष है । मन वचन और काय के निमित्त से जो कर्म आत्मप्रदेशोका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं । इस योग की विशेषता तरतमताके अनुसारही प्रदेशबध होता है । योगरहित जीवो के वह नहीं होता । तथा ये बधनेवाले सभी पुद्गल सूक्ष्म हुआ करते हैं, न कि बादर हैं ।

दिगंबर सप्रद्रायमे छह प्रकारका आहार माना है । नोकर्म आहार, कर्म आहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजा आहार और मानसिक आहार ।

गाथा : णोकम्म कम्महारो, कवलाहारो य लेपम्माहारो ।

ओजमणोविय कमसो, आहारोछव्विहोणे ओ ॥

(सभाष्यतत्त्वार्थाधिगम सूत्र (रायचद्र जैन शास्त्रमाला) इसमें यह विषय आया है ।)

४. एकत्व-भावना

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।

यो कबहूँ इस जीवको साथी सगा न कोय ॥४॥

मातापिता सुत सुता वनिता व भ्राता,

मेरे न ये न मम हो इन सग नाता ।

मैं एक हूँ पृथक हूँ सबसे सदासे,

मैं शुद्ध हूँ भरित बोधमयी सुधासे ॥

अर्थ - मेरी आत्मा अकेली है, अकेलेही कर्म करती है, अकेलीही कर्मका फल भोगती है । स्त्री, पुत्र, मित्र हमारे दु खोको

देखकर चाहे जितना खेद करे, परंतु जो दुःख हमको हों रहा है, उसमें कदाचित् कम नहीं कर सकते । जब सातावेदनीय कर्मका प्रभाव होगा तभी दुःखोमें कमी होगी । चारों घातियाँ कर्मोंके सवर तथा निर्जरा भी आत्मा अकेलीही करके अर्हन्त अथवा अघातियाँ कर्मोंको भी काटकर सिद्ध होकर अविनाशी सुखोका अकेलीही आनन्द लूटती है । जब आत्मा का दूसरा साथी सगी नहीं है तो ससारी पदार्थों, कषायों और परिग्रहोंको अपनाकर अपनी आत्माको मलीन करके ससारी बन्ध दृढ़ करनेसे क्या लाभ ? अकेलाही रोगी होता है अकेलाही शोक करता है, अकेलाही मानसिक दुःखसे सताप पाता है, अकेलाही मरता है और बेचारा अकेलाही नरकके असह्य दुःखको सहता है । अकेलाही पुण्य का सचय करता है । अकेलाही देवगतिके अनेक सुखोंको भोगता है । अकेलाही कर्मका क्षय करता है और अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ।

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा

जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय ।

घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय ॥५॥

ना सपदा न विपदा रहती सदा है ।

दोनो अहो । प्रवहमान मृषा मुधा है ॥

स्थायी नहीं क्षणिक जो मिटती उषा है ।

काली वही तदुपरान्त घनी निशा है ।

अर्थ : जिसप्रकार म्यानमें रहनेवाली तलवार म्यानसे अलग है । उसीप्रकार शरीरमें रहनेवाली आत्मा शरीरसे भिन्न है । आत्मा चेतन ज्ञानरूप है, शरीर जड़ ज्ञानशून्य है । आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिमान है । आत्मा जीव (जाननेवाला) किन्तु शरीर अजीव (जड़

बेजानदार) है । आत्मा स्वाधीन है और शरीर इन्द्रियो द्वारा पराधीन है । आत्मा निज है, शरीर भिन्न है । आत्मा राग-द्वेष, क्रोध-मान दुःखोसे रहित है । शरीर को सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि हजारो दुःख लगे हैं । इस जन्मसे पहले भी यही आत्मा थी और इस जन्मके बाद नरक, स्वर्ग, अर्हन्त अथवा मोक्ष प्राप्त करनेपर भी यही आत्मा रहेगी । आत्मा नित्य है, शरीर नष्ट होनेवाला है । आत्माके बोली है । आत्माके बोली बदलनेपर यह शरीर यही पड़ा रह जाता है । आत्माके जब प्रत्यक्षमे अपना दिखाई पड़नेवाला यह शरीर ही अपना नहीं तो स्पष्ट अलग दिखनेवाले स्त्री-पुत्र, धन-संपत्ति आदि कैसे अपने हो सकते हैं ? जब उनका संयोग सदा नहीं रहता, इनकी मोह-ममता क्यों ? जिसप्रकार किरायेदार मकानसे मोह न रखकर किरायेके मकानमे रहता है, उसीप्रकार जीव का दास न बनकर शरीरसे जप-तप करके अपनी आत्माकी मलीनता दूर कर शुद्ध-चित्त-रूप होनाही उचित है । जो आत्मा स्वरूपसे शरीरको यथार्थमे भिन्न जानकर अपनी आत्माका ही ध्यान करता है उसीकी अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है । शरीराधिक से आत्मा के भिन्न चितन करने को अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । और राग-द्वेष, मोह-शरीर ये दोनो विष समान हैं, और स्थायी नहीं, क्षणिक हैं । ये सभी शराबके जैसे नशा करके संसाररूपी अधिकारमे गिरानेवाले हैं । इसलिए इनसे दूर रहकर अपनेमे रहना चाहिए । रागादिकोसे भिन्न यह अपने आत्मासे स्वभावका रखनेवाला परमात्मा है । सो ही निश्चयसे मैं हूँ ऐसा भेद ज्ञान तथा वही परमात्म स्वभाव सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है । ऐसी रुचिररूपी सम्यकदर्शन है । इसतरह दर्शन-ज्ञान स्वभावमयी भावाश्रय है, इस भावाश्रय पूर्वक आचरणमे आता है । जो पुण्यबन्धका कारण सरागचारित्र है, उसे जानकर मैं त्याग करके निश्चल शुद्धात्माके अनुभव वीतराग चारित्र भावको करता हूँ ।

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा

दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पीजरा देह ।

भीतर या सम जगतमे और नही घिनगेह ॥६॥

मैं शुद्ध चेतन अचेतन से निराला,

ऐसा सदैव कहता सम दृष्टिवाला ।

रे । देह नेह करना अति दु ख पाना,

छोडो उसे तुम, यही गुरुका बताना ॥

अर्थ : आत्मा निर्मल है । इसका स्वरूप स्वभाव परमपवित्र है । क्रोध, मान, माया और लोभ, राग, द्वेष, चिन्ता, भय, खेद आदि १४ अतरग तथा स्त्री-पुत्र, दास-दासी, धन-संपत्ति आदि इस प्रकारके बहिरग परिग्रहोसे शुद्ध है । शरीर महा-मलिन है । इसका स्वभावही अपवित्र है । इसके ९ (नौ) द्वारोसे हर समय मल-मूत्र, खून-पीप आदि टपकते हैं । अनादिकालसे अनेक बार इस शरीरको खूब धोया ।

खाना खिला, जल पिला, तनको सुलाता,

तू देहकी मलीनता जलसे धुलाता

चिता नही पर तुझे निजकी अभी भी,

कैसे तुझे सुख मिले, न मिले कभी भी ॥

परतु कोयलेको धोनेसे क्या उसकी कालिमा नष्ट हो जाती है ? कभी नही । शरीरको धोनेसे, खिलानेसे कभी स्वच्छ नही होगा । सयमरूपी जलसे धोनेसे साफ हो जाएगा । परतु हमने अपनी आत्माको कषायो और परिग्रहोसे एक बार भी शुद्ध कर लिया होता तो कर्मरूपी मलको दूर करके हमेशा के लिए शुद्ध चित्तरूप हो जाता । जिन्होंने अपनी आत्माको सासारिक पदार्थोंकी मोह ममतासे शुद्ध कर लिया वे अजर-अमर हो गये । मोक्ष प्राप्त कर लिया, वे आवागमन के

फन्दे से मुक्त हो गये । यदि में भी पर पदार्थाकी लालसा छोड़ दू तो आठो कर्म नष्ट करके सहजमे अविनाशक सुखोका स्थान, मोक्षको अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ ।

इस शरीरको अपवित्र द्रव्योसे बना हुआ जानो । शरीरकी उत्पत्ती वगैरह इसप्रकार बतलाई है-

गर्भमे दस दिनतक वीर्य कलल अवस्था मे रहता है । अर्थात् गले हुए ताम्बे और चादीको परस्परमे मिलनेसे उन दोनोकी जो अवस्था होती है, वैसेही अवस्था माताके रज और पिताके वीर्यके मिलनेसे होती है । उसेही कलल अवस्था कहते हैं । उसके पश्चात् दस दिनतक वह काला रहता है । उसके पश्चात् दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मास मे रज और वीर्यके मिलनेसे ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । दूसरे मासमे बुलबुलेकी तरह रहता है । तीसरे मास मे कडा हो जाता है । चौथे मासमे मासका पिण्ड हो जाता है । पाचवे मास मे हाथ, पैर और सिरके स्थानमे पाँच अकुर फूटते हैं । छठे मासमे अङ्ग, और उपाङ्ग, बन जाते हैं । सातवे मासमे चमडा, रोम और नाखून बन जाते हैं । आठवे मासमे बच्चा पेटमे घूमने लगता है । नौवे अथवा दसवे मासमे बाहर आ जाता है । शरीरके अवयव इस प्रकार हैं इस शरीरमे ३०० हड्डियाँ हैं वे सभी मज्जा नामकी धातूसे भरी हुई हैं । तीनसौ ही सन्धियाँ हैं । नौ सौ स्नायु हैं । सातसौ शिराएँ हैं ।

पाँचसौ मासपेशियाँ हैं । शिराओके चार समूह हैं । रक्त से भरी १६ महाशिराएँ हैं । शिराओके छ मूल हैं । पीठ और उदरकी और दो मासरज्जु हैं । चर्मके सात परत (पदर) हैं । सात कालेयक अर्थात् मासखण्ड हैं । अस्सी लाख करोड़ो रोम हैं । आमाशय मे सोलह आँते हैं । सात दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा हैं, वात-पीत और कफ । एकसौ सात मर्मस्थान हैं । नौ मलद्वार हैं । एक अन्जलि प्रमाण वीर्य है । ये अन्जलियाँ अपनी ही लेनी चाहिए । तीन अन्जलिप्रमाण

वात है । तीन अञ्जलिप्रमाण पित्त है । भगवती आराधना मे पित्त और कफको ६-६ अञ्जलिप्रमाण बतलाया है । देखो गा १०३४ । अनु ।) आठ सेर रुधिर है । १६ सेर मूत्र है । २४ सेर विष्ठा है । ३२ दाँत है । यह शरीर कृमि, लट तथा निगोदियाँ जीवोसे भरा हुआ है, तथा रस, रुधिर मॉस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य ये सात धातुओसे बना हुआ है । अत यह शरीर गन्दगीका घर है ।

७. आस्रव-अनुप्रेक्षा

मोह नीदके जोर जगवासी घूमे सदा ।

कर्म चोर चहुँ ओर, सरबस लूटै सुध नही ॥७॥

मोही सदैव । पर मे सुख दूढता है,

जो झूलता विषयमे नित फूलता है ।

पाता अत नियमसे मृगभॉति क्लाति,

स्वामी ! नही दुख टले, मिलती न शाति ॥

अर्थ : सारे संसार मे मेरा कोई भला या बुरा नही कर सकता और न मैं ही किसी दूसरेका बुरा भला कर सकता हूँ । दूसरोका बुरा तब होगा जब उसके पापकर्म उदय आवेगे तो केवल मेरे चाहनेसे उसका बुरा नही हो सकता है । हाँ किसीका बुरा चाहनेसे मेरे कर्मोका आस्रव होकर मेरी आत्मा मलीन हो, मैं स्वय अपना बुरा कर रहा हूँ मेरा बुरा न चाहने पर भी मुझे हानि होगी । किंतु शुभ कर्मोके समय दूसरोका बुरा करनेपर भी मुझे लाभ होगा । जब कोई मेरी आत्मा का बुरा नही कर सकता तो शत्रु कौन ? और जब किसी दूसरेसे मेरी आत्माका कल्याण नही हो सकता तो मित्र कौन ? मैं स्वय पाँच प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारके अव्रत, पच्चीस प्रकारके कषाय और पन्द्रह प्रकारके योग करके सत्तावन द्वारोसे स्वय कर्मोका आस्रव करके अपनी

आत्माके स्वाभाविक गुण, अविनाशक सुख व शान्तिकी प्राप्तिमे राडा अटकानेके कारण स्वय अपना शत्रु बन जाता हूँ ।

मोही प्राणी कर्मरूपी शत्रुके वशमे फसकर परमे सुख दूढता है । जैसे मरे हुए जीवके मुर्दाको स्मशानमे जलानेके बाद राखमे जीवको दूढ रहा है । ऐसे महामूर्खोंको सुख मिलेगा क्या ? कभी नहीं मिलेगा, और यह ससारी प्राणि इन्द्रिय विषयमे सुख है ऐसे समझकर निरन्तर आनन्द मानता है, फूलता ऐसे महामानवको सुख नहीं मिलेगा जैसे हिरण अरण्यमे मृगजलको जल समझ लेता है । यह भ्राति है क्लृप्ति है ऐसा गुरुने कहा है । दुःख नहीं मिटेगा, सुख नहीं मिलेगा ।

कावि अउव्वा दीसदि पुगल-दव्वस एरिसी सत्ती ।

केवल-णाण-सहावो विणासिदो जावि जीवस्स ॥

अर्थ पुद्गल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीवका जो केवलज्ञान स्वभाव है वह भी नष्ट हो जाता है । यह जीव उसके लिए जो वस्तु अच्छी लगती है उससे यह राग करता है और जो वस्तु इसे बुरी लगती है उससे द्वेष करता है । इन रागरूप और द्वेषरूप परिणामोसे नये कर्मोंका बन्ध होता है । ये कर्म पौद्गलिक होते हैं । इन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना पडता है । नया जन्म लेने से नया शरीर मिलता है । शरीर मे इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयो को ग्रहण कर इष्ट विषयोसे राग और अनिष्ट विषयोसे द्वेष होता है । इस तरह राग-द्वेष से कर्मबन्ध और कर्मबन्धसे राग द्वेषकी परम्परा चलती है । उसके कारण जीवके स्वाभाविक गुण विकृत हो जाते है, इतना ही नहीं किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आवृत्त हो जाते हैं । कर्मोंसे ज्ञानादिक गुणोंके आवृत्त हो जानेके कारण एकसाथ समस्त द्रव्यपर्यायोको जाननेकी शक्ति रखनेवाला जीव अल्पज्ञानी हो जाता है । मिथ्या-दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बध हेतव ॥ (कार्तिक अनुप्रेक्षा मे यह है ।)

और यहाँ योग को लिया है अन्त मे, और सर्वप्रथम रखा है मिथ्यात्व । मिथ्यात्व बध का कारण माना है, पर यह कुछ समझमे नही आ रहा है । चिता नही करे, आपको आ जायेगा समझमे ।

मिथ्यात्व न कषायमे आता है, न योग मे आता है, तथा योग और कषायके माध्यमसे आस्रव मार्ग और बध मार्ग चलता है सवर और निर्जरा के माध्यमसे मुक्ति का मार्ग चलता है । अपने को कषाय और योगोको सभालनेकी बडी आवश्यकता है । आस्रव को यदि रोकना चाहते हो, आस्रवसे यदि बचना चाहते हो तो मिथ्यात्व की ओर देखोही मत । किन्तु मिथ्यात्व है, भला उसको कैसे काटे ? वह अपने आप चला जायेगा । वह कुछ भी काम नही कर रहा है, वह अकिंचित्कर है, आस्रव और बध के मार्गमे ध्यान रखना । कुछ भी काम नही कर रहा है ? तो आप चौक कर एकदम उठकर खड़े हो जायेगे । इसलिए तो मुझे बोलना पडा की, वह आस्रव और बध के मार्ग कुछ भी नही कर रहा है ।

हमे आश्रव और बध मार्ग को हटाना है, मिथ्यात्व अपने आप हट जायेगा । हाथ जोडकर असलाम्आलेकुम कह के चला जायेगा, ध्यान रक्खो लेकिन उसको भेजनेका ढग अलग है । सुनो, जानो और पहचानो, उसको हटाना है तो यह ध्यान रक्खो उसका काम भी अद्वितीय है, लेकिन आस्रव और बध के मार्ग मे कुछ भी नही है । आस्रव और बध के मार्ग मे मिथ्यात्व प्रकृति को अकिंचित्कर कह दिया जाय - अतिशयोक्ति नही । यह चितन के माध्यमसे मिला है । और जब भावना मे आप डूबोगे तो मालूम पडेगा लेकिन इस प्रकार श्रद्धान बनाओगे तोही आगे बढोगे यह ध्यान रखना, इसे आगम से सिद्ध किया जा रहा है । एक एक मौलिक है सुनेगे आप, श्रवण करेगे और यदि उसको आगम के विरुद्ध सिद्ध करना चाहोगे तो बडी खुशी की बात है मैं जानने के लिये तैय्यार हूँ । पर एक चितन आप के सामन रख रहा हूँ ।

मिथ्यात्व कुछ काम नहीं करता यह मैं नहीं कह रहा हूँ, किन्तु आस्रव और बन्ध के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहा है, परंतु आस्रव और बन्ध के क्षेत्र में कुछ नहीं करता यह कह रहा हूँ। यह शब्द देख लो आप यदि भूल भी जायेंगे तो यह टेप पास है ही आपके। वह प्रतिनिधित्व करेगा, बिल्कुल शब्द पकड़ रहा है। मिथ्यात्व को वध का हेतु माना है और मिथ्यात्व प्रकृति के माध्यम से सोलह प्रकृतियों का आस्रव होता है, ऐसा आगम का भी उल्लेख है तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा इसीलिए मिथ्यात्वने ही किया है सोलह प्रकृतियोंका आस्रव ऐसा आप कह सकते हैं। आपकी तरफ से यह प्रश्न सामने रखा है, पर अब ध्यान रखो कि आस्रव का माध्यम क्या है योग ? योग मिथ्यात्व से अलग है। मिथ्यात्व के साथ योग रहता है यह नियम नहीं, क्योंकि यदि मिथ्यात्व के साथ योग रहेगा तो फिर चतुर्थ गुणस्थान द्वितीय गुणस्थान आदिमें योग का अभाव हो जायेगा, और योग जो है तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक बना रहता है, इसीलिए योग के साथ मिथ्यात्वका कोई गठबधन, अन्वय या व्याप्ति नहीं है, अतः मिथ्यात्व के आस्रव के लिए भी मिथ्यात्व का उदय कारण नहीं है, यह ध्यान रखो। इसका भी समाधान अभी कुछ समय उपरान्त कर देंगे कि मिथ्यात्वका उदय भी मिथ्यात्वका आस्रव नहीं करा सकता उसके पास शक्ति नहीं है। उसका आस्रव करनेवाली एक शक्ति अलग है। आत्मा की एक शक्ति है अनन्यभूत वैभाविक शक्ति जो कि उपयोग का एक विपरीत परिणाम है और वह कषाय का नाम पाता है।

‘अनन्तं मिथ्यात्वं बंधनाति इति अनन्तानुबन्धी’ ।

मिथ्यात्व अनंत है बिल्कुल ठीक है लेकिन मिथ्यात्वरूपी अनंत को बाधनेवाला कौन है ? वह है अनतानुबन्धी, जो इसका सार्थक नाम है। जो व्यक्ति इसको कषाय की कोटि में चारित्र मोहनीय की कोटि में रखकर और मिथ्यात्व को हटानेका चिंतन करता है तो वह दरवाजा

तो बद कर रहा है, सामने का किन्तु पीछेवाले दरवाजे को खुला रक्खा है और चोर आ रहे हैं । और वह बताता है कि मैं तो दरवाजा बद करके ही सोया हूँ, दरवाजा कहाँ बद किया है भैया ?

अनतानुबधी-अनुरजित योग, यह मिथ्यात्व के लिए कारण है इसलिए अनतानुबधी का उदय समाप्त होते ही तत्त्व चितन की धारा मिथ्यात्व के ऊपर घन पटकने की शक्ति, आत्मामे जागृत होती है और यह अनतानुबधी के अभाव में ही संभव है । जिस समय दर्शन मोहनीय कर्मके तीन खंड करते हैं उस समय खंड करने की जो शक्ति अद्भुत होती है वह अनतानुबधी के उदय के अभाव में होती है । अनतानुबधी का उदय जब तक चलता है तब तक शक्ति होते हुए भी वह मिथ्यात्व को चूर-चूर नहीं कर रहा है । क्यों नहीं कर रहा है ? क्योंकि अनतानुबधी कहता है कि मैं अभी जीवित हूँ तो तू कैसे कर सकता है ? मेरे साथ लड़, पहले मुझे हरा दे, फिर आगे अपना काम करना । मिथ्यात्व तो कुछ भी नहीं करता, जैसे ही अनतानुबधी समाप्त होता है, मिथ्यात्व कहता है मुझे मारो मत, मुझे मारो मत मैं जा रहा हूँ । इतना कमजोर है मिथ्यात्व की कुछ कहो ही मत । मिथ्यात्व के उदय में भी तत्त्व चितन की धारा चल रही है । कोई बाधा नहीं है और मिथ्यात्व के उदय में भी आस्रव ज्यो-का-त्यो-रुक गया, इकतालीस प्रकृतियोंका आस्रव रुक गया और मिथ्यात्व का उदय है । यह किसकी देन है ? यह मिथ्यात्व को हटाने की देन नहीं है । सवर तत्त्व का प्रसंग आयेगा उस समय बता दूंगा । यह मात्र आत्म पुरुषार्थ की बात है, उपयोग को केन्द्रीभूत करने की बात है । योग को शुभ के ढाँचे में ढालने की एक प्रतिक्रिया है और कुछ नहीं है । यह मात्र पुरुषार्थ आत्मायत है, कर्मायत् नहीं है, इसलिए धवला में उन्होंने कह दिया कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल हम अपने आत्म-पुरुषार्थ के बल पर रख सकते हैं । कथंचित् अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल को रखकर सम्यग्दर्शन

को प्राप्त करने की उपलब्धि बताई गयी है— आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा ।

तो इकतालीस प्रकृतियोंका आस्रवदाता अनतानुबन्धी, वह ज्यो ही चला जाता है त्यो ही सम्यग्दर्शन क्यो नही आयेगा ? अवश्य आयेगा, नाचता हुआ आयेगा । 'बाधक कारण अभावत् साधक कारण सद्भावात् क्यो नही आयेगा ? अवश्य आयेगा, आयेगा, आयेगा ।'

सूत्र · मिथ्यादर्शना विरति-प्रमाद कषाय योगा बन्धहेतवः ॥१॥

अर्थ मिथ्यात्वको बन्ध करानेवाले चार हेतु हैं । अविरति, प्रमाद कषाय और योग ये स्थिति, अनुभाग और प्रकृति प्रदेश हुआ करती है । कषाय आर्द्रपणा, मिथ्यात्व रूपापणा रेणुवत् है ।

कर्मोंकी जघन्य और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेसे जिसके जितनी सभव हो उतनीही स्थिति कषायाध्यवसाय स्थानके अनुसार पड जाती है । जैसे कि आर्द्र चर्म आदि किसीभी गीली वस्तुपर पडी हुई धूलि उससे चिपक जाती है । (कर्म मिथ्या दृगादीनामार्द्रचर्मणि रेणुवत् । कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्नुवदुच्यते ।) किन्तु जो अकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिबधका कारण नही हुआ, उनके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनमे एक समयसे अधिक स्थिति नही पडती । जैसे की किसी शुष्क दीवारपर पत्थर आदि फेका जाय, तो वह उससे चिपकता नही, किन्तु उसी समय गिर पडता है । (२-ईर्या योगगति सैवयथा वस्य तदुच्यते । कर्मोऽप्यपथमस्यास्तु शुष्ककुडयेऽश्मवच्चिरम् ॥) इस प्रकार जो जीव कषायरहित होते हैं, उनके योग के निमित्तसे कर्म आते अवश्य हैं, परंतु उनके स्थिति नही पडती । वे आत्म-लाभको प्राप्त करते हैं, निर्जीर्ण हो जाते हैं । इस स्वामी भेदके कारण फलमेभी भेद करनेवाले आस्रवोके आस्रवको इर्यापथ आस्रव कहते हैं ।

सम्यग्दर्शन जो तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरगमे उदय होनेपर अशत भग हो जाय तो उसको अतिचार समझना चाहिये । चार अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोहकी एक मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्वमिश्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुल पाँच अथवा सात प्रकृति सम्यक्त्वकी द्योतक हैं । इनका उपशम क्षयोपशम होनेपर क्रमसे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ करता है ।

भाष्यम् (टीका) . अनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्दर्शनं नोत्पद्यते पूर्वोत्पन्नमाषिच प्रतिपताति । अप्रत्याख्यान कषायोदयाद्विरतिर्न भवति । प्रत्याख्यानावरण कषायोदयाद्विरताविरतिर्भवत्युत्तम । चरित्रला भस्तु न भवति । संज्वलन कषायोदयाधख्यात चारित्र लाभो न भवति ।

अर्थ उपर्युक्त कषायोमेसे अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यग्दर्शनका घात करनेवाली है । जिस जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ करता । यदि पहले सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो जाय, तो वह उत्पन्न हुआभी सम्यग्दर्शन छूट जाता है - नष्ट हो जाता है । अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे किसी भी तरहकी एकदेश या सर्व देश विरती नहीं हुआ करती । इस कषायके उदयसे सयुक्त जीव महाव्रत या श्रावकके व्रत जो पहले बताये हैं उनको धारण नहीं कर सकता । प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे विरताविरति-श्रावकके व्रत एकदेशसयमरूप तो होते हैं, परंतु उत्तम चारित्र्य-महाव्रतका लाभ नहीं हुआ करता है । तथा संज्वलन कषायके उदयसे यथाख्यात चारित्रका लाभ नहीं हुआ करता है । (सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र-रायचंद्र जैनशास्त्रमाला इसमें यह विषय आया है ।)

सम्यग्दर्शनके उत्पत्तिकी प्रक्रिया -

अब सम्यक्त्वको प्राप्त करनेका क्रम यह है । अनन्तानुबधी-क्रोध, मान, माया और लोभ मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति यह सात प्रकृतियां नष्ट करनेका क्रम है । वेदक सम्यक्दृष्टि जीव असंयत, देशसंयत, प्रमत्त अथवा अप्रमत्त इन चार में से एक गुणस्थान में रहना चाहिये । उसके फलसे अनन्तानुबधी क्रोध, मान माया और लोभ इनके उदय में रहनेवाले निषेकोंको नष्ट होना चाहिए, यो उदयमें आनेवाले सीमा बाहर रहनेवाले सर्व निषेकोका विसंयोजन होना चाहिये, इसके अलावा अनिवृत्ती करणसे अन्त समयमें सभी अनन्तानुबधी द्रव्यसे बाहर कषाय और नोकषाय रूपमें परिणमन होनी चाहिये । (यह अनन्तानुबधी विसंयोजन हुआ है । इसमें गुण श्रेणि, स्थितिकाण्ड आदि अनेक विधि हैं) इस तरह विसंयोजन होनेके बाद अन्तर मुहूर्तकाल पर्यन्त विश्राम लेकर अनन्तर दूसरी क्रिया करनी चाहिये । तीन अध करण योगसे अनिवृत्तिकरण के काल में मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति नष्ट करनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे ही सम्यग्दर्शन हो जाता है ।

(रत्नकरडक श्रावकाचार (कन्नड) से)

अनन्त मिथ्यात्व बधनाति इति अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ ।

अर्थ अनन्त मिथ्यात्वरूपी वर्गणाओका आत्म प्रदेशमें एकमेक करनेवाले और आत्माके स्वरूप को विकृत कराकर बधनमें रखनेवाले, जो अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं, नीच गोत्रको बध करानेवाले हैं । नीच गोत्रका प्रथम और द्वितीय गुणस्थानमेंही बध होता है और उसको नीच गोत्र कहो, मिथ्यात्व कहो अनन्तानुबधीके सदभावमें ही होता है । और उच्च गोत्रका तो सम्यक्त्व के सदभावमें होता है ।

क्षायिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति चार भव का है । एक तो मनुष्यगति है, दूसरी यहाँसे भोग-भूमि जाता है, तीसरी वहाँसे स्वर्ग जाता है, चौथा मनुष्यभवमे आकर सीधा मोक्ष जाता है ।

८. संवरानुप्रेक्षा

सतगुरु देय जगाय, मोहनीद जब उपशमे
तब कछु बने उपाय कर्मचोर आवत रुके ॥८॥

ज्यो ज्यो त्रियोग रुकते-रुकते चलेगे,
त्यो-त्यो नितात विधि आस्रव भी रुकेगे ।
सपूर्ण योग रुक जाय न कर्म आता,
क्या पोतमे विवर के बिन नीर जाता ? ॥

अर्थ : सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत कषायोका जीतना और आस्रव अभाव ये सब संवरके नाम हैं । आस्रवको रोकनेको संवर कहते हैं । आस्रवानुप्रेक्षामे मिथ्यात्व, अविरती, प्रमाद, कषाय और योग स्व निवृत्ति आस्रव और बध करानेवाले चार कारण हैं । सो चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व का निरोध हो जाता है । पाँचवे गुणस्थानमें पाँच अनुव्रत हैं गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इसप्रकार बारह व्रतरूप देश तत्त्वज्ञान अविरोध अविरोधिका एकदेश अभाव हो जाता है । छठे गुणस्थानमें अविरोधिका पाँच महाव्रतोंके होने पर अविरोधिका पूर्ण अभाव हो जाता है ।

है । इसीलिए उन्हें सवर कहा है । गुप्ति, सनिति, धर्म, अनुप्रेक्षा परीषहजय और उत्कृष्ट चारित्र्य ये विशेषरूपसे सवरके कारण हैं । अत्यंत भयानक वेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्त भावसे सहन करते हैं उसे परिषहजय कहते हैं । वह भी सवररूप ही है ।

पच महाव्रत सचरण समिति पच प्रकार ।

प्रबल पचइन्द्रिय विजय धार निर्जरा सार ॥

अर्थ पाँच समिती, पाँच महाव्रत, दस धर्म, बारह भावनाये, तीन गुप्ती, बाईस परिषहजय रूपी, सत्तावन हाटोसे मैं स्वयं आसव (कर्मोंका आना) का सवर (रोकना) मैं कर सकता हूँ और इस प्रकार अपनी आत्मा को कर्म रूपी मलसे मलीन होनेसे बचा सकता हूँ । दूसरा मेरी आत्मा का भला बुरा करनेवाला सारे सत्सारमें कोई शत्रु या मित्र नहीं । परंतु इस लोकमें शत्रु हैं, तो कषाय हैं, सच्चा शत्रु अपने आत्माका जो सम्यक गुण है, उसको नष्ट करनेवाला है । वह यह है—

अनतानुबधी सम्यग्दर्शनोपघाती ।

तस्योदयाद्वि सम्यग्दर्शनोत्पद्यते ।

पूर्वोत्पन्नमपिच प्रतिपतति ।

अर्थ उपर्युक्त कषायोंमेंसे अनन्तानुबधी कषाय सम्यग्दर्शनका घात करनेवाली है । जिस जीवके अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया या लोभमेंसे किसीका भी उदय होता है, उससे सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हुवा करता । यदि पहले सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया है, और पीछेसे अनन्तानुबधी कषाय का उदय हो जाय, (अर्थात् छह महिनेसे जादा वैर रहनेसे) तो वह उत्पन्न हुवा भी सम्यग्दर्शन छूट जाता है । इसीलिए मिथ्यात्वका बन्ध करानेवाला कषायी ही है । इसीलिए भव्य प्राणियो कषायसे डरो, मिथ्यात्वसे मत डरो कषाय बहुत खतरनाक है ।

९. निर्जरानुप्रेक्षा

ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर ।

या विधि बिन निकसे नही बैठे पूरव चोर ॥९॥

धारा विराग दृग जो मुनिधर्म पाके,

होते उन्हे विषय कारण निर्जराके ।

भोगोपभोग करते सब इन्द्रियोसे,

साधू सुधी न बँधते बिधि बँधनोसे ॥

अर्थ जिस प्रकार एक चतुर पोत सचालक छेद हो जानेसे जहाज मे पानी घुस आने पर पहले छेदोको बद करता है, और उसके बाद जहाजमे भरे हुए पानी बाहर फेककर जहाजको हलका करता है, जिससे उसका जहाज बिना किसी भय के सागर से पार हो सके । उसी प्रकार शातिरूप जीव पहले आस्रवरूपी छेदोको सवर रूपी डॉटोसे बद करके कर्म रूपी जलको आनेसे रोक देता है । फिर आत्मरूपी पोतमे पहलेसे इकठ्ठा हुए कर्म रूपी जल को तप रूपी आग्निसे सुखाकर निर्जरा नष्ट कर देता है, जिससे आत्मरूपी जहाज ससाररूपी सागर को बिना किसी भयके पार कर सके । निरभिमानी ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भावनासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तप के द्वारा कर्मोकी निर्जरा होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुषकाही तप निर्जराका कारण है, अज्ञानीका तप तो उलटे कर्मबन्धकाहि कारण होता है । तथा तप कर के यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बडा तपस्वी हूँ तो बन्धकाहि कारण होता है । अत निरभिमानी ज्ञानी का ही तप निर्जरा का कारण होता है । तथा यदि इस लोकमे ख्याति पूजा वगैरहके लोभसे और परलोकमे इन्द्रासन वगैरहकी प्राप्तिके लोभसे कोई तपस्या करता है । अत निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है ।

जीव के साथ दूसरे लोग जो कुछ दुर्व्यवहार करते हैं वह उसकेहो पूर्व कृत कर्मोंका फल है । ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोपर क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सहता है, उसके कर्मोंकी निर्जरा होती है । जो मुनि अपने स्वरूपमें तत्पर होकर मग्न और इन्द्रियोको वश में करता है, अपनी निन्दा करता है और गुणवानोंकी सम्यक्त्व व्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्रावकोंकी प्रशंसा करता है, उससे बहुत निर्जरा होती है । यह प्रत्याख्याता पुरुष अपना सकल्प कर रहा है कि, जो कुछ भी मुझसे दुश्चरित्र हुआ है, उसका मैं मनसे त्याग करता हूँ, वचनसे त्याग करता हूँ, और कायसे त्याग करता हूँ । ऐसे दुश्चरित्रको न मनसे, वचनसे कायसे करूँगा । अब इन बाह्य वृत्तियोंको न मनसे, न वचनसे न कायसे करूँगा । इन क्षोभमयी कषाययुक्त वृत्तियोंको न मनसे, न वचनसे, न कायसे अनुमोदन दूँगा । पाप किया जानेकी विधियाँ १०८ प्रकारकी होती हैं । पापकार्य करना, पाप कार्य करानेके साधना जुटाना पाप कार्य का सकल्प करना ये तीन पापमय वृत्तियाँ हैं । प्रायः ऐसा होता है की जब कोई मनुष्य पापकार्य करता है तो प्रथम पापकार्य करनेका सकल्प आता है, फिर उन कार्योंके साधन जुटाता है, और पापकार्य करता है । इन तीन पापोंका नाम है- सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ । ये तीन प्रकारके पापको क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ वश होकर किये जाते हैं । अतः ये पाप दो प्रकारके हो गए । क्रोधसे, मानसे, मायासे और लोभसे किया सरम्भ इस तरह ४ समारम्भ और ४ आरम्भ ये १२ प्रकारके पाप मनसे, वचनसे और कायसे भी किये जा सकते हैं, तब ये $१२ \times ३ = ३६$ हुए । ये ३६ प्रकारके पाप किये हुए कराये हुए और अनुमोदे हुए तब कुल $३६ \times ३ = १०८$ प्रकारके पाप हुए । यह प्रत्याख्यान पुरुष १०८ प्रकारके पापोंके भविष्य में न किए जानेका सकल्प कर रहा है । इससे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

१०. लोकानुप्रेक्षा

चौदह राजु उत्तंग नभ लोक पुरुष संखन ।

तामे जीव अनादितैं भरमत है बिन ज्ञान ॥१०॥

लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो,

पुरुष रूप कर कटी भये षट् द्रव्यन सो मानो ।

इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है,

जीवरु पुद्गल नाचैं यामे, कर्म उपाधी हैं ।

पाप पुण्य सो जीव जगतमे, नित सुख दु ख भरता,

अपनी करनी आप बरे, सिर औरनके धरता ।

मोह कर्मको नाश मेटकर सब जगकी आशा,

निज पदमे थिर होय लोकके, शीश करो बासा ॥१०॥

अर्थ यह ससार जीव-पुद्गल-धर्म-अधर्म-आकाश-कालसे छ द्रव्योका समुदाय है । ये सब द्रव्य सत् रूप नित्य हैं । इसीलिए जगत् भी सत् रूप नित्य अनादि और निधन अकृत्रिम हैं । ये जीव देव-मनुष्य, पशु-नारक चारो गतियोमे कर्मानुसार भ्रमण करता हुआ अनादिकालसे आवागमनके चक्करमे फँसकर जन्म मरणके दु ख भोग रहा है । जिसप्रकार धान्यसे छिलका उतर जानेपर उसमे उगनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार जीवात्मासे कर्मरूपी छिलका उतर जानेपर आत्मा चावलके समान शुद्ध हो जाती है । उसमे जन्म ही नहीं तो मरण और आगमन कहाँ ? पुरुषाकार लोकके अतमे जाकर विराजमान होते हैं । अपने पदमे स्थिर होकर रहते हैं । मैं उन्हीको अपने भाषामे नमस्कार करता हूँ ।

यह जीव अनादि कालसे कर्मोंका फल भोगने के लिए ही तो ससारमे चल रहा है । जब शुभ अशुभ योनी प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा हो गयी तो फल किसका भोगेगा ? शुभाशुभ कर्मोंका ही भोगेगा ।

इसलिए ससारके भ्रमणसे मुक्त होन के लिए निर्जरास भिन्न और कोई उपाय नहीं है ।

पुरुषाकार लोक है । इस लोकमे तीन भाग है - वह अधो, मध्य उर्ध्व लोक है । यह नीचेसे ऊपरतक चौदह राजु हैं । ४००० (चारहजार) मीलका एक योजन है । ऐसे असख्यात याजनोका एक रज्जु होता है । ऐसे लोकमे हम लोग मध्य लोकमे हैं । मध्य लोकमे भरत खण्ड है ।

ढाई द्वीपमे म्लेच्छखण्ड है । और उनकी सख्या $१७० \times ५ = ८५०$ है । ढाई द्वीपमेही है । और २० करोड़ मील यहाँसे विदेह क्षेत्र है । ५०,००० योजन और तीस भोगभूमियाँ हैं-जिनमे ५ हेमवत् और ५ हेरण्यवत् ये दस जघन्य भोगभूमियाँ हैं । ५ हरिवर्ष और ५ रम्यक् वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमियाँ हैं । और ५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु ये दस उत्कृष्ट भोगभूमियाँ हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमियाँ हैं । सब कुल मिलाकर १७० आर्यखंड है । ५ भरत, ५ ऐरावत ३२ विदेह है । $५ + ५ = १०$ । $३२ \times २ = ६४ + ६४ = १२८ + ३२ = १६० + १० = १७०$ मे सम्मुर्धन मनुष्य नियमसे ही होते हैं । तथा लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमे जो ९६ अन्तर्द्वीप है उसमेही ९६ कुभोगभूमियाँ हैं । एक अन्तमुहूर्त कालमे क्षुद्र अर्थात् लब्धपर्याय से जीवका ६६३३६ बार मरण होता है और ६६३३६ बार जन्म लेता है ।

उन छियासठ हजार तीनसो छत्तीस क्षुद्र ६६१३२ बार तो लब्धपर्याप्त एकेन्द्रियोमे जन्म लेता है । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्धपर्याप्तकामे ७० बार त्रेन्द्रिय लब्ध ३० बार, चौद्विन्द्रिय लब्ध ४० बार, पचेन्द्रिय लब्ध २४ बार उसमे भी मनुष्य लब्धपर्याप्तक आठ बार और सजी-असजी ८ = ८ बार जन्म मरण होता है । प्रत्येक स्थावर जीवके एक अन्तमुहूर्त कालमे ६०१२ बार निरन्तर क्षुद्र भव होते हैं । अनन्तके तीन भेद हैं । १ परितानन्त २ युक्तानन्त ३ अनन्तानन्त है ।

११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा

धन कन कंचन राज सुख, सबहि सुलभकर जान ।
दुर्लभ है संसारमे, एक यथार्थ ज्ञान ॥११॥

दुर्लभ है निगोद से स्थावर, अरु त्रस गति पानी,
नरकाया को सुरपति तरसै सो दुर्लभ प्राणी ।
उत्तम देश सुसगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना,
दुर्लभ सम्यक दुर्लभ सयम, पचम गुण ठाणा ।
दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षाकाधरना,
दुर्लभ मुनिवरको व्रत पालन, शुद्ध भाव करना ।
दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावै,
पाकर केवल ज्ञान नही फिर इस भवमे आवै ।

अर्थ : इस जीवको स्त्री, पुत्र, धन, शक्ति आदि तो अनादि कालसे न मालूम कितनी बार प्राप्त हुए, राजसुख, चक्रवर्ती पद, स्वर्गोकी उत्तम भोगभूमि भी प्राप्त हुई । परंतु सच्चा सम्यकज्ञान न मिलनेके कारण आजतक संसारमे रूल रहा है । आत्माने पर पदार्थोंको तो खूब जाना परन्तु अपनी निज आत्माको न समझा की यह कौन है ? बार बार जन्म मरण करके संसारमे क्यों भ्रमण कर रहा है । इससे मुक्त होनेका और सच्चे सुख प्राप्त करनेका क्या उपाय है ? जब ससारी पदार्थोंका कभी विचार नहीं किया तो फिर मुक्ति कैसे प्राप्त हो ? इसलिए ससारी दुःखो से छूटने के लिए और सच्ची सुख शान्ति प्राप्त करने के लिए निज-पर के भेद-विज्ञान को विश्वासपूर्वक जाननेकी आवश्यकता है ।

सनिगोदके दो भेद हैं- नित्यनिगोद और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदिमे पड़े हुए हैं वे नित्य निगोदिया कहे जाते

है । और जो त्रस पर्याय प्राप्त करके निगोदमे जात है उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं । निगोदसे स्थावरमे आना बहुत दुर्लभ है । त्रसमे दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय मनुष्य गतिमे आना बहुत दुर्लभ है । देवसे मनुष्य होना भी दुर्लभ है । मनुष्यमे सम्यक्त्वकी प्राप्ति करना दुर्लभ है । सयम लेना भी दुर्लभ है ।

विरला णिसुणहि तच्च विरला जाणति तच्चदो तच्च ।

विरला भावहि तच्च विरलाण धारणा होदि ॥

(कार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ ससारमे राग और काम भोगकी वाते सुननेवाले बहुत हैं । किन्तु तत्त्वकी जात सुननेवाले बहुत कम हैं । राग रगकी बातों सुननेके लिए मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत्त्व की बात मुफ्त भी सुनना पसंद नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भटके पुराने या पुराने सस्कारवश तत्त्वचर्चा सुनने आ भी जाते हैं तो उनमेसे अधिकांशको नींद आने लगती है । कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवालेमेसे भी कुछ ही लोग तत्त्वको समझ पाते हैं वे भी अपनी गृहस्थी के मोहजालके कारण दिनभर दुनियादारीमे फँसे हुए हैं । अतः उनमेसे भी कुछही लोग तत्त्वचर्चासे उठकर उसका चिंतन मनन करते हैं । चिंतन मनन करनेवालोंमे से भी तत्त्वकी धारणा कुछकोही होती है । अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं । कहा भी है - आत्मज्ञानसे विमुख और सन्देहमे पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमे जिज्ञासा है ऐसे प्राणी क्वचित कदाचित ही मिलते हैं, किन्तु जो आत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अतर्दृष्टि खुली है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं । किन्तु पाँचका होना दुर्लभ है ।

१२. धर्मानुप्रेक्षा

जाचे सुरतरु देय सुख चितत चिता रैन ।

बिन जाचे बिन चितये, धर्म सकल सुख देन ॥१२॥

मोह और मिथ्यात्व भावनान जगता ॥

राग-द्वेष अरु जड-चतन का यह भ्रम है ।

अर्थ अपनी आत्माका स्वाभाविक गुण ही सुख है । आत्माके स्वाभाविक गुण तीनों लोक मोनाकात्म में रहने के साथ साथ जानना सारे पदार्थोंको एक साथ देखना अर्थात् अन्तः सुखको अनुभव करना है । यह धर्म सम्यक्दर्शन । सम्यक्चारित्र्यरूपी रत्नत्रय है । अहिरामयो है । इसका प्रयोग करके इसको प्राप्त करनेसे यह जीव आठो कमोका जडतरु से सच्चा सुख और आत्मामें शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

६) स्यात् नास्ति अवक्तव्य ७) स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । इसका आत्मामे घटित करते हैं । मेरी आत्मा कथचित् पर अचेतन आदि परस्वरूप से नास्तिरूप है । मेरी आत्मा कथचित् अपने स्वरूपसे 'अस्तिरूप' हैं । मेरी आत्मा कथचित् स्वपर स्वरूपादिके क्रमसे कहनेसे अस्तिनास्तिरूप है । मेरी आत्मा कथचित् स्वपर स्वरूपादिसे एक साथ न कही जा सकनेसे अवक्तव्य है । मेरी आत्मा कथचित् पर अचेतन आदि परस्वरूपसे 'नास्तिरूप' है । मेरी आत्मा कथचित् स्वरूपसे अस्तिरूप और एकसाथ दोनो धर्मोको नहीं कह सकनेसे अस्ति-अवक्तव्य है । मेरी आत्मा स्वपर स्वरूपसे क्रमसे कही जानसे और दोनो धर्मोंको एक साथ नहीं कहे जा सकनेसे अस्ति नास्ति अवक्तव्य हैं । प्रत्येक वस्तुके प्रत्येक धर्मोमे ये सात भग घटित होते हैं ।

अनेकान्त : प्रत्येक वस्तुमे अस्तित्व नास्तित्व, एक, अनेक, भेद, अभेद, आदि अनन्त धर्म पाये जाते हैं । उन अनेक अन्त (धर्म) को कहनेवाला अनेकात है । जैसे जिनदत्त सेठ किसीका पिता है, किसीका पुत्र है, किसीका चाचा है, किसीका भतीजा है । आदि अनेक धर्म उसमे मौजूद हैं । जिसका पिता है उसीका पुत्र नहीं है, किन्तु पुत्रका पिता है और अपने पिताका पुत्र है । वैसेही प्रत्येक वस्तु जिसरूपमे अस्तिरूप है उस रूपसे नास्तिरूप नहीं है । किन्तु अपने स्वरूपसे अस्तिरूप और पररूप से नास्तिरूप है । यह अनेकात सशयरूप या छल रूप नहीं है । अपनी अपनी अपेक्षासे वस्तुके यथार्थ धर्मोंको कहनेवाला है । यह अनेकात जैन धर्मका प्राण है ।

वनस्पतिकायिकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्षकी है । नारियल, इमली नीम आदि अनेक पेड़ हैं ।

पृथ्वीकाय	उत्कृष्ट	आयु	२,२०,०००	वर्ष है ।
अपकायिक	"	"	७,०००	" "
अग्निकायिक	"	"	३	दिन

वायुकायिक	"	"	३,०००	वर्ष "
दो इन्द्रिय	"	"	१२,०००	" "
तीन "	"	"	३९	दिन "
चार ,	"	"	६ महीना	"
पचेद्रिय	"	"	३	पल्य "

इसमेसे दो इन्द्रिय शख, सीप, जोक आदि दो इन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्ष है ।

तीन इन्द्रिय कुथु, दीमक, चीटी, जू, खटमल, विच्छू, गिर्जाई उत्कृष्ट आयु ४६ दिवस है ।

चार इन्द्रिय डास, मच्छर, मक्खी, भौरा, मधुमक्खी आदि उत्कृष्ट आयु ६ मासतक है ।

पचेद्रिय मनुष्य, भोगभूमियोँ तिर्यचो, देव, नारकी आदि उत्कृष्ट आयुष्य ३ पल्य ३३ सागर ।

जीव तीन प्रकारके है - बहिरात्मा, अतरात्मा और परमात्मा के दो भेद है । अरहन्त और सिद्ध । बहीरात्माके तीन भेद है - उत्कृष्ट एक गुण स्थान, मध्यम दूसरा गुणस्थान, जघन्य तीसरा गुणस्थान । अन्तरात्माके तीन भेद है । उत्कृष्ट ११-१२, मध्यम ७,८,९,१० जघन्य ४-५-६ गुणस्थान है । परमात्माके भी दो भेद है - १३-१४ ।

१) प्रकृति नाम स्वभावका है ।

२) प्रदेशबन्ध प्रदेशोकी सख्याका परिणाम प्रदेशबन्ध है ।

३) स्थिति कालकी मर्यादाको स्थिति कहते है ।

४) अनुभाग फल देनेकी शक्ति को अनुभाग कहते है ।

ब्रम्हचर्य धर्मका वर्णन

गाथा . जो परिहरेदि सग महिलाण णेव पस्सदे रूव ।

काम-कहादि-णिरीहो णव-विह-वभ हवे तस्स ॥४०३॥ का.प्रे

अर्थ : जो मुनि स्त्रियोके सगसे वचता है, उनके रूपको नहीं देखता, काम की कथा आदि नहीं करता, उसका नवधा ब्रम्हचर्य होता है ।

भावार्थ . ब्रम्ह अर्थात् शुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्माने लीन होनेको ब्रम्हचर्य कहते हैं । अर्थात् परमानन्द मय आत्माके रसका आस्वादन करना ही ब्रम्हचर्य है । आत्माको भूलकर जिन परवस्तुओमें यह जीव लीन होता है, उनमें स्त्री प्रधान है । अतः स्त्री मात्रका चाहे वह देवागना हो या मनुषीनी हो अथवा पशुयुनि हो ससर्ग जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता नहीं है । उनके जघन्य, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं है तथा उनकी कथा नहीं करता उसीके मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकारका ब्रम्हचर्य होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं, जो इसप्रकार हैं- स्त्री दो प्रकारकी होती है, अचेतन और चेतन । अचेतन स्त्री के तीनप्रकार हैं - लकड़ीकी, पत्थरकी और मिट्टीके रंग वगैरह से बनाई गयी । इन तीन भेदोंको मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन जैसे गुणा करनेपर १८ भेद होते हैं । उनको पाच इन्द्रियोसे गुणा करनेपर $१८ \times ५ = ९०$ भेद होते हैं । द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर $९० \times २ = १८०$ भेद होते हैं । उनको क्रोध, मान, माया और लोभसे गुणा करनेपर $१८० \times ४ = ७२०$ भेद होते हैं । चेतन स्त्रीके भी तीन प्रकार हैं । देवागना, मनुषीनी और तिर्यचिनि । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर $३ \times ३ = ९$ भेद होते हैं । इन्हें मन, वचन कायसे गुणा करनेपर $९ \times ३ = २७$ भेद होते हैं । उन्हें पाच इन्द्रियोसे गुणा करनेपर $२७ \times ५ = १३५$ भेद

होते हैं। इन्हे द्रव्य और भावसे गुणा करनेसे $१३५ \times २ = २७०$ भेद होते हैं। इनको आहार, भय, मैथून और परिग्रह इन चार सज्ञाओसे गुणा करनेसे $२७० \times ४ = १०८०$ भेद होते हैं। इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सज्वलन, क्रोध, मान, माया लोभ इन सोलह कषायोसे गुणा करनेसे $१०८० \times १६ = १७२८०$ भेद होते हैं। इनमे अचेतन स्त्री के सातसो बीस भेद जोड़ देनेसे अठारह हजार भेद होते हैं। ये सब विकारके भेद हैं। इन विचारोको त्यागनेसे शीलके अठारह हजार भेद होते हैं। इन भेदोको दूसरे प्रकारसे भी गिनाया गया है। मन, वचन और काय योगको शुभ मन, शुभ वचन और शुभ कायसे गुणा करनेपर ९ भेद हैं। उन्हे चार सज्ञाओसे गुणा करनेपर $९ \times ४ = ३६$ भेद होते हैं। उन्हे पाच इन्द्रिओसे गुणा करनेपर $३६ \times ५ = १८०$ भेद होते हैं। उन्हे पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, दो, ती चौ, पचेन्द्रिय जीवोकी रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८०० भेद होते हैं। और उन्हे उत्तम क्षमा आदि धर्मोसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद होते हैं। $१८०० \times १० = १८०००$ । शील सहीत मरनाही श्रेयस्कर है -

शीलेनापि मर्तव्यं निःशीलेनाप्यवश्यंमर्तव्यम् ।

यदि द्वाभ्यामपि मर्तव्यं वरं ही शीलत्वेनमर्तव्यम् ।

व्रतोको निरतीचार पालन करना यह शीलका अर्थ है। जो शीलयुक्त है तथा जो शीलरहीत है ऐसे दोनोको यद्यपि मरण प्राप्त होता है तो भी शीलसहित मरण सद्गतिदाता है और शीलविरहीत मरण ससारका हेतु है। ऐसा समझकर क्षपकको व्रतोको रक्षण करते हुए प्राणत्याग करना चाहिए अर्थात् सशील मरण ही श्रेयस्कर है।

हिसादिक पापकार्यको त्यागता है उसके ८,४०,०० यह गुण कैसे है सो कहते हैं। - $२१ \times ४ \times १०० \times १० \times १० \times १० = ८,४०,०००$ १) प्राणियोकी हिसा करना, २) झूठ ३) चोरी ४) मैथुन ५) परिग्रह रखना और कषाय, १० भय, अरति, जुगुप्सा, मनकी

चचलता, कायकी चचलता, मिथ्यादर्शन, प्रमादपेशून्य, अज्ञान और पचेद्विओका निग्रह न करना वे समस्त दोषोको उत्पन्न करनेवाले प्राणी हिंसादिक इक्कीस दोष हैं । प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और अनाचार ये चार अतिक्रम आदिदोष कहलाते हैं । जो जितेन्द्रिय पुरुष इन दोषोका त्याग कर देते हैं उनके व्रतादि धर्मकी वृद्धि करनेवाले वे गुण हो जाते हैं । पहले जो हिंसाका त्याग आदि इक्कीस गुण बतलाए हैं उनके साथ इन चार अतिक्रमादि के त्यागसे गुणा कर देनेसे गुणोके चौरासी हो जाते हैं । $29 \times 4 = 116$ । पृथ्वीकायिक आदि दस भेद हो जाते हैं । इनका परस्पर गुणा कर देनेसे दसप्रकारके प्राणी और उनकी दस प्रकारकी विराधना इन दोनोंको परस्पर गुणा कर देनेसे सा भेद हो जाते हैं । $10 \times 10 = 100$ । पहले उत्तर गुणोमे चौरासी गुण बतला चुके हैं । उनको इन सौसे गुणा कर देनेसे चौरासी सौ भेद हो जाते हैं । $116 \times 100 = 11600$ । स्त्रीयोकी सगति आदि दस दोष ब्रम्हचर्यकी विराधना करनेवाले दोष हैं । चौरासी सौ भेद बतलाए हैं उनसे इन दस को गुणाकर देनेसे गुणोको चौरासी हजार भेद हो जाते हैं । $11600 \times 10 = 116000$ । आकपित, अनुमानित, अदृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दोकुलित, बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी ये दस पाप उत्पन्न करनेवाले आलोचनाके दस दोष हैं । ऊपर चौरासी हजार गुण बतला चुके हैं । इनके साथ इन दशका गुणा देनेसे आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं । $116000 \times 10 = 1160000$ । मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना दोनों करना, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, स्वदीक्षाका छेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये दश समस्त व्रतोको शुद्ध करनेवाले प्रायश्चित्तके भेद होते हैं । ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणोके भेद बतलाए हैं, उनके साथ इन दससे गुणा करनेपर चौरासी लाख गुण हो जाते हैं । ये सब गुण मुनियोके समस्त दोषरूपी शत्रुओको नाश करनेवाले हैं । और मुक्तिके कारण हैं ।

(८,४०,००० x १० = ८४,००,००० ।) यदि कोई नग्न साधु वा एक कौपीनमात्र रखनेवाले ऐकल वा क्षुल्लक कहीपर क्रोध करता है तो भगवान् जिनेन्द्रदेव उस पापीको चाडालसे भी नीच समझते हैं । इस ससारमे क्रोधके समान मनुष्योका (मुनि) अन्य कोई शत्रु नहीं है । क्योंकि यह क्रोध इस लोकमे भी समस्त अनर्थोको करनेवाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करनेवाला है और परलोकमे भी सातवे नरकतक पहुँचानेवाले है । इसप्रकार अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले और अत्यन्त दुर्जय ऐसे क्रोधरूप शत्रुको तपस्वी लोग मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपनी शक्तिसे क्षमादिस्व तलवारके द्वारा नाश कर डालते हैं ।

ब्रम्हचर्य महाव्रतके दोष

स्त्रियोकी योनिमेसे सदा रुधिर, मूत्र रहता है । इसलिए वह दुर्गन्धमय, अत्यन्त घृणित और नरकके घरके समान असार समझी जाती है । उसमे भला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं ? अर्थात् कभी नहीं ।

कर्मभूमिकी समस्त स्त्रीयोकी योनिमे, नाभीमे और दोनो स्तनोके मध्यभागमे सूक्ष्म और अलब्ध पर्याप्तक मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते हैं । उन समस्त प्रदेशोमे लिङ्ग वा हाथका स्पर्श होता है । उस स्पर्शसे वह सब जीवोकी राशी मर जाती है, ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेवने अपने आगम मे बतलाया है । इसलिए इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मैथुनकर्म मुनिश्वरोके द्वारा निन्दनीय है । नरकके दुःखोका कारण है, समस्त पापोकी खान है और कुमार्गमे ले जानेवाला है ।

जो लोग केवल कामके सतापको शांत करनेके लिए मैथुन सेवन करते हैं उन्हें बैल समझना चाहिए । वे लोग जलनी हुई अग्निका तेलसं बुझाना चाहते हैं ।

प्रतिक्रमण . व्यवहार मे प्रतिक्रमण गत दोषो के दूर करने के लिये उनका मनन रूप तथा अपनी निद्रा रूप है । निश्चय स निज

स्वभाव में तन्मय रूप है। जो कोई वचनोक्ति रचना को छोड़ तथा राग द्वेष भावोंको निवारण कर अपनाही शुद्ध आत्माको ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है। जो ज्ञानी पुरुष सर्व पर द्रव्योंके आलवन से रहित होकर, सर्व प्रकारकी इच्छाओंको रोककर व्यवहार रत्नत्रय में सावधान होता हुआ, निश्चय रत्नत्रय जो की वास्तव में शुद्धात्माका श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र रूप हैं और साक्षात् आत्मानुभव स्वरूप है, उसमें निश्चलता पूर्वक तिष्ठता हुआ अपने शुद्धात्माको ध्याता है, वह वास्तव में प्रतिक्रमण रूप है। क्योंकि वह पूर्व में बाँधे हुये समस्त कर्मोंसे रागद्वेष बुद्धि का त्याग कर देता है। ये ही निश्चय प्रतिक्रमण हैं।

प्रत्याख्यान : प्रत्याख्यान नाम त्याग का है। व्यवहार में भोजन त्याग, विषय सेवन त्याग, कषाय त्याग आदिको प्रत्याख्यान कहते हैं। निश्चय से जब यह आत्मा अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में आरूढ होता है, और उसके रस में भीग जाता है तब ही प्रत्याख्यान होता है। क्योंकि उस समय आपसे ही सब रागद्वेषादि विभाव भाव छूट जाते हैं। इसप्रकार निश्चय प्रत्याख्यान शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है, वह चित्तन करता है जैसे अपने शरीरसे वस्त्र भिन्न है, वैसेही यह सर्व उपाधिजनित कर्म सबधसे उत्पन्न होनेवाले रागादि भाव भी मेरे शुद्धात्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न हैं। यद्यपि व्यवहारनय से आगामी दोषोंके न करने की प्रतिज्ञा ही, तथा दृढ सकल्प ही प्रत्याख्यान है। परन्तु निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभव जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप हैं, वही प्रत्याख्यान है। तथा जो पुरुष आगामी काल सबधी सर्व ही शुभाशुभ भावोंको और कर्मोंको दूर कर अपने शुद्ध आत्माका ही ध्यान करता है उसको ही निश्चय प्रत्याख्यान कहा जाता है।

आलोचना : प्रमादवश लगे हुए दोषोंको गुरु के पास जाकर निष्कपट रीतिसे कहना आलोचना है। जो मुनि अपने आत्मा को नोकर्म, द्रव्य कर्म तथा विभाव भावकर्म और पर्याय रहित ध्याता है,

उसके निश्चय आलोचना कही जाती है । जो मुनि वर्तमान में उदय आये हुए कर्मोंको अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से भिन्न अनुभव करता है तथा अपने अभेद रत्नत्रय में तन्मय होता है उसीके निश्चय आलोचना होती है तथा भाव और भाववान् प्रदेशोंकी अपेक्षा एक ही है, इसप्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि स्वयं आलोचना स्वरूपही है । शुद्ध आत्म स्वरूप का श्रद्धान् ज्ञान करके जो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होता है, उसके निश्चयसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना वह चरित्र सब है ।

समाधि : जो कोई अपने वीतराग भाव द्वारा वचनोच्चारण को त्याग कर अपनी आत्माको ही ध्याता है, उसको समाधि परम समाधि कही जाती है । जब उस एक मुनि शुद्धात्माके ही सम्यक् श्रद्धान् और ज्ञान के साथ शुभ और अशुभ समस्त आत्माके बारह भावना और छह द्रव्योंका आलम्बन त्याग कर वीतराग धर्म-ध्यान और शुल्क-ध्यान में निश्चलतापूर्वक तिष्ठता है तो उसका निर्विकल्प समाधि भाव उत्पन्न होता है । यह समाधि भाव बहुत ही दुर्लभ है ।

सामायिक : जो कोई राग द्वेष तथा अन्य विकार परिणामोंको न करके अपने ही निज शुद्ध चिदानन्द रूप आत्मा में रमण करता है, उसके सामायिक होती है । वास्तवमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना समाधि और सामायिक यह सब ही आत्मा के निज शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करनेका ही नाम है । ये सब प्रतिक्रमण आदि इन बारह भावनाओंके चिन्तनसे ही होते हैं । इनसे कर्मों की निर्जरा होती है । जो मुमुक्षु हैं उन्हें चाहिये कि वे सब सकल्प को छोड़ अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होंगे । जो भी महात्मा अनादि कालसे लेकर आज तक मोक्ष गये हैं, वे सब इन ही बारह भावनाओंका चिन्तन करके सिद्ध पदको प्राप्त हुये हैं । इन भावनाओं का चिन्तन करे बिना स्वात्म तल्लीनता नहीं होती है । उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगी, इसीलिये जादा कहने का क्या प्रयोजन ?

यह सब इन्हीं अनुप्रेक्षाओं का फल और महात्म्य जानो-ऐसी विचित्र महिमा इन भावनाओं के चिन्तन की है। जो भव्य जीव शुद्ध मन से शुद्ध करके इनका चित्तन और मनन करता है वह परम निर्वाण पदको प्राप्त होता है।

वे वैराग्य भावको उत्पन्न करके रागादिक विकल्पों के समूह को छोड़कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ध्यावे और विकारोपर दृष्टि न रखे। जब यह ज्ञानी सम्यक्दृष्टि सब कल्पनाओंको त्याग कर निर्विकल्प दशा में लीन रहता है, तो उसी समय शुद्ध पारिणामिक भावको भाता हुआ उपादान वीर्य की प्रगटता से कार्य समयसार हो जाता है ये ही उसका ध्येय है।

सारांश

ये द्वादश अनुप्रेक्षा अर्थात् बारह भावनाये ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आलोचना तथा समाधि रूप हैं, इसलिये निरंतर इन अनुप्रेक्षाओंका भावना भावनी चाहिये। यदि अपने में आत्मशक्ति होवे तो रात्र-दिन प्रत्याख्यान आदि की आलोचना करो। अनादि कालसे लेकर आज तक जितने महान पुरुष मोक्ष गये हैं, वे इन बारह भावनाओंकी बार-बार भलेप्रकार भावना करके गये हैं, इसलिये इन बारह भावनाओंको सम्यक् प्रकार बार-बार नमस्कार करता हूँ।

इस विषयमें बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ ? जितने भी महान पुरुष भूतकाल में सिद्ध हुये हैं और भविष्य में जितने भी भव्य जीव सिद्ध पदको प्राप्त होंगे वह सब इन भावनाओंका ही महात्म्य जानो। इस प्रकार निश्चय तथा व्यवहारनय पूर्वक इन बारह भावनाओंका स्वरूप मुनियों के नाथ श्री कुन्द कुन्द आचार्य देवने कहा है, जो प्राप्त होता है। अब मैं इन भावनाओं के, स्वरूप के कथन को समाप्त करते हुए बताता हूँ कि, जो इन बारह भावनाओंके स्वरूप को व्यवहार तथा निश्चय दोनों दृष्टिसे चिन्तन करता है, वह पाप बुद्धि को त्याग देता

है, ससार और देह के भोगोंसे विरक्त हो जाता है। यह बारह अनुप्रेक्षा वैराग्य की जननी ही है। इन भावनाओंके चितवन से ससार शरीर तथा निज आत्मा का शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आँखों के सामने साक्षात् झलकने लगता है। आत्मोन्नति के लिए इन भावनाओं का चितन आवश्यक है। तीर्थंकर भगवान भी इन का चिन्तन किया करते हैं। प्रत्येक सम्यक् दृष्टी को इनका चितन सम्यक् प्रकार करना चाहिये। एक मुमुक्षु को मोक्ष मार्ग में दृढ़ता पूर्वक आरुढ़ करने में ये एक प्रबल कारण हैं। जो इन बारह भावनाओंको भाते हैं, उनकी समाधि हुआ करती है। अनादि कालसे आज तक जो भी मोक्ष गये हैं, वे इन्हीं बारह भावनाओं के चितन का महात्म्य और फल हैं। जिनके हृदय में अपने आत्म कल्याण की सच्ची लगन है वे रात्रि-दिन इनका मनन किया करें। इनके चिन्तन से समता भाव जागृत होगा, निज, पर का विवेक होगा, भेदविज्ञान की प्राप्ति होगी, मोहान्धकार का नाश होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, कर्मोंकी सवर और निर्जरा होगी, स्वात्मानुभव के साथ स्वात्मताकी तल्लीनता भी होगी, परपराय से परमात्म पद की प्राप्ति होगी।

जो पुरुष गुरु आदि के वचनोंको भले प्रकार श्रवणकर और शास्त्रोंका भले प्रकार अभ्यास कर शुद्धात्माका चितवन करता है, उसे क्रमसे शुद्धात्म स्वरूप का चितवन-ध्यान कहा जाता है। किन्तु जो पुरुष भगवान् जिनेन्द्र के शास्त्रों के तात्पर्य मात्र को बतलानेवाला गुरु वचनों को श्रवणकर अभ्यास नहीं करता, बार-बार शास्त्रोंका मनन, चितवन नहीं करता और अर्थ नहीं समझता है, उसको तो शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं होती।

अतमे ग्रन्थकार ग्रन्थ के निर्माण का कारण बतलाते हैं कि, 'यह जो मैंने ग्रन्थ बनाया है वह किसी प्रकार के लाभ, मान, कीर्ति, पूजा, यश बढ़ाई आदि की इच्छा से नहीं बनाया है, किंचित मात्र भी ऐसी

इच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है । प्रेमसे, ग्रन्थोंके आधार से इस ग्रन्थ को निर्माण किया है, जो धर्मके प्रेमसे रहनेवाले भव्य प्राणी बारह भावनाओका मेरा चिंतवन के जैन मुक्ति भारती के समुद्र में प्रवेश कर उत्तम क्रीडा को अवश्यही अवगाहन (ग्रहन) करेंगे । वे स्वर्ग आदिके सुखों को भोगकर मोक्ष सुखको प्राप्त होंगे । स्वर्ग सुख भागने के बाद उन्हें मोक्ष सुखकी प्राप्ति अवश्य ही होगी । मरी कामना यह है की, इस ग्रन्थ को आत्म प्राप्ति के लिये निर्माण किया हूँ ।”

बंध के नियम

१) मिथ्यात्व प्रधानतासे	- १६	प्रकृतियों का बंध होता है।
२) अनन्तानुबन्धी कषाय उदय जनित अविरति से	- २५	" " " " "
३) अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय जनित अविरति से	- १०	" " " " "
४) प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय जनित अविरति से	- ४	" " " " "
५) सजलन के तीव्र उदय जनित प्रसाद से	- ६	" " " " "
६) सजलन और नो कषाय के मन्द उदय से	- ५८	" " " " "
७) योग से मात्र एक साता वेदनीय का बन्ध है ।	- १	" " " " "
इस प्रकार मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग की प्रधानता से कुल	- १२०	" " " " "

आहारक शरीर और आहारक अगोपाग का बंध मात्र ७ वे गुण स्थान में होता है । ३ रे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है । ना ही मरण होता है ।

१४८ कर्म प्रकृतियों में मात्र १२० कर्म प्रकृतियों किस प्रकार से बन्ध योग्य कही है ।

नाम कर्म की ५ सघात और ५ वधन प्रकृति का ५ शरीर के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है । अतः ५ शरीर नाम कर्म में ही ५ सघात और ५ वधन को गिन लिया जाता है । इसप्रकार (५ सघात + ५ वधन + ५ शरीर = १५ प्रकृति) १५ प्रकृति को न लेकर ५ शरीर प्रकृति को लिया जाता है । १० प्रकृति कम हो गई है ।

इसी प्रकार ८ स्पर्श ५ रस, ५ वर्ण, २ गन्ध, कुल २० प्रकृति को न लेकर मात्र स्पर्श रस वर्ण गन्ध = ४ प्रकृति

१ १ १ १

को ही लिया जाता है । अतः २० प्रकृति यों में से १६ प्रकृति ये कम कर दी गई है ।

सम्यक्त्व मिथ्यात्व (मिश्र) और सम्यक्प्रकृति का वध नहीं होता है । ये वध योग्य प्रकृति नहीं हैं । अतः २ प्रकृति दर्शन मोहनीय की कम हो गई है । १४८ कर्म प्रकृतियों में इस तरह १० + १६ + २ = २८ प्रकृति कम करने पर १२० प्रकृति होती है ।

अनादि सादी, ध्रुव अध्रुव ये चार प्रकार के बंध होते हैं ।

महाबध २७०/१४५ /२	<p>अल्पतर बंध - बहुत का बध करके अल्प का बध करना अल्पतर बध है ।</p> <p>मुजगार बंध - प्रथम समय में अल्प बध करके अनन्तर बहुत का बध करना मुजगार बध है ।</p> <p>अवस्थित बध - वर्तमान समय में जिन स्थितियोंको बाधता है, उन्हें अनन्तर अतिक्रान्त समय में घटी हुई या बढी हुई स्थिति से उतना ही बाधता है । यह अवस्थित बध है ।</p>
------------------------	---

गो क	युगपथ बंध योग्य सम्बन्धी - (प्रत्यनीक अन्तराय, उपघात
८००/९७९	प्रद्वेश, निहव आसादन) ये छहो युगपथ ज्ञानावरण या
/५	दर्शनावरण दोनो बध का कारण है ।
धवला	सान्तर व निरन्तर बंधी प्रकृतयो सम्बन्धी - (विवक्षित
८/३३/५	उत्तर प्रकृति के बन्ध काल के क्षीण होने पर नियम से
	उसी मूल प्रकृति को उत्तर) प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बन्ध
	सभव है ।

मूल प्रकृति	- ८	पुदकल विपाकी प्रकृति	- ६२
उत्तर प्रकृति	- १४८	क्षेत्र विपाकी प्रकृति	- ४
बन्ध योग्य प्रकृति	- १२०	भव विपाकी प्रकृति	- ४
बन्ध अयोग्य प्रकृति	- २८	सप्रतिपक्षी प्रकृति	- ६२
उदय योग्य प्रकृति	- १२२	अप्रतिपक्षी प्रकृति	- ५८
उदीर्ण योग्य प्रकृति	- १२२	ध्रुव प्रकृति	- ४७
सत्ता योग्य प्रकृति	- १४८	अध्रुव प्रकृति	- ७३
पुण्य प्रकृति	- ६८	सान्तर बन्धी प्रकृति	- ३४
पाप प्रकृति	- १००	निरन्तर बन्धी प्रकृति	- ५४
देशघाति प्रकृति	- २६	बन्ध प्रकृति	-
सर्वघाति प्रकृति	- २१	सत्त्व प्रकृति	-
घाती प्रकृति	- ४७	परोदय से बधनेवाली प्र	- ११
अघाति प्रकृति	- १०१	स्वोदय से बधनेवाली प्र	- ११
जीव विपाकी प्रकृति	- ७८	स्वन्तर-निरन्तर बन्धी प्र	- ३२

सादीबध - जिस कर्म के बन्ध का अभाव होकर पुन बध होता है । उसके बध को सादी बन्ध कहते हैं । जैसे - ज्ञानावरणी कर्म का बध १० वे गुणस्थान तक होता है । ११ वे मे (उपशम श्रेणी वालो का) बध का अभाव है । और ११ वे से नीचे गिरने के पश्चात् फिर से ज्ञानावरणीय कर्मों का बध होने लगता है । तो इस बध को सादी बध कहते हैं ।

अनादि बध - जिस बध के आदि का अभाव होता है उसे अनादि बध कहते हैं । जैसे - उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्यादृष्टि जीवों के अनादि बध होता है ।

ध्रुव बंध - अभव्य जीवों के बध को ध्रुव बन्ध कहते हैं । क्योंकि अभव्य के निरन्तर बधनेवाली ध्रुव प्रकृतियों के बध का कभी भी अभाव नहीं होता है ।

अध्रुव बध - भव्य जीवों के बध को अध्रुव बध कहते हैं । क्योंकि उनके बन्ध का अभाव भी पाया जाता है ।

प्रश्न - सान्तर बन्धी प्रकृति किसे कहते हैं ?

उत्तर - बन्धकाल बीतने से जिस-जिस प्रकृति की बध व्युच्छित सभव है, वह सान्तर बन्धी प्रकृति है । जैसे - स्त्रीवेद, नपुसकवेद, चार जाती, असातावेदनीय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अरति शोक, अन्त के पाच सस्थान, पाच सहनन, अप्रशस्त विहायोगति स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त साधारण, अस्थिर अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशकीर्ती ये ३४ प्रकृतियों का निरन्तर बध काल एक समय है । अतः ये सान्तर बन्धी हैं ।

प्रश्न - निरन्तर बध और ध्रुव बंध में क्या अन्तर है ?

उत्तर - जब तक बध व्युच्छिति नहीं होती तब तक जिन प्रकृतियों के प्रति समय अवश्य बध होता है, उन्हें ध्रुव बन्धी कहते हैं । उक्त

सैतालीस प्रकृतियों का बध व्युच्छिति से पहिले प्रति समय सदा निरन्तर बध होता है। किन्तु तीर्थकर और आहारक का बध प्रारम्भ होने के बाद जिन गुणस्थानों में उनका बध पाया जाता है। उनमें उनका प्रति समय निरन्तर बध होता है। तथा आयु का बध जिस काल में होना योग्य है, उस काल में आयुबध होने पर अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर बध होता रहता है। इसलिए इनको निरन्तर बध कहते हैं।

आत्मा में विकारी भाव दो प्रकार के होते हैं

औदयिक भावरूप विकार

१ जितनी डिग्री में घाती कर्म का उदय होता है, उतनी डिग्री में आत्मा के गुण का नियम से घात होता है। कर्म का उदय कारण है और तद्रूप आत्मा के गुणकी अवस्था होना कार्य है।

२ औदयिक भाव में कर्म की प्रधानता है।

३ औदायिक भाव समय-समय पर होता है। और यह भाव ज्ञान को उपयोग और लब्धि रूप अवस्था दोनों अवस्था में होता है।

उदीरणा भावरूप विकार

जो कर्म सत्ता में है, जिसका उदय काल अभी आया नहीं है, ऐसे कर्म को जिस भाव से उदयावली में लाया जाता है उस भाव का नाम उदीरणा भाव है। उदीरणा भाव में आत्मा के परिणाम कारण है। और कर्म का उदयवली में आना ही कार्य है।

उदीरणा भाव में आत्मा की प्रधानता है।

उदीरणा भाव अस्तित्वान्न मन्य में होता है और यह ज्ञान की उपयोग रूप अवस्था में ही होता है। लब्धि रूप अवस्था में कर्म नहीं होता है।

४ जहा ओदयिक भाव हे, वहा उदीरणा भाव होवे अथवा न भी होवे ।

जहाँ उदीरणा भाव है, वहाँ ओदयिक भाव नियम से है। जैसे विग्रहगति में अपर्याप्त अवस्था में मूर्च्छित व निन्द्रा की अवस्था में उदीरणा भाव नहीं है, परन्तु आदायिक भाव अवश्य है ।

(ब्र मूलशकर देसाई की 'तत्त्वसार' नामक पुस्तक में से लिया है ।)

तत्त्व

(वास्तव में तत्त्व एक ही हैं ।)

जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्त्व है । ये सात तत्त्व हैं । पुण्य + पाप ९ भी हो जाते हैं ।

१) जीव तत्त्व - एक मात्र आश्रय करने योग्य है ।

२) अजीव तत्त्व - जानने योग्य है ।

३) आश्रव तत्त्व - छोड़ने योग्य है ।

४) बध तत्त्व - छोड़ने योग्य है ।

५) सवर तत्त्व - एक देश प्रगट करने योग्य है ।

६) निर्जरा तत्त्व - एक देश प्रगट करने योग्य है ।

७) मोक्ष तत्त्व - पूर्ण प्रगट करने योग्य है ।

ये प्रयोजनभूत सात तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

जीव तत्त्व - आत्मा का अनादि - अनन्त जो स्वभाव है, उसी का नाम जीवतत्त्व है । उसी जीव तत्त्व को ज्ञान धन ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य पिण्ड नाम से पुकारा जाता है, इसमें अन्य सभी तत्त्वों का (अजीव, आश्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्व का भी) अभाव है ऐसे एक मात्र ज्ञायक स्वभाव का नाम जीव तत्त्व है । वह जीव तत्त्व मैं हूँ, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यग्दर्शन है ।

जीव तत्त्व और जीव द्रव्य में अन्तर है । जीव तत्त्व मात्र ज्ञायक स्वभाव का नाम है, जिसमें और तत्त्व नहीं है । किन्तु जीव द्रव्य में सभी तत्त्व (अजीवादि) हैं ।

अजीव तत्त्व - जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक सयोग अवस्था है वह अजीव तत्त्व है । जैसे पाच इन्द्रियाँ, मन बल, वचन बल, काय बल श्वासोच्छ्वास, औदारिक, वैक्रियक आदि शरीर, समचतुरस्त्र सस्थान, वज्रऋषभ नाराच सहनन आदि स्त्र, रस, गंध, स्पर्श, आदि अजीव तत्त्व है । आठ कर्मों का समूह अजीव तत्त्व है । ऐसे अजीव तत्त्व है । ऐसे अजीव तत्त्व को जीव तत्त्व मानना मिथ्यात्व है ।

अजीव तत्त्व और अजीव द्रव्य में अन्तर है । जीव द्रव्य के साथ में जो सयोगी पुद्गल द्रव्य है, वह अजीव तत्त्व है, क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य का व्यवहार से जन्म-मरण का सम्बन्ध है । इस प्रकार पुद्गल को, सम्बन्ध की अपेक्षा से अजीव तत्त्व कहा है । किन्तु जिसका जीव द्रव्य के साथ में सम्बन्ध नहीं है - ऐसे पुद्गल पिण्ड को द्रव्य कहा जाता है ।

आश्रव तत्त्व - आत्मा में अनेक गुण हैं, जिनमें एक योग नाम का गुण है । उस योग नामक गुण की कम्पन रूप अवस्था का नाम चैतन्य आश्रव (भावाश्रव) है ऐसा आश्रव १३ वे गुणस्थान तक रहता है । इस आश्रव के होने में निमित्त कारण पौद्गलिक मन, वचन व काय है । १४ वे गुणस्थान के प्रथम समय में योग नाम वाले गुण की निष्कम्प अवस्था हो जाती है । तब आत्मा आश्रय रहित शुद्ध होता है ।

आगम में जो ५७ प्रकार का आश्रव कहा गया है, वह निमित्त की अपेक्षा से है । यथार्थ में वह आश्रव नहीं, उसमें से ४२ बध के कारण है, और १५ आश्रव के कारण है । परन्तु आश्रव नहीं है ।

कार्माण वर्गणाएँ का कर्म बनने के कारण आत्मप्रदेशों के नजदीक आना, उसी का नाम जड आश्रव (द्रव्याश्रव) है ।

बन्ध तत्त्व - आत्म में अनन्त गुण हैं । उसमें तीन गुणों की विकारी अवस्था का नाम चेतन बन्ध है । (भावबन्ध) श्रद्धा गुण की विकारी अवस्था का नाम मिथ्यादर्शन, चारित्र गुण की विकारी अवस्था का नाम कषाय है और क्रिया गुण की विकारी अवस्था का नाम लेश्या है । इन तीन विकारी परिणतियों का नाम चेतन बन्ध (भावबन्ध) है ।

जो कार्माण वर्गणाएँ आश्रय में आत्मा के नजदीक आई थी, उस वर्गणा की कर्म रूप अवस्था होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ, एक क्षेत्र में बन्ध जाना उसी का नाम जड़ बन्ध (द्रव्यबन्ध) है । यह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, चार प्रकार का है ।

संवर तत्त्व - जिस कारण से आत्मा बन्धन में पड़ती है उस कारण अभाव होना, उसी का नाम चेतन संवर है । मिथ्यात्व का अभाव होना दूसरा संवर है, लेश्या का अभाव होना तीसरा संवर है ।

बन्ध योग्य १२० प्रकृतियों का अश अश में बन्ध रुक जाना उसी का नाम जड़ संवर (द्रव्य संवर) है ।

(नोट - किस प्रकार से क्रमशः ये बन्ध का अभाव होता है यह बन्ध के नियम में ७ नंबर दिये हैं वहां से देखिए ।)

निर्जरातत्त्व - मिथ्यात्व का संवर होने के बाद अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने के बाद अश-अश में इच्छा का नाश होना, उसी का नाम चेतन निर्जरा (भावनिर्जरा) है । चेतन निर्जरा चारित्र गुण की अश - अश में शुद्ध अवस्था का नाम है । यह चेतन निर्जरा क्षयोपशम उपशम तथा क्षायक भाव में ही होता है ।

मिथ्यादृष्टि जीव को चेतन निर्जरा कभी नहीं होती, क्योंकि उसे मिथ्यात्व का संवर नहीं होता है । मिथ्यादृष्टि राग का नाश करे तो भी उसको पुण्य बन्ध ही पड़ता है परन्तु भाव निर्जरा नहीं होती ।

जो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ में एक क्षेत्र में बन्धन में है, उस द्रव्य कर्म का अश-अश में आत्मा के प्रदेश से अलग हो जाना, उसी का नाम निर्जरा है । यह सविपाक और अविपाक दो प्रकार हैं ।

मोक्ष तत्व - आत्मा के सम्पूर्ण गुणों की शुद्धता को चेतन मोक्ष कहते हैं । (भाव मोक्ष)

जो कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ में बधन में है, उस कर्म का आत्मा के प्रदेश से अत्यन्त अभाव होकर उसकी कर्म रूप अवस्था मिट जाने को जड मोक्ष (द्रव्य मोक्ष) कहते हैं ।

तत्व का अर्थ -

सर्वार्थसिद्धि - २/१/१५०/११/और ५/४२/३१७/५

धवल - १३/५,५,५०/२८५/११

मोक्ष मार्ग प्रकाशक - ८/८०/१४

तद्भावस्तत्त्व - "जिस वस्तु का जो भाव है, वह तत्व है ।"

राजवार्तिक २/१/६/१००/२५

स्व तत्त्वं स्वतत्त्वं, स्वभावोऽसाधारणो धर्म - "अपना तत्व स्वतत्त्व होता है । स्वभाव असाधारण धर्म को कहते हैं ।"

समाधिशतक टीका - ३५/२३६/ आत्मनस्तत्त्वमात्मनः स्वरूपम् आत्म तत्त्व अर्थात् आत्मा का स्वरूप ।

जैनेन्द्रसिद्धान्त कोश से - प्रयोजनभूत वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं । परमार्थ में एक शुद्धात्मा ही प्रयोजन भूत तत्व है । वह ससार अवस्था में कर्मों से बन्धा हुआ है । उसको उस बन्धन से मुक्त करना इष्ट है । ऐसे हेय और उपादेय के भेद से वह दो प्रकार का है । अथवा विशेष भेद करने से वह सात प्रकार का कहा जाता है । यद्यपि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रय हैं, परन्तु ससार में इन्हीं दोनों को प्रसिद्धि होने के कारण इनको पृथक् निवेष्ट करने से वह तत्व ना हो पाते हैं ।

श्री जिन मन्दिर में टालने योग्य (८४) चौरासी आसादन दोष

- १ जिन मन्दिर मे कफ-खासना, खकारना थूकना नहीं ।
- २ मल, मूत्र या अपानवायु उतारना नहीं ।
- ३ वमन या कुल्ला करना, कराना नहीं ।
- ४ आँख, कान, नाक का मेल उतारना नहीं, निकालना डालना नहीं ।
- ५ पसीना तथा शरीर का मेल उतरना, निकालना नहीं ।
- ६ हाथ, पाव के नख तोड़ना नहीं ।
- ७ उबटन-लेपन, तेल-अल्पग तथा इतर लगाना नहीं ।
- ८ हाथ पाव या शरीर दबवाना नहीं ।
- ९ फस्त (जख्म) खुलाना (ऑपरेशन) औषधि लगाना या पाव पट्टी (मलहम) पट्टी लेपन सेकन वफारा तथा फोड़े की खाल (खापली) उतारना नहीं ।
- १० पाव-परसार कर बैठना या गुप्त अंग दिखलाना नहीं ।
- ११ पाव पर पाव रखकर अविनय से (इठलाते हुए) बैठना नहीं ।
- १२ उगली चुटकाना या चटकाना नहीं ।
- १३ आलस्य, छीक, जम्हाई बगैरह लेना नहीं ।
- १४ दिवाल या खम्भे के सहारे टिकना नहीं ।
- १५ शयन करना अथवा बैठे-बैठे ऊँघना नहीं ।
- १६ मन्दिर मे स्नान करना, कराना नहीं ।
- १७ गर्मी मे पखा या रूमाल (वस्त्र) आदि से हवा करना कराना नहीं ।
- १८ शीत मे अग्नि मे (सिगडी आदि) तापना नहीं ।
- १९ कपडा धोती आदि धोना या सुखाना नहीं ।
- २० शरीर मे खाज-खुजली खुजाना नहीं ।

- २१ दन्तमजन तथा दातो मे सीक (काडी) करना नही ।
- २२ तखत, कुर्सी, खाट, पलग पर सोना या बैठना नही ।
- २३ गद्दी-तकिया लगाकर बैठना नही ।
- २४ देव-शास्त्र और गुरु से उच्चासन पर बैठकर शास्त्र वाचना नही ।
- २५ छत्र, चवैर अपने उपर रखवाना नही ।
- २६ कमर बाँधकर या कमर मे शस्त्र बाँधकर मन्दिर मे आना नही ।
- २७ घर से किसी सवारी पर बैठकर मन्दिर आना नही ।
- २८ पादत्राण (जूते या खडाऊँ) पहिन कर या मौजे व ऊनी वस्त्र पहिन कर तथा सीप या चमडे की वस्तु लेकर आना नही ।
- २९ नगे सिर मन्दिर मे आना नही और टोपी या पगडी उतार कर दर्शन करना नही ।
- ३० मन्दिर मे दाढी-मूछपर ताव देना नही ।
- ३१ स्त्रीयोको भगवान की मूर्ति स्पर्श न करे, न कराना ।
- ३२ ईलायची, सुपारी, पान-तम्बाकू, बीडी, लवग, फल बगैरह कुछ भी खाते-पीते मन्दिर मे आना नही ।
- ३३ भाग, माजम, आदि का नशा करके मन्दिर मे आना नही ।
- ३४ फूलो की माला, कलगी (मुकूट) लगाकर आना नही ।
- ३५ मन्दिर मे बैठकर पगडी-साफा बगैरह बाँधना नही ।
- ३६ मन्दिर मे कुल्ला, भोजन तथा जलपान आदि करना नही ।
- ३७ ओषधि चूर्ण तथा कोई भी दवाई मन्दिर मे लेना नही ।
- ३८ विषय वासना बढाने वाले नखरे बहस, वाद-विवाद मन्दिर मे करना नही ।
- ३९ मन्दिर मे बैठकर शरीर का श्रृगार विलेयन करना नही ।
- ४० जल के लिये (जल क्रीडा) होलो (रग से पिवकारा न) मन्दिर मे खेलना नही ओर भी क्रीडा करना कराना नही ।
- ४१ व्याह-शादी की चर्चा करना नही ।

- ४२ सगे सम्बन्धी मित्र वगेरह से मिलनी लेना-देना नहीं ।
- ४३ कुटुम्बी जनों का मन्दिर में आदर सत्कार करना कराना नहीं ।
- ४४ मन्दिर में जय जिनेन्द्र, मुजरो जुहार करना कराना नहीं ।
- ४५ मन्दिर में राजा, सेठ, श्रीमान आदि किसी का सम्मान करना कराना नहीं ।
- ४६ विरादरी सम्बन्धी पचायत मन्दिर में करना कराना नहीं ।
- ४७ लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, स्पर्धा, हिड़सा-हिड़सी (जलन कपन) करना कराना नहीं ।
- ४८ गाली, भोण्डेवचन, कटुवचन, बहुवचन बोलना नहीं ।
- ४९ झूठ वचन, घमण्डित, अप्रिय वचन बोलना नहीं ।
- ५० लाठी, मुठ्ठी, शस्त्र का प्रहार करना कराना नहीं ।
- ५१ हसी ठट्ठा मसकरी करना कराना नहीं ।
- ५२ रोना, शोक करना, हिचकी लेना नहीं ।
- ५३ स्त्री कथा, भोग कथा आदि करना कराना नहीं ।
- ५४ चोपड़, शतरज गज्जीफा, तास (पत्ते) आदि खेलना नहीं ।
- ५५ राजा के भय से मन्दिर में छिपना छिपाना नहीं ।
- ५६ गृहकार्य का अथवा लौकिक कार्य का वार्तालाप मन्दिर में करना नहीं ।
- ५७ व्यापार सम्बन्धी बातें मन्दिर में करना नहीं ।
- ५८ ज्योतिष, सामुद्रिक रमल, वैद्य की नब्ज परीक्षा (नाडी देखना) आदि मन्दिर में करना नहीं ।
- ५९ मन्दिर में लेने देने की सौगन्ध (कसम शर्त सौगन्ध) खाना (करना) नहीं ।
- ६० दुष्टता व क्लेशादित बातों का चिन्तन मन्दिर में करना नहीं ।
- ६१ किसी प्रकार की विकथा करना कराना नहीं ।
- ६२ चमड़ा तथा हाथी दात अथवा हड्डी या इनसे बने हुए सामान मन्दिर में लाना नहीं ।

- ६३ हरित्ताय के फल-फूल मन्दिर में लाना या चढ़ाना नहीं
- ६४ उधार का लेना देना करना नहीं ।
- ६५ रिश्वत-घूस वगैरह लेना देना नहीं ।
- ६६ रत्न, रूपया, वस्त्रादिक मन्दिर में परखना नहीं ।
- ६७ घर का द्रव्य तथा कोई भी वस्तु मन्दिर में रखना नहीं
- ६८ मन्दिर में चढ़ा हुआ द्रव्य मन्दिर या भण्डार में रखना
- ६९ मन्दिर में निर्माल्य द्रव्य मोल लेना नहीं ।
- ७० किसी भी वस्तु का हिस्सा मन्दिर में करना नहीं ।
- ७१ जुआ, होड, शर्त मन्दिर में लगाना नहीं ।
- ७२ वेश्या का नाच, भाडो का नाच तमाशा मन्दिर में करना
- ७३ अनबोलते बालक को मन्दिर में लाना नहीं ।
- ७४ तोता, मैना आदि पक्षियों को मन्दिर में पालना नहीं
- ७५ घर के कपडो का व्योत (नाप) या सिलाई मन्दिर में करना
- नहीं ।
- ७६ गहना, आभूषण मन्दिर में गढ़वाना नहीं ।
- ७७ मिथ्यात्व वर्धक अश्लील ग्रन्थ मन्दिर में
- लिखाना नहीं ।
- ७८ राजा या सेठ साहुकारो का छाया चित्र
- लगाना नहीं ।
- ७९ गाय, भैस, वगैरह पशुओ को मन्दिर में न
- ८० पापड, वडो, (पकोडी) आदि मन्दिर (आगम)
- में बनाना सखाना नहीं ।

संस्कृत व्याकरण में स्वाहा का अर्थ

स्वा . ऋकारान्त स्त्री लिंग में स्वसृ-शब्द से संयोजन करते हुए द्वितीय विभक्ति - तृतीया शब्द स्वसृ का अर्थ स्वता स्रवण करना है ।

स्व - स्वयं । आ - आत्मा । स्वा में अकारित आ है । इसलिए स्वयम् आत्मा का शब्द निकलता है ।

हा . हा शब्द का अर्थ आकारान्त पुलिङ्गो हा शब्द से चतुर्थी विभक्ति से प्रथम शब्द हा है । हा का अर्थ दुःख में आता है । स्वयम् आत्मा दुःखी होता है ।

शब्दकोष में अर्थ

स्व - स्वता । आत्मा । वि अपन । पु धन ।

स्वत - अ आप ही, अपने से, स्वयं ही

स्वस्ति - अकारात् - अ आशीर्वाद - सूचक शब्द - भला हो ।

हो - हाइ - अ दुःख - सूचक शब्द

स्त्री - पीडा युक्त ध्वनि, स्वाहा - अ हवन के समय प्रयुक्त एक वि नष्ट (स्वाहा करना इ) स्त्री / स्वीकार करना, यह शब्द वैदिक धर्म में लिखा है । अग्नि में जो सामान डालते हैं उसको अग्नि के लिए देव को देवी को स्वीकार करने के लिए ।

नम धातु से चतुर्थी विभक्ति से नम बनता है । नम का अर्थ नमस्कार होता है ।

निरोपामि - अर्पण करना

इति - समाप्त

वहाँ पर समाप्त कर नमस्कार किया जाता है ।

स्वाहा - शब्द को हिन्दुशास्त्रों में हवन करते समय - देवी को स्वीकार करने लिए कहा है ।

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता :
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः

सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा.
पूजा उपाध्यायकाः ।

श्री सिद्धान्तुसुपाठक मुनिवराः
पच्चेते परमेष्टि प्रतिदिन

रत्नत्रयाराधकाः
कुर्वन्तु ते मङ्गमलम् ॥ १ ॥

कर्मों की अवस्था

- १ वन्ध - नवीन कर्म पुद्गलों के आत्मा के साथ बधनेको बध कहते हैं ।
- २ सत्ता - अनेक समय में बधे हुए कर्मों का विवक्षितकाल में जीव के अस्तित्व होने का नाम सत्त्व या सत्ता है ।
- ३ उदय - स्थिति को पूरी करके कर्म के फल देने को उदय कहते हैं ।
- ४ उदीरणा - स्थिति विनापूरी किये ही कर्म के फल देने को उदीरणा कहते हैं ।
- ५ उत्कर्षण - कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग के बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं ।
- ६ अपकर्षण - कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं ।
- ७ संक्रमण - जो प्रकृति पूर्व में बधी थी, उसका अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना संक्रमण कहते हैं ।
- ८ विसर्गयोजन - उपशम व क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्ति की विधि में अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ का अप्रत्याख्यानादि क्रोध, मान, माया लोभ से परिणमित होना विसर्गयोजन है ।
- ९ क्षय - कर्म की आत्यन्तिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं ।
- १० उदयाभावीक्षय - बिना फल दिये आत्मा से कर्म के सम्बन्ध छूटने को उदयाभावीक्षय कहते हैं ।
- ११ क्षयोपशम - वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धको का उदयाभावी क्षय व आगामी काल में उदय आनेवाले सर्वघाती निषेको का सद्वस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धको का वर्तमान में उदय, ऐसी कर्म की अवस्था क्षयोपशम कहते हैं ।
- १२ अंतकरणरूप - आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं उपशम को आगेपीछे उदय योग्य करने को अंतकरणरूप उपशम कहते हैं ।

- १३ **सद्वस्धारूप** - वर्तमान समय को छोडकर आगामी काल मे उपशम उदय आनेवाले कर्मो के सत्ता मे रहने को सद्वस्धारूप कहते है ।
- १४ **निधति** - जो कर्म उदयावली मे भी प्राप्त न हो सके और सक्रमण अवस्था को भी प्राप्त न हो सके, उसे निधति करण कहते है ।
- १५ **निकाचित** - जिस कर्म की उदीरणा, सक्रमण, उत्कर्षण अपकर्षण ये चारो ही अवस्थाए न हो सके, उसे निकाचित करण कहते है।
करण = जीव के भाव

दसकरण कौन-कौनसे गुणस्थानतक होते हैं ?

१ बध - १ से १३ गुणस्थान तक	६ अपकर्षण - १ से १३ गुणस्थान तक
२ उदय - १ से १४ गुणस्थान तक	७ सक्रमण - १ से १० गुणस्थान तक
३ उदीरणा - १ ते १३ गुणस्थान तक	८ उपशम - १ से ८ गुणस्थान तक (उदीकरण के बिना)
४ सत्ता - १ से १४ गुणस्थान तक	९ निर्घात - १ से ८ गुणस्थान तक
५ उत्कर्षण - १ से १३ गुणस्थान तक	१० निकचित - १ से ८ गुणस्थान तक

संक्रमण के नियम

- १) मूल प्रकृतियो मे परस्पर सक्रमण नही होता है । अर्थात् ज्ञानावरणी कभी भी ज्ञानावरण रूप नही होती । उत्तर प्रकृतियो मे ही सक्रमण होता है । (गो क ४१०) ध पु १६।४०५।१०
- २) उत्तर प्रकृतियो मे भी सक्रमण समन्धी कुछ अपवाद होता है । जैसे चारो आयु का परस्पर सक्रमण नही होता है । और दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय मे सक्रात नही होती है ।
(गो क ४१०) ध पु १६।३४१
- प्रश्न - कषायो का ओर नो कषायो मे, ओर नोकषायो का कषायो मे सक्रमण किस कारण से होता है ?
- उत्तर - यह कोई दोष नही है, क्योकि दोनो चरित्र मोहनीय है ।
अतः उनमे परस्पर मे प्रत्यासक्ति पाई जाती है । इसलिए

उनका परस्पर में सक्रमण हो जाता है ।

प्रश्न - दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय ये दोनों मोहनीय हैं । इस रूप में इनके भी प्रत्यासत्ती पायी जाती है । अतः इनका परस्पर में सक्रमण क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर - नहीं, क्योंकि परस्पर में प्रतिकेध्यमान दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय की भिन्न जाती होने से उनकी परस्पर में प्रत्यासत्ति नहीं पाई जाती है । अतः इनका परस्पर में सक्रमण नहीं होता ।

(कषाय पाहुड ३/३२२/४११-४१२/२३४/४)

दर्शन मोह त्रिकका स्व उदयकाल में ही सक्रमण नहीं होता । (गो क ४११) सम्यक्त्व मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, तीनों प्रकृति अपने असयतादि गुणस्थानों में तथा मिथ्यात्व गुणस्थान में और मिश्र में सक्रमण नहीं करती है ।

प्रकृति और प्रदेश संक्रमण में गुणस्थान निर्देश

सम्यग्मिथ्यादृष्टी (३ रा गुणस्थान) गुणस्थान में दर्शन मोहनीय का सक्रमण नहीं होता है । (कषाय पाहुड ३।३, २२।३४८।३८८।१०)

सासादन गुणस्थान में नियम से दर्शन मोह त्रिकका सक्रमण नहीं होता है । असयतादि (४-७) में होता है । (गो क गाथा ४११।५७४)

बध रूप प्रदेशों का सक्रमण भी सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान पर्यन्त है । क्योंकि 'बधे अघापवती' इस गाथा (४२९ गाथा) सूत्र के अभिप्राय से स्थिति बध पर्यन्त ही सक्रमण संभव है । उस अपूर्वकरण गुणस्थान के ऊपर सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान पर्यन्त आदि के सात ही करण होते हैं । उससे आगे सयोग केवली तक सक्रमण के बिना ६ ही करण होते हैं । (गो क ४४२)

क्षयोपशम का स्वरूप

धवला सत्प्ररूपणा से -

- १) कुछ सर्वघाती स्पर्द्धको के उदयाभावी क्षय मे अवशिष्ट सर्वघाती स्पर्द्धको के अनुदय रूप उपशय मे और वेशघाती स्पर्द्धको के उदय से - क्षयोपशम भाव की उत्पत्ति होती है ।
- २) कुछ सर्वघाती स्पर्द्धको के उदयाभावी क्षय से अवशिष्ट सर्वघाती स्पर्द्धको के अनुदय रूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघाती स्पर्द्धको के उदय से - क्षयोपशमिक भावो का प्रादुर्भाव होता है।
- ३) किसी कर्म के कुछ देशघाती स्पर्द्धको के उदयभावी क्षय से उसी के अवशिष्ट देशघाती स्पर्द्धको के अनुदय रूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघाती स्पर्द्धको के उदय से क्षयोपशमिक भाव का उत्पाद होता है ।
- ४) किसी कर्म के उदय देश स्पर्द्धको के उदयाभावी क्षय से तथा किसी कर्म के उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्द्धको के उदयाभावी क्षय से, उन्ही कर्मों के यथाक्रम देशघाती स्पर्द्धको और सर्वघाती स्पर्द्धको के अनुदय रूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघाती स्पर्द्धको के उदय से क्षयोपशमिक भाव की प्रादुर्भूती होती है ।

क्षयोपशम का सामान्य स्वरूप - वर्तमान निषेक मे सर्वघाती स्पर्द्धको का उदयाभावीक्षय व आगामी काल मे उदय आनेवाले सर्वघाती निषेको का सद्वस्थारूप उपशम तथा देशघाती स्पर्द्धको का वर्तमान मे उदय । ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते है ।

यह अवस्था १८ प्रकार के क्षयोपशम भावोपर घटित कर लेना चाहिये । क्षयोपशम भाव १८ प्रकार के है । जैसे अवधि दर्शन का क्षयोपशमभाव बनाना हे तो - अवधिदर्शन कर्म के वर्तमान निषेक मे जितने सर्वघाती स्पर्द्धक है उनका तो उदयाभावीक्षय (बिना फल दिये क्षय होना) होता है ओर जो आगे उदय मे आनेवाले हे उन कर्मो का (सर्वघाती) सद्वस्था रूप उपशम होता हे । इस तरह अवधि दर्शन कर्म के वर्तमान ओर आगामी दोनो का अभाव होता हे । ऐसी

कर्म की अवस्था में अवधिदर्शन क्षयोपशम भाव होता है ।

नोट • अवधिदर्शनावरणीय देशघाती प्रकृति है, अतः इसमें सर्वघाती स्पर्द्धक कैसे होंगे ? यह प्रश्न हो सकता है । तो इसका समाधान है कि देशघाती कर्म में भी दो प्रकार के स्पर्द्धक होते हैं ।

१) देशघाती २) सर्वघाती

क्षयोपशम भाव इस प्रकार बनेगे -

सम्यक्त्व - वर्तमान सम्यक्मिथ्यात्व, व मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय व आगामी सद्बस्थारूप उपशम, वर्तमान सम्यक् प्रकृति का उदय । (अनन्तानुबधी चतुष्टय का भी उनकी सहायक होने से सद्बस्थारूप उपशम होता है ।)

देशचरित्र - अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय व आगामी का सद्बस्था-रूप उपशम एवं प्रत्याख्यानावरणादि का उदय ।

सकलचरित्र - प्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय और आगामी का सद्बस्थारूप उपशम एवं सज्ज्वलन और नो कषाया का उदय ।

चक्षुदर्शन - चक्षुदर्शनावरण के सर्वघाती स्पर्द्धको का उदयाभावी क्षय व आगामी सद्बस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्द्धको का उदय ।

क्षयोपशम का खुलासा

देशघाती कर्म में भी दो तरह के स्पर्द्धक होते हैं । एक सर्वघाती दूसरे देशघाती । जैसे - अविधिज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है । इसमें कुछ भाग, सर्वघाती स्पर्द्धको का है । कुछ भाग देशघाती स्पर्द्धको का है । किसमें कितना सर्वघाती और देशघाती अंश है, इसको समझाने के लिये अनुभाग शक्ति की तीव्रता मदता के उदाहरणों को समझ लेना चाहिये । ऊपर जिन चार घातियों कमों की चर्चा की जा चुकी है उनके परमाणु चार प्रकार की अनुभाग शक्ति लिए हुये हैं । कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर के समान कठोरतम अनुभाग शक्ति लिये हुए हैं, कुछ हड्डी जैसी कठोर अनुभाग शक्ति को लिये हुए हैं । कुछ काठ जैसी कठोर अनुभाग शक्ति लिये हैं । कुछ लता जैसी कोमल अनुभाग शक्ति को लिए हुये हैं । इनमें लताभाग से लेकर

काष्ठभाग के अनन्तवे भाग तक देशघाती स्पर्द्धक समझना चाहिये तथा काष्ठभाग के अनन्तभागो मे से एक भाग छोडकर बाकी के बहुभाग से लेकर हड्डी ओर पत्थर भाग तक के सभी स्पर्द्धक सर्वघाती समझना चाहिए ।

अघातिया कर्मो मे भी प्रशस्त प्रकृतियो का अनुभाग गुड खाड शक्कर और अमृतसमान है । अर्थात् जिस प्रकार इनमे उत्तरोत्तर मिठास है, इसी प्रकार उनके स्पर्द्धक भी अधिक अधिक सुख के कारण है । तथा अप्रशस्त प्रकृतियो का नीम काजिर विष हलाहल के समान उत्तरोत्तर दुख-रूप अनुभाग शक्तिवाले स्पर्द्धक है । इसतरह एक ही देशघाती द्रव्य मे सर्वघाती दोनो जाती के स्पर्द्धक होते हे । जब इनमे से सर्वघाती स्पर्द्धको का उदय रहता है, तब जिस गुण के वे घातक है वह बिलकुल भी प्रगट नही होता है । जैसे - अवधिज्ञान गुण बिलकुल प्रगट नही होगा । हॉ इनका उदय न हो ओर फिर देशघाती स्पर्द्धको का उदय भी रहे तो अवधिज्ञान गुण प्रगट हो जायेगा । इस तरह थोडासा भी गुण प्रगट होने के लिये उसकी घातक सर्वघाती स्पर्द्धकोका का अभाव होना आवश्यक है । वह अभाव दो तरह से ही हो सकता है, या तो उनका क्षय हो या उपशम हो । अत जब आत्मा मे थोडासा भी ज्ञान, दर्शन सम्यक्त्व या चारित्र आदि आदि कोई गुण प्रगट होने लगता है, तब उसके घातक कर्म के स्पर्द्धको की तीन हालाते होती हे । कुछ का क्षय होता हे, कुछ का उपशम होता है, बाकी का उदय बना रहता हे । जिनका क्षय ओर उपशम होता हे, वे सर्वघाती स्पर्द्धक होते हे । ओर जिनका उदय बना रहता है, वे देशघाती स्पर्द्धक होते हे । क्षय भी ऐसा नही की वे उदय मे आकर (फल देकर) झड जाते हे । क्योकि प्रति समय समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणुओ की निर्जरा होती रहती हे । यदि वे सय सर्वघाती रूप मे उदय मे आकर ही निर्जीण होतो कभी वह गुण ही प्रगट न हो किन्तु गुण प्रगट होने के लिये निर्जीण होना आवश्यक है । अत वे सर्वघाती रूप मे बिना उदय मे आये ही निर्जीण हो जाते

हे । इसी को शास्त्रो मे उदयाभावी क्षय कहा हे । जिनका उपशम होता हे, उनके उपशम का इतनाही मतलब हे कि वे जब तक उदय काल को प्राप्त नहीं होते तब तक सत्ता मे ही वेठे रहते हे । इसी का नाम सत्तारूप उपशम हे । चुपचाप जब उदय मे आने लगते हे, तब उदयाभावी क्षय हो जाते हे । इस तरह सभी सर्वघाती स्पर्द्धको के उदय मे न आने से (क्षय ओर उपशम होने के कारण) आत्मा मे सम्पूर्ण गुण प्रकट हो जाना चाहिये किन्तु देशघाती स्पर्द्धको के उदय सदा बना रहता हे । अत आत्मा से अपूर्ण गुण का नाम क्षायोपेशमिक गुण हे । ओर वह अपने घातक कर्म के क्षयोपशम से पेदा होता हे।

गुणहानि क्या है ? और समय प्रवद्ध से उसका गुणा कैसे होता है ?

.अपने अबाधाकाल काल को बिताकर कर्म का जब उदय होने लगता है, तब उसके सभी परमाणु एकसाथ उदय मे नहीं आ जाते क्योकि कर्म की जितनी स्थिति हे, तब तक उसका रहना (उदीरणा के बिना) अनिवार्य हे । अत उसकी स्थिति के जितने समय हे, तब तक प्रतिसमय अपने थोड़े-थोड़े परमाणुओ के साथ उदय आता रहता है । यह समय समय पर उदय आनेवाले परमाणु समुदाय रूप मे निषेक कहलाते है । स्थिति के जितने समय होते है उतने ही उस कर्म के निषेक होते हे, पहले समय मे जितने परमाणु खिरते है, उससे कम दूसरे निषेक मे खिरते है, उससे कम तीसरे मे, उससे कम चौथे मे । इस तरह स्थिति के अतिम समय तक प्रत्येक निषेक मे कम ही कम परमाणु खिरते जाते है । यह उत्तरोत्तर द्रव्य (परमाणुओ) की जो कमी या हीनता पाई जाती है, इसका नाम गुणहानि हे। ये गुणहानि कर्म की स्थिति पूरी होने तक एक नहीं अनेक होती है । उसका कारण यह है कि द्रव्य मे जो उत्तरोत्तर हीनता होती है, वह कुछ निषको तक एक समान क्रमको लेकर चलती है । इसके बाद दूसरा समान क्रम आगे कुछ निषको तक चलता है । फिर तीसरा क्रम उसके कुछ आगे के निषकोतक चलता

है । फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस प्रकार अत तक यह क्रम चलता रहता है । जब पहला समान क्रम समाप्त होता है तब प्रथम गुणहानि होती है । जब दूसरा समान क्रम समाप्त होता है तब द्वितीय गुणहानि होती है । इसी तरह तीसरी, चौथी, पाचवी आदि गुणहानि समझना चाहिए यो बहुतसी गुणहानि होती है । और वे सब मिलकर " नानागुणहानि " कहलाती है ।

यहाँ तक समझ लेने के बाद अब देखना है कि, निषेको का उदय कितने परमाणुओं को लेकर किस हीन क्रम से होता है । एक गुणहानि में कितने निषेक और उनके परमाणुओं की सख्या होती है । प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य और प्रत्येक निषेक के परमाणुओं की सख्या किस प्रकार निकालती है । अत इन बातों को समझने के लिये निम्न सात बातों पर ध्यान रखना चाहिए ।

१) द्रव्य २) स्थिति ३) गुणहानि ४) नानागुणहानि ५) दो गुणहानि निषेक हार ६) अन्योन्याभ्यस्तराशि ७) चय ।

इनमें से गुणहानि और नानागुणहानि को पहले बताया जा चुका है । बध किए हुए समय प्रबद्ध मात्र परमाणुओं की सख्या द्रव्य है । उसकी स्थिति के अबाधारहित जितने समय व स्थिति है । एक गुणहानि के प्रमाण का दूना दो गुणहानि या निषेकाहार कहलाता है । नानागुणहानि प्रमाण २ x २ की सख्या रखकर परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल हो वह अन्योन्याभ्यस्त राशि है । समान हानि या समान वृद्धि का नाम चय है ।

दृष्टांत :

एक समय में ६३०० परमाणु मात्र समय प्रबद्ध का बन्ध किया उसकी स्थिति के समय है ४८ । प्रत्येक गुणहानि का प्रमाण है ८ और नानागुणहानि है ६ । दो गुणहानि का प्रमाण है १६ । अन्योन्याभ्यस्त राशि है ६४ । यथा —

द्रव्य - स्थितिसमय - गुणहानि - नानागुणहानि-निषेकहार-अन्योन्याभ्यस्तराशि

६३००	४८	८	६	१६	६४
------	----	---	---	----	----

मतलब यह है कि यह ६३०० द्रव्य छ नानागुणहानियों में बटा हुआ है। अतः प्रत्येक गुणहानि द्रव्य जानने के लिये सबसे पहले अन्तिम गुणहानि का द्रव्य निकालना चाहिए। इसके लिये सम्पूर्ण द्रव्य में एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का भाग देने से अन्तिम गुणहानि का द्रव्य निकलता है अर्थात् एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण ६३ है। इसका भाग सम्पूर्ण द्रव्य ६३०० में दिया, तो लब्ध पाय १००। यही अन्तिम गुणहानि का द्रव्य है। इससे दूना-दूना पॉचवी, चौथी, तीसरी आदि गुणहानियों का प्रमाण है। यथा -

१	२	३	४	५	६
गुणहानि	गु हा	गु हा	गु हा	गु हा	गु हा
३२००	१६००	८००	४००	२००	१००

अन्योन्याभ्यस्त राशि का गुणा अन्तिम गुणहानि के द्रव्य से करने पर $\frac{६४ \times १००}{२} = ३२००$ प्रथम गुणहानियों के द्रव्य का प्रमाण निकलता है। इससे आधा - २ अन्य गुणहानियों के द्रव्य का प्रमाण समझना चाहिए।

एक कम गुणहानि आयाम के आधे को निषेकहार में से ही घटाकर और गुणहानि (आयाम) के प्रमाण से गुणा कर पृथक् पृथक् गुणहानि के द्रव्य में भाग देने से उस गुणहानि के चय का प्रमाण निकलता है। जैसे-

एक कम गुणहानि (आयाम) के प्रमाण का आधा $\frac{१}{२}$ को निषेकहार १६ में से घटाने पर $१२\frac{१}{२}$ रहे। इसका गुण गुणहानि आयाम ८ से किया तो १०० लब्धा आये १०० का भाग प्रथम गुणहानि के द्रव्य में कीजिये $\frac{३२००}{१००} = ३२$ चय का प्रमाण आया। इसी प्रकार

$$\frac{१६००}{१००} = १६ \quad \frac{८००}{१००} = ८ \quad \frac{४००}{१००} = ४ \quad \frac{२००}{१००} = २ \quad \frac{१००}{१००} = १$$

द्वितीय, तृतीय आदि गुणनिहायो के चय का प्रमाण समझना चाहिए।

मतलब यह है कि अपनी गुणहानि में प्रथम निषेक से द्वितीय, तृतीय आदि निषेको में कितना कितना हीन द्रव्य पाया जाता है, उसका प्रमाण जानने के लिये उक्त विधान करना चाहिए । इसके अनुसार पृथक् गुणहानि के निषेको में उत्तरोत्तर ३२-३२ परमाणु कम पाये जाते हैं । दूसरी में १६-१६ परमाणु कम पाये जाते हैं । और अन्त में १-१ परमाणु द्रव्य कम पाया जाता है ।

चय और प्रत्येक गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण निकाल लेने के बाद प्रत्येक गुणहानि के प्रत्येक निषेक का प्रमाण मालूम करना चाहिए ।
आर उसको विधि यह है कि प्रत्येक गुणहानि के चय को निषेधहार से गुणाकर देने पर प्रत्येक गुणहानि के प्रथम निषेध प्रमाण निकलता है
उत्ते -

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

गुणहानि संख्या	चय प्रमाण	निषेक की संख्या (४८)	गुणहानि के द्रव्यो का जोड़
६ गुणहानि	१	९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६	१००
५ गुणहानि	२	१८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२	२००
४ गुणहानि	४	३६ ४० ४३ ४८ ५२ ५६ ६० ६४	४००
३ गुणहानि	८	७२ ८० ८८ ९६ १०४ ११२ १२० १२८	८००
२ गुणहानि	१६	१४४ १६० १७६ १९२ २०८ २२४ २४० २५६ २७२ २८८	१६००

दीजिये, तो प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक का प्रमाण ५१२ आ जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय गुणहानि के चय १६ का गुणा निषेकाहार १६ से करने पर द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक का प्रमाण २५६ आ जायेगा। यह २५६ ठीक ५१२ का आधा है। इसी तरह तृतीय चतुर्थ आदि गुणहानियों के प्रथम निषेको

१ गुणहानि	३२	२८८ ३२० ३५२ ३८४ ४१६ ४४८ ४८० ५१२	३२००
		६३०० कुल जोड़	६३०० कुल जोड़
खाना न १	खाना न २	खाना न ३	खाना न ४

का प्रमाण समझना चाहिए यह प्रमाण पूर्व, पूर्व गुणहानि के प्रथम निषेक का बिल्कुल आधा होता है। इन प्रथम निषेको में अपनी-अपनी गुणहानि के चय का प्रमाण घटाने से प्रत्येक गुणहानि के द्वितीयादि निषेको का प्रमाण निकलता है। चय घटाते घटाते जब प्रथम निषेक का बिल्कुल आधा रह जाय, तब वह अपने बाद की गुणहानि की प्रथम निषेक हो जाता है। जैसे प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक का प्रमाण ५१२ था। उसमें ३२-३२ चय घटाईये तो दूसरे निषेक में ४८० तीसरे में ४४८, चौथे में ४१६, पाचवे में ३८४ छठे में ३५२ सातवे में ३२० आठवे में २८८। अब इसमें से ३२ घटाईये तो २५६ होते हैं, चूँकि ये प्रथम निषेक ५१२ से बिल्कुल आधे हैं, अतः इसमें द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक कहना चाहिये। अब इसमें से द्वितीय गुणहानि के चय १६ को क्रमशः घटाईये तो, २४०, २२४, २०८, १९२, १७६, १६०, १४४, द्वितीय गुणहानि के निषेको का प्रमाण होता है। इस तरह आठ निषेको तक घटाते घटाते नवे निषेक में प्रथम निषेक से आधा द्रव्य रह जाता है। अन्त नवे निषेक से पहले, पहले के निषेक प्रत्येक गुणहानि के समय या निषेक कहलाते हैं। जिनकी संख्या ८ ऊपर कही जा चुकी है। इसको स्पष्ट समझने के लिये बाजू में एक रचना की गई है।

इस रचना में रखा पहले नीचे का खाना गुणहानि का है । उसके ५१२ से लेकर २८८ तक आठ निषेक है । पहले समय में ५१२ परमाणुओं का एक निषेक उदय होकर खिर जाता है । फिर दूसरे समय में ४८० परमाणुओं को दूसरा निषेक, उदय आकर खिर जाता है । फिर तीसरे समय में ४८८ का तीसरा निषेक, चौथे समय चाथा निषेक (इसी क्रमसे) आठवे समय में ८ वॉ निषेक २८८ परमाणुओं का खिर जाता है । प्रत्येक निषेक में ३ रे ३२ परमाणु कम होते गये हैं । तब प्रथम गुणहानि के चय क्रमाक है । (वह खाना न ३ में लिखा है) इस तरह खिरतेखिरते प्रथम गुणहानिके ३२०० परमाणु आठ समय में खिर जाते हैं । (अतः सबका जोड़ ३२०० की सख्या खाना न ४ में लिखी है ।) इसके बाद द्वितीय गुणहानि के निषेक खिरना प्रारंभ होता है । चूँकि २५६ प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से ठीक आधे है । अतः यह द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक है जो नवमे समय में खिरने वाले परमाणुओं की सख्या है । दसवे समय में द्वितीय गुणहानि का द्वितीय निषेक के २४० परमाणु खिरते हैं । ११ वे समय में द्वितीय गुणहानि के तृतीय निषेक के २२४ परमाणु खिरते हैं । इस तरह १६ समय तक द्वितीय गुणहानि में १६०० परमाणु खिर जाते हैं, और प्रत्येक निषेक में १६-१६ परमाणु कम खिरते हैं । अतः खाना न २ में १६ और खाना न ४ में १६०० रखें हैं । इन दोनों गुणहानियों में खिरनेवाले परमाणुओं की सख्या का जोड़ ३२०० + १६०० = ४८०० है । इस तरह ४८ समयों में से उन्हें गुणहानि का ६३०० परमाणु उदय में आकर समाप्त हो जाते हैं ।

जोड़ ६३०० परमाणु जो कभी एक समय में बंधे थे और ४८ समयों में जिनकी निर्जरा हुई है। वे भी समय प्रबद्ध प्रमाण ही हैं।

इस तरह बंध और निर्जरा का प्रमाण सामान्य तथा बराबर होने पर भी दोनों में बड़ा अन्तर होता है। एक समय प्रबद्ध ४८ समय प्रबद्ध में विभाजित होकर जो ४८ समय में खिरा है, उतने में भी नये ४८ समय प्रबद्धों का और बंध हो गया है। क्योंकि प्रतिसमय समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का बंध होता रहता है, अतः जिस समय एक समय प्रबद्ध खिरता है, उस समय नया समय प्रबद्ध खिरता है। और बाद में अपने आबाधाकाल को छोड़कर खिरने लगता है। इस प्रकार समयप्रबद्ध प्रमाण बन्ध और निर्जरा होने पर भी करीब (कुछ कम) डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सदा कर्म परमाणुओं की सत्ता रहती है।

अधिक स्पष्टता के लिये यो समझिये कि किसी जीवने वर्तमान समय में समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का बंध किया और उसमें ५० समय की स्थिती पड़ी। इन ५० समय में २ समय आबाधाकाल के मान लीजिये बाकी के ४८ समयों में वह उदय आयेगा। ये दो समय आबाधाकाल के जब तक बीतेगे तब तक उसके दूसरे समय प्रबद्ध का बंध हो जायेगा। तीसरे समय से जब पहले समय प्रबद्ध का प्रथम निषेक खिरेगा, तब दूसरे समय प्रबद्ध का आबाधाकाल का दूसरा समय समाप्त होगा। और तीसरे समय प्रबद्ध का बंध होगा। चौथे समय में पहले समय प्रबद्ध की दूसरा निषेक खिरेगा (४६ की सत्ता, सत्ता रहेगी) दूसरे समय प्रबद्ध का पहले निषेक खिरेगा। (४७ की सत्ता रहेगी) तीसरे समय प्रबद्ध के आबाधाकाल का दूसरा समय समाप्त होगा। (४८ की सत्ता रहेगी) चौथे समय प्रबद्ध का बंध होगा। पाचवे समय से पहले समय प्रबद्ध का तिसरा निषेक खिरेगा। (४५ की सत्ता रहेगी) दूसरे समय प्रबद्ध का दूसरा निषेक

खिरेगा, (४६ की सत्ता रहेगी) तीसरे समय प्रबद्ध का पहला निषेक खिरेगा । (४७ की सत्ता रहेगी) चौथे समय प्रबद्ध के आबाधाकाल का दूसरा समय समाप्त होगा । (४८ की सत्ता रहेगी) तथा पाचवे समय, समय प्रबद्ध का बध होगा । इसी प्रकार छठे सातवे आदि समय से लेकर ५० वे समय तक समझना चाहिए । अन्त वे ५० वे समय पहले, समय प्रबद्ध का ४८ वा निषेक खिरेगा । दूसरे का ४७ वा निषेक खिरेगा (१ की सत्ता रहेगी) तीसरे का ४६ वा निषेक खिरेगा (२ की सत्ता रहेगी) ४ थे का ४५ वा निषेक खिरेगा (३ की सत्ता रहेगी) पाचवे का ४४ वा निषेक खिरेगा (४ की सत्ता रहेगी) इसी प्रकार छठवे की सत्ता ५ सत्ता रहेगी, सातवे की ६ की ही सत्ता रहेगी और उन पचासवे का ४८ की ही सत्ता रहेगी । तथा ५० वे का नया बन्ध होगा । इन सबका जोड कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होगा । इस डेढ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओ की सत्ता की स्पष्ट समझने के लिये आगे एक त्रिकोण अन्य की रचना देते है ।

प्रश्न - आबाधाकाल किसे कहते है ?

उत्तर - कर्मों का जब बन्ध होता है, तब (बध होने के पश्चात्) कुछ समय उनके पकने मे लगता है । उस समय को आबाधाकाल कहते है । आबाधाकाल मे कर्म, उदय अथवा उदीरणा को प्राप्त नहीं होता है ।

प्रश्न - आबाधाकाल का क्या नियम है ?

उत्तर - उदय की अपेक्षा आयु कर्म के सिवाय शेष सात कर्मों की आबाधा कोडाकोडी सागर कि स्थिति मे सो वर्ष प्रमाण होती है । अत जिस कर्म की स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण बधता है, उनका आबाधाकाल सात हजार वर्ष है । जिस कर्म की स्थिति चालीस कोडाकोडीसागर प्रमाण बधती है, उसकी अबाधा चार हजार

वर्ष है । जिसकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है, उसका आवाधाकाल तीन हजार वर्ष है । इसी तरह सब कर्मों का स्थिति में उसका आवाधाकाल जानना । जिस कर्म की स्थिति अन्त कोड़ाकोड़ी सागर है, उसका आवाधाकाल अन्तमुहूर्त है ।

गुणस्थानों में जीव की संख्या

- १) मिथ्यात्व - अनत जीव
- २) सासादन - ५२ करोड़
- ३) मिश्र - १०४ करोड़
- ४) अविरत स - ७०० करोड़
- ५) देशविरत - १३ करोड़

तीन कम नव करोड़ मुनियोकी संख्या

- ६) ५९३९८२०६
- ७) २९६९९१०३
- ८)

९)	}	उपशम श्रेणी
१०)		११९६
११)		
- ८)

९)	}	क्षपक श्रेणी
१०)		२३९२
१२)		
- १३) ८९८५०२
- १४) ५९८

कुल - ८,९,९,९,९,९,९७

कर्मों के नाम	बंध	उदय	सत्ता
१) ज्ञाना वरणी कर्म	१ से १० तक	१ से १२ तक	१ से १२ तक
२) दर्शना वरणी कर्म	१ से १० तक	१ से १२ तक	१ से १२ तक
३) वेदनीय कर्म	१ से १३ तक	१ से १४ तक	१ से १४ तक
४) मोहनीय कर्म	१ से ९ तक	१ से १० तक	१ से ११ तक
५) आयु कर्म	१ से ७ तक	१ से १४ तक	१ से १४ तक
६) नाम कर्म	१ से १० तक	१ से १४ तक	१ से १४ तक
७) गोत्र कर्म	१ से १० तक	१ से १४ तक	१ से १४ तक
८) अन्तराय कर्म	१ से १० तक	१ से १२ तक	१ से १२ तक

ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अतराय की क्षयोपशम व क्षय ये दो अवस्थाएँ होती है । मोहनीय की उदय क्षय उपशम क्षयोपशम चारो अवस्था होती है। वेदनीय नाम, आयु गोत्र, की उदय व क्षय ये दो अवस्था होती है ।

मंगतराय कृत बारह भावना

* दोहा *

बदू श्री अरहत पद, वीतराग विज्ञान ।
वरनू बारह भावना, जग जीवन हित जान

* विष्णुपद छन्द *

कहा गये चक्री जिन जीता भरत खन्ड सारा,
कहा गये वह रामरु लछमन जिन रावन मारा ।
कहाँ कृष्ण रुक्मिणि सतभामा अरु सपत्ति सगरी,
कहा गये वह रगमहल अरु सुवरन की नगरी ।
नही रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन मे,
गये राज तज पाडव वन को अगनि लगी तन मे ।
मोह नीदसे उठ रे चेतन, तुझे जगावनको,
हो दयाल उपदेश करै गुरु, बारह भावन को ।

* अथिर भावना *

सूरज चाद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवै,
प्यारी आयू ऐसी बीतै पता नही पावै ।
पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नही हटता,
श्वास चलत यो घटै काठ ज्यो आरे सो कटता ।
ओस बूद ज्यो गलै धूप मे वा अजुलि पानी,
छिन छिन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी ।
इन्द्र जाल आकाश नगर सम जग सपत्ति सारी,
अथिर रूप ससार विचारो सब नर अरु नारी

✽ अशरण भावना ✽

काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में,
नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में ।
मन्त्र सेना धन सम्पत्ति राज पाट छूटे,
बस नहीं चलता लुटेरा काय नगरी लूटे ।
चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया,
एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया ।
देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई,
भ्रम से फिर भटकता चेतन यो ही उमर खोई   ॥२॥

✽ संसार भावना ✽

जनम मरन अरु जरा रोग से सदा दुःखी रहता,
द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता ।
छेदन भेदन नरक पशुगति वध बन्धन सहना,
राग उदय से दुःख सुरगति में कहों सुखी रहना ।
भोगि पुण्य फल हो इक इन्द्री क्या इसमें लाली,
कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली ।
मानुष जनम अनेक विपत्ति मय कही न सुख देखा,
पचम गति सुख मिलै शुभाशुभ को मेटो लेखा   ॥३॥

✽ एकत्व भावना ✽

जनमें मरै अकेला चेतन सुख दुःख का भोगी,
और किसी का क्या इक दिन यह देह जुदी होगी ।
कमला चलत न पैड जाय मरघट तक परिवारा,
अपने अपने सुख को रोवै पिता पुत्र दारा ।

ज्यो मेल मे पन्थी जन मिली नेह फिर धरत,
त्यो तरुवर पै रैन वसेरा पन्छी आ करत ।
कोस कोई दो कोस उड़ फिर थक थक कर
जाय अकेला हस सग मे कोई न पर नर ।

* आस्रव भावना *

ज्यो सर जल आवत मोरी त्यो, आस्रव कर्मन का,
 दर्वित जीव प्रदेश गहं जब पुद्गल भरमन का ।
 भावित आस्रव भाव शुभाशुभ, निरादिन चेतन को,
 पाप पुण्य के दोनो करता, कारण बन्धन को ।
 पन मिथ्यात योग पन्द्रह द्वादस अविरत जानो,
 पचरु वीस कषाय मिले सब सन्तावन मानो ।
 मोह भाव की ममता टारै पर परणति खोते,
 करै मोक्ष का यतन निरास्रव, ज्ञानी जन होते ॥७॥

* संबर भावना *

ज्यो मोरी मे डाट लगावै, तब जल रुक जाता,
 त्यो आस्रव को रोकै सवर, क्यो नही मन लाता ।
 पच महाव्रत समिति गुप्तिकर वचन काय मनको,
 दशविध धर्म परीषह बाइस, बारह भावन को ।
 यह सब भाव सतावन मिलकर, आस्रवको खोते,
 सुपन दशा से जागो चेतन कहा पड़े सोते ।
 भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन सवर पावै,
 डाट लगत यह नाव पढी मझधार पार जावै ॥८॥

* निर्जरा भावना *

ज्यो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़ै भारी,
 सवर रोकै, कर्म निर्जरा, है सोखन हारी ।
 उदय भोग सविपाक समय, पक जाय आम डाली,
 दूजी है अविपाक पकावै, पाल विषै माली ।
 पहली सबके होय, नही कुछ सरै काम तेरा,
 दूजी करै जू उद्यम करके, मिटै जगत फेरा ।

सवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी,
इस दुलहिन की यही सहेली, जानै सब ज्ञानी । ॥९॥

* लोक भावना *

लोक अलोक आकाश मारिं थिर, निराधार जानो,
पुरुष रूप कर कटी भये षट, द्रव्यन सो मानो ।
इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादी है,
जीबरु पुद्गल नाचै यामै, कर्म उपाधी है ।
पाप पुण्य सो जीव जगत मे, नित सुख दुख भरता,
अपनी करनी आप भरै, सिर औरन के धरना ।
मोह कर्म को नाश मेटकर सब जग की आसा,
निज पद मे थिर होय लोक के, शीश करोवासा ॥१०॥

* बोधि दुर्लभ भावना *

दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी,
नरकाया को सुरपति तरसै सो दुर्लभ प्राणी ।
उत्तम देश सुसगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना,
दुर्लभ सम्यक् दुर्लभ सयम, पचम गुण ठाना ।
दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना,
दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना ।
दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावै,
पाकर केवल ज्ञान नही फिर इस भव मे आवै ॥११॥

* धर्म भावना *

मोह और मिथ्यात्व भावना ने जग को लूटा,
राग-द्वेष अरु जड़-चेतन का यह नाटक झूठा ।

कोई तो खुद पाप करे, सिर करता के लावे,
कोई छिनक कोई करता सो, जग मे भटकावे ।
वीतराग सर्वज्ञ दोष विन श्री जिनकी वानी,
सप्त तत्व का वर्णन जामे, सब को सुखदानी ।
इनका चिंतवन बार बार कर, श्रद्धा उर धरना,
मगत इसी जतन तेँ इकदिन, भव सागर तरना ॥१२॥

श्री दौलतराम कृत बारह भावनायें ।

(छहढाला से)

✽ भावनाओंके चितवनका कारण अधिकारी और लाभ ✽

मुनि सकलव्रती बडभागी, भव-भोगनतै वैरागी ।

वैराग्य उपवान माई, चित अनुप्रेक्षा भाई ॥

✽ भावनाओ का फल और शिवसुख प्राप्तिका समय ✽

इन चितत सम सुख जागै, जिमि ज्वलन पवनके लागै ।

जब ही जिय आतम जानै, तब ही जिय शिवसुख ठानै ॥

✽ अनित्य भावना ✽

जोबन गृह गो-धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी ।

इन्द्रिय-भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥

✽ अशरण भावना ✽

सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यो हरि, काल ढले ते ।

मणि मन्त्र तन्त्र बहु होई, मरते न बचावै कोई ॥

✽ संसार भावना ✽

चहुँगति दु ख जीव भरै हैं, परिवर्तन पच करै हैं ।

सबविधि ससार असारा, यामे सुख नही लगारा ॥

✽ एकत्व भावना ✽

शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगै जिय एकहि ते ते ।

सुत दारा होय न सीरी, सब स्वारथके हैं भीरी ॥

✽ अन्यत्व भावना ✽

जल-पय ज्यो जिय तन मेला, पे भिन्न, नहिं भेला ।
तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यो है इक मिलि सुत रामा ॥

✽ अशुचि भावना ✽

पल रुधिर राध मल थली, कीकस वसादित मेली ।
नवद्वार वहै धिनकारी, अस देह करे किमि यारी ॥

✽ आसव भावना ✽

जो योगन की चपलाई, तात है आसव भाई ।
आसव दुखकर घनेरे, बुधिवन्त तिन्हैरिवरे ॥

✽ संवर भावना ✽

जिन पुण्य पाप नही कीना, आतम अनुभव चित दीना ।
तिनही विधि आवत रोके, सवर लहि सुख अवलोके ॥

✽ निर्जरा भावना ✽

निज काल पाय विधि झरना, तासौ निज काज न सरना ।
तप करि जो कर्म खिपावै, सोई शिवसुख दरसावै ॥

✽ लोक भावना ✽

किनहू न करै धरै को, षट्द्रव्यमयौ न हरै को ।
सो लो कमाहि बिन समता, दुख सहै जीव नित भ्रमता ॥

✽ बोधिदुर्लभ भावना ✽

अन्तिम ग्रीवकलौकी हृद, पायो अनन्त विरिया पद ।
पर सम्यक् ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निजमे मुनि साधौ ॥

* धर्म भावना *

जो भाव मोहतै न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सार !
सो धर्म जवै जिय धारै, तव ही सुख अचल निहार

* मुनिधर्म को सुनने की प्रेरणा

सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी
ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभू

१ अनित्य भावने

अरसर वैभव सुरर विमान,
धनयौवन सपदवेल्ल
निरतवू नेनेदरे इद्रिय भोगवु
यदू निल्लदु स्थिरवल्ल ।
मेरेयुव कामन बिल्लिन तेरदले
नोडलु मत्तल्लेनिल्ल
स्वात्म स्वभावव साधित्ति सत्तन
मुक्तियु केदोअहिदल्ल

२ अशरण भावने

३. संसार भावने

मूजगलि चिर मिथ्या मायेगे
सिलकुत तिरुगुतलिस्तहेनु ।
आ जिनदेवन काणदे भ्रमेयलि
कालवनतव कळेदिहेनु ॥
ई जगदलि बरि दु ख व दल्लदे
शाश्वत शातियु वित्तिल्ल ।
भज भव्यात्मने । भवहर देवन
हुट्टु सावुगळु मत्तिल्ल ॥

४. एकत्व भावने

हुट्टु व सायुव समयदि
सगड खडित वरुववरारण्ण २
बुट्टियटलेनिदे वाळलि गळिसिदे
मेल्लने मरेयदे नोडण्ण । ॥
वरुवुदु शुभा शुभार्जित कर्मवे
यारिगु यारु जोतेगिल्ल ।
मरदलि सेरिद हविकगळददि
सेरुवुदगलुवुदिल्लेल ॥

५. अन्यत्व भावने

गेहवु नन्नदु देहवु नन्नदु
येन्नुवेया बरि मरुळेल्ल ।
नेहव माडिद वस्तुगळाववु
निन्नोडनेदिगू बरलिल्ल ॥

नीरु हालू सेरिद परियलि
जीव शरिरव बगेयुतिरु ।
नीरनुळिदु बरि हालनेळेव
चिर चित्मय हस नीनागुतिरु ॥

६. आशुचित्व भावने

मलमूत्रद कोळे कोनेयलि
सुडगाडिगे बलिया गुवुदु ।
होलसिन देहव नबिदेयादरे
कर्मद कै मेलागुवुदु ॥
परिपरि परिमळ पाकवनेरेदरे
नारुतलिरुवुदु शुचिइल्ल ।
चिर त्रैरत्नामृतदलि तोळेदरे
भवदलि खडित रुचिइल्ल ॥

७. आस्रव भावने

मिथ्या अविरती कषाय योगदि
कर्मगळेदुवु कूडुवु ।
सत्यासत्यव नडेनुडियददि
सदसत्फलवनु नीडुवु ॥
रद्रव होदिद हडगिन परियलि
मेल्लने नाशव होदुवु ।
ई तेरदलि भव जलधियोळात्मन-
दास्त्रवदलि ता नोदिहुदु ॥

८ सवार भावने

हडगिन रद्रव मूच्यल मनुजरु
 जलधिय दडवनु सख्वरु ।
 कडेगाणद इकर्मद रद्रव
 तडेयलु सयम वेख्वरु ॥
 आ भव्यात्मने । नीनिरि चिरदिन
 व्रत समितिय पालनेयल्लि ।
 इ भव दाटलु सवर भावने
 सततवु नेलेसलि मनदलि ॥

९. नर्जर भावने

विसलिगे नीरदु आख्व तेरदल्लि
 तपदलि कर्मवदाख्वदु ।
 बसबळि देल्लवु क्षण क्षण क्रमदली
 आत्म प्रदेशदि जाख्वदु ॥
 मुदिन कर्मव तडेयलु क्रमदि
 मेल्लने ता बरिदागुवुदु ।
 चददि चितिम निर्जर भावने
 मूक्तियु बेगने तोख्वदु ॥

१० लोकभावने

नलवत्मरा मून्नूरा रज्जुवु
 धनलोकवु पुरुषाकारदलि ।
 अलेयुतलेभत्नाल्कु लक्षद योनिय
 नानाकारदलि ॥
 तत्वबोधेयनू पडेयलिल्लवै
 शातियु लेशवू सिगलिल्ल ।
 लोकात्यदलि निवासिसुववरिगे
 चिरशातियु बहु स्थिरवेल्ल ॥

११. बोधि दुर्लभ भावने

भू जल तरु मोदलाकेद्रिय
बिकलेद्रिय पचेद्रियवु ।
निजकुल बलवा जातियरुपवु
शरीर बुद्धियु गुरु गुणवु ॥
उत्तम सपद समाधि कोनेयलि
दुर्लभवेबदु मरेयदिरु ।
सत्तर बदुकुव दारिय तोरुव
श्री जिनचरणव तोरेयदिरु ॥

१२. धर्म भावने

धर्मवे सिरियदु धर्मवे गुरियदु
निज जिवनदा क्रतियेल्ल ।
मर्मवनरियलु सुरतरु चितामणि-
युदुकावुदू समनिल्ल ॥
अडिगडिगात्मगे सारुतलिरुवरु
गुरुगळु सतत शातियलि ।
कुडिकुडि धर्माभ्रतवनु मरेयदि
केडदिरु तिरुगुत भ्रातियलि ॥

उपसंहार

ई परिद्वादश भावने यिर्पुदू
तीर्थकररिदू भाविपरु ।
भेदाभेदद तत्त्वदि आत्मन मुक्तिगे,
सेरिसि श्रमिसुवरु ।
भवतनु भोगदि वैराग्यवनी होर्दुत,
मोहव मरेयण्णा ।

महाराज हो तो नाराज, कभी भी नहीं,
नाराज हो तो महाराज, अभी कभी नहीं
साधु है जो सच्चा तो, उसे क्रोध न आवे,
क्रोध-यदि आवे, तो वह स्वादु कहावे ॥

* * * * *

मुक्तक

क्रोध इन्सान को शैतान बना देता है ।
क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है ॥
अरे क्रोध के बहाव में बहनेवाले ।
क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है ॥
जो आत्मचर्चा सुन, झगड़ा करते हैं ।
शान्ति की बात सुन, अशान्ति किया करते हैं ।
उन्हे क्या समझावे कोई 'तरुण' (वयोवृद्ध)
जो विषय भोगों में ही श्रद्धान किया करते हैं ॥
हो अधिक बुराईयाँ हँवान कहते हैं ।
जो निर्विकारी हो उसे भगवान कहते हैं ॥
जिसका मुख हो भोला, और अन्दर से मन हो काला
ऐसे महा-मानव को कहते हैं बेईमानवाला ॥
विवेक के ऊपर से नीचे उतरने पर ही,
वासना इन्सान को शैतान बना देती है ॥
साधना अभिशाप को वरदान बना देती है ।
भावना पाषाण को भगवान बना देती है ॥

* * * * *

गुरुओके नित चरण पड़े हम
 पड़े-पड़ावि खिले खाव
 ईश-कृपा से मोन उठावे
 दे दो हमको यह वरदान
 हे भगवान हे भगवान ॥

जिनवाणी की स्तुति

करो भक्ति तेरी हरो दु ख माता भ्रमण का
 अकेला ही हूँ मैं कर्म सब आये सिमटके ।
 लिया है मैं तेरा शरण मम माता सकटके
 भ्रमावत है मोको कर्म दु खदेता जनमका ॥१॥
 दु खी हुआ भारी, भ्रमत फिरता हूँ जगतमे ।
 सहा जाता नहीं अकेले घबड़ाई भ्रमणमे ।
 करूँ क्या माँ मेरी चलत बस नाही मिटनका ॥२॥
 सुनो माता मेरी अरज करता हूँ दरदमे ।
 दु खी मुखू को जानो डरत कर आयो शरणमे ।
 कृपा की जे ऐसी दरद मिट जावे मरणका ॥३॥
 पिलावे जो ऐसी सुबुधिका प्याला अमृत का ।
 मिटावे जो मेरा भवभ्रमका सारे फिरन का ।
 पड़े पावो तेरी हरो दु ख भारी फिकरका ॥४॥
 मिथ्यातम नाशबेको ज्ञान के प्रकाश बेको
 अप्पा पर भास बेको भानु सीव खानी है ।
 छहूँ द्रव्य जानबेकु बन्ध बिधि भानबे कु
 स्वपर पिछानबेकु, भव्य उर आनी है ।
 जहाँ तहाँ तारबेकु पारके उतारबेकु
 सुख विस्तारबेकु ये हि जिनवाणी है ॥५॥

“जिनवाणी स्तुति”

जिनवाणी मैया तू सबकी है प्यारी

भक्तजनोकी राज दुलारी

श्रमधर मुख से फूलवा खिले है

कुन्दकुन्दस्वामी जिसकी माल गुथे है

गुथी माला हमने पहनी हो-हो-हो- ॥भक्त॥-

तीर्थकरसा माता-पिता तुम्हारा

गणधर जैसा भैया तुम्हारा हो हो हो

समवशरण माता महल तुम्हारा लोग प्यारा

जिनवाणी मैया तू ॥

लाख चौरासी के चक्कर बहुत हमने खाये

गति चार के भी चक्कर बहुत हमने खाये

क्या क्या सुनाऊ माता हो हो हो

क्या क्या दुखकी कहानी माता लागे प्यारी

जिनवाणी मैया तू ॥

पिला दो वो प्याला हमको कटे कर्म सारा

मनोहारी वाणी तुम्हारी हो हो हो

मनोहारी वाणी तुम्हारी लागे प्यारी प्यारी ॥

जिनवाणी मैया तू ॥

जनम-मरण हमारा मिटा दो वो माता

सेवक तुम्हारे चरणो टके ये माता तुही तारण हारी माताही

जिनवाणी मैया तू ॥

गोमटेश अष्टक

(ज्ञामोदय छंद-लय मेरी भावना)

नाल कमल के दल-सम जिन के युगल-सुलोचन विकसित हैं ।
 शशिसम मनहर मुखकर जिनका मुख मडल मृदु प्रमुदित हैं ।
 चम्पक की छावि शोभा जिनकी नग्न नासिका ने जीती,
 गोमटेश जिन-पाद पद्मकी पराग नित मम मति पीती ॥१॥
 गोल-गोल दो कपोल जिनके उजल सलिल सम छवि धारे,
 ऐरावत-गज की मूण्डा सम बाहुदण्ड उज्ज्वल-प्यारे ।
 कन्धो पर आ, कर्ण पाश ने नर्तन करते नन्दन हैं,
 निरालम्ब वे नभ सम शुचि मम गोमटेश को वन्दन हैं ॥२॥
 दर्शनीय तव मध्यभाग है गिरी-सम निश्चल अचल रहा,
 दिव्यशाख भी आप कण्ठसे हार गया वह विफल रहा ।
 उन्नत विस्तृत हिमगिरी-सम है स्कन्द आपका विलस रहा,
 गोमटेश प्रभु तभी सदा मम तुम पदमे मन निवस रहा ॥३॥
 विध्याचलपर चढ़कर खरतर तपमे तत्पर हो वसते,
 सकल विश्व के मुमुक्षु जन के शिखामणी तुम हो लसते,
 त्रिभुवन के सब भव्य कुमुद ये खिलते तुम पूरण शशि हो,
 गोमटेश तुम नमन तुम्हे हो सदा चाह बस मन वशि हो ॥४॥
 मृदुतम बेल लताएँ लिपटी पग से उरतक तुम तन मे,
 कल्पवृक्ष हो अनल्प फल दो भवि-जन को तुम त्रिभुवन मे,
 तुम पद-पकज मे अलि बन सुर पति गण करता गुन-गुन हैं,
 गोमटेश प्रभु के प्रति प्रतिपल वन्दन अर्पित तन-मन हैं ॥५॥
 अम्बर तज अम्बर-तल हो दिग अम्बर नहीं भीत रहे,
 अबर आदिक विषयन से अति विरत रहे, भव भीत रहे ।
 सर्पादिक से घिरे हुए पर अकम्प निश्चल शैल रहे,

गोमटेश स्वीकार नमन हो धुलता मनका मैल रहे   ॥६॥
आशा तुमको छू नहीं सकती समदर्शन के नाशक हो,
जग के विषयन मे वाछा नहीं दोष भूल के नाशक हो ।
भरत भ्रात मे शल्य नहीं अब विगत राग हो रोष जला,
गोमटेश तुम मे मम इस विध सतत राग हो, होत चला   ॥७॥
काम-धामसे धन कचन से सकल सग से दूर हुए,
शूर हुए मद मोह-मार कर समतासे भरपूर हुए ।
एक वर्षतक एक थान थित निराहार उपवास किये,
इसीलिए बस गोमटेश जिन मम मनमे अब वास किये   ॥८॥

दोहा

नेमिचद्र गुरुने किया प्राकृत मे गुणगाण,
गोमटेश स्तुति अब किया भाषा-मय सुखखान ।
गोमटेश चरण मे नत हो बारबार
विद्यासागर फिर बनू भवसागर कर पार ।
॥ इति शुभ भूयात ॥

स्तुति

भगवन् तुम हो महाबली दिखादो मोक्षकी गली
तेरे दर्शन को आया हूँ बाहुबली
ऋषभ देव के राज दुलारे
माता सुनदा के आँखोके तारे ।
मानचक्री का न शायी
उसको युद्ध मे हराया
जगमे तुमसा हैं कौनबली

पितासे बढ़कर पुत्र हुआ है
उनसे पहले उन्हें मोक्ष हुआ है ।
जगमे प्रभु हुए विख्यात
महिमा तेरी कही न जात
रावण से कर ली है आत्म उजली ॥भगवन् ॥
न क्रोधी न लोभी, न रागी, न दुषी
तजके दुनिया को बने वीतरागी
उनको दुनियासे क्या काम
तप कर पहुँचे शिवपुर धाम ।
इसविधि पाई है मोक्ष की गली ॥भगवन् ॥
परम दिगम्बर शात छवि है
ऐसी शान की न मूर्त दिखी है ।
जिनके तनपर नहीं लगोटा
करमे लिए नहीं कोई सोटा
वैराग्य की ऐसी न मूर्त दिखी है ॥भगवन् ॥
ध्यान मे मूर्त ऐसी खड़ी है ।
लताये प्रभुपर अनेको चढ़ी हैं ।
सापोने बामी बनाया
फिरभी ध्यान नहीं हट पाया
ऐसी दुर्धर तपस्या तुमने करी ॥भगवन् ॥
सुनने मे मुझे ऐसा आया
चामुडरायने इसे बनवाया
उनको कौन यहाँ पर लाया
अबतक भेद नहीं खुलपाया
यह मूर्त धरती फोड़ निकली ॥भगवन् ॥
दर्शनकी अभिलाषा बढी थी ।

आने की पर चाह पडी थी
हम प्रेम के सहारे
भगवन आये तेरे द्वारे
बाधने को प्रेम पोटली ॥भगवन् ॥

महावीर बोला (मराठी)

बाल ब्रम्हचारी, धर्म तीर्थ राजा
महावीर बोला बोला, महावीर बोला ॥धृ॥
कर्म कैदी आत्मा आमुचा, देह तुरुगात
लाख लाख योनी फिरतो, काळ हा अनत
भव्यभाव ठेवूनि जाऊ, मोक्ष मदिराला ॥महा १
मोह पारध्याचे जाळे, पसरले जगात
भेदज्ञानी होउ आम्ही, हस मूर्तिमत
धर्म पख लावूनि सगळे, तोडू बदिशाला ॥महा २
प्रभू नाम घेता तुटती, बध ससाराचे
प्रभू दर्शनाने फुलते फूल जीवनाचे, जन्मो जन्मी पूज हृदयी
मुक्तीकान्त बोला । बोला ॥महा ३

बंधगती

बध गतीला कारण कसले
फलत्याचे कितीनशीबा आले ॥धृ॥
जलात पडता खळ दुर्योधन
द्रौपदी हसली एकच कारण
युद्ध धडे महा-भारत त्यातुन
जन अक्षोहिनी ठार जहाले ॥१॥

ज्ञान सागता सन्मार्गाचे

कमठ तापशी कोपी वनला

वेर धरोनी सात भवातुनी

मरु भूतीना त्याने छल्ले ॥२॥

भगवताची प्रतिमा झाकून

कनकोदरीन अविनय केला

वनवासातील बावीस वषे

भोग अजना देवीस आले ॥३॥

धर्माचरणी क्षण वेचून

सद्गुरु निंदा करता कारण

तीर्थकर जरी बध श्रेणीका

पहिल्या नरकी जाऊन पडले ॥४॥

ससाराच्या कर्दमी पाहुनी

बधगती जो चुकवित चाले

सोन्याहून ते जीवन पिवळे

त्रिभूवन त्याना वदित आले ॥५॥

कर्म के बन्धसे छुड़ाने के उपाय

मोह जाल मे फँसे हुये हैं, कर्मों ने आ घेरा ।

कैसे तैरेगे भव सागर से, तुम बिन कौन हमारा ॥

भूल हुई क्या हमसे भगवान्, क्या है दोष हमारा ।

लिखा विधाता लेकिन घडियाँ, ऐसा लेख हमारा ॥

लेख लिखा था शुभ घडियो का, शुभ घडियाँ हैं आयी ।

आत्म ज्ञानकी ज्योति जगालो, भव से पार उतरना है ॥

मुनि दिगबर बनते स्वयवर,

कठिन तपस्या करते अचन हो ॥मुनि॥

मिट्टि समझ के अपने बदन को ।

त्यागा है जग सब मुक्ति वरन को ।

छवि निराली सोहे पियारी, कठिन तपस्या करते अचल हो ।

मुनि दिगबर, बनते स्वयवर,

कठिन तपस्या करते अचल हो ॥१॥

माता-पिता सब सगे सम्बन्धी,

अपनी गरज के गरजी है चन्दी ।

बन के विरागी, ममता भी त्यागी कठिन तपस्या ॥

मुनि दिगबर बनते स्वयवर

कठिन तपस्या करते अचल हो ॥२॥

मिथ्या ममता का अधियारा छाया,

दूर करो गुरु, हम से यह माया ।

मुनि बनालो वस-अन्त सुधरेगा कठिन तपस्या ।

मुनि दिगबर बनते स्वयवर

कठिन तपस्या करते अचल हो ॥३॥

गुरु - स्तुति

तरणि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषीश

करुणाकर करुणा करो, कर से दो आशीष ॥१॥

यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर ।

हरी भरी दिखती रहे धरती चारो ओर ॥२॥

विषय कषाय तजो मजी जरा निर्जरा धार ।

ध्याओ निज को तो मिलते अजरामर पद सार ॥३॥

सभी जीवोपर उपकार मे रहो सदैव विलीन ।

आत्मशांति करना हमे यो कहते जिनदेव ॥४॥

रग रग से करुना झरे दुखी जना को दख ।

तनमन धनसे तुम सभी पर का दु खनिवार ॥५॥

विना भीती विचारु सदा वन न ज्या मृगराज ।

ध्यान धरु परमात्म का निश्चल हो गिरिराज ॥६॥

सागर सरिके गभीर मैं वनू चद्र समशान्त ।

रखू न मन मे मान मद रहूँ सुन्दरता से मृदुत्वता ॥७॥

कुन्द कुन्द को नित नमू हृदय-कुन्द खिल जाय ।

परम सुगन्धित महक मे जीवन मम घुल जाय ॥८॥

सल्लेखना भजन

दिन रात मेरे स्वामी मे भावना ये भाऊ ।

देहान्त के समय मे तुमको न भूल जाऊँ ॥टेक॥

शत्रु अगर कोई हो सतुष्ट उसको कर दू ।

समता का भाव धरकर, सजको क्षमा कराऊँ ॥१॥

त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर ।

टूटे नियमन कोई, दृढता हृदय मे लाऊँ ॥२॥

जागे नही कषाय नही वेदना सतावे ।

तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊँ ॥३॥

आत्म-स्वरूप अथवा आराधना विचारूँ ।

अर्हत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊँ ॥४॥

धरमात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे ।

वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊँ ॥५॥

जीनेकी हो न बान्छा मरनेकी हो न इच्छा ।

परिवार मित्र जन से, मैं राग को हटाऊँ ॥६॥

भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन ।

मैं राज्य सम्पदा या पद इन्द्र का न चाहूँ ॥७॥

जाग्रत गीत

जागो जागो । वीर जवाना, वीरा की सन्तान हो
कर्मक्षेत्रमे आवो जिससे जँनो का उत्थान हो ।

आज धर्मके लिए सभी तुम अपना जीवनदान दो ।
हुई दशा क्या आज तुम्हारी इसपर अब कुछ ध्यान दो ।
चलो क्रान्ति वह करो कि जिससे जँनो का उत्थान हो ।
जागो जागो

आज जगतमे जैन धर्मका हुआ अचानक हास है ।
इससे तन मन धन से इसका करना तुम्हे विकास है ।
करो क्रांति वह जैन जगतमे जिससे स्वर्ण का विहास है ।
जागो जागो

जीवन कैसा रहना

दीर्घ जीवन लाभ की है यह पहली बात ।
तब जागिये बाकी रहे एक प्रहर रात ॥१॥
एक प्रहर जब रात रहे तब निद्रा तजिये ।
इससे मनमे शांति सौम्यता स्फूर्ति बढेगी ॥२॥
छोड़ मोह आलस इष्ट देवोको भजिये ।
इन्द्रिय गणमे नव प्रफुल्लिता सहज चढेगी ॥३॥
किन्तु यह नियम तबही सुचालित हो सकता ।
रात्रि शयन जब शीघ्र पालित हो सकता है ॥४॥
नौ घण्टे नीन्द पर्याप्त होती बचपन मे ।
किन्तु छह घण्टे आवश्यक हैं यौवनमे ॥५॥
इससे कम सोना दोषोका साधक है ।
त्यो सोना ही अधिक स्वास्थ्य का बाधक है ॥६॥
अपने वशकी बात स्वास्थ्य को ठीक बनाना ।
उषा-प्रात वायु सेवन से नितनव जीवन पाना ॥७॥

आत्म-रस मे पीयूष

मेरा तन जिन मन्दिर उसमे, मन कमलासन शोभे सुन्दर ।
उस पर मैं ही भगवान स्वय, राजित हूँ चिन्मय ज्योति प्रवर ॥
मैं शुद्ध सिद्ध के सदृश हूँ, कर्मोजन का कुछ लेश नहीं है ।
मैं स्वय स्वयभू परमात्मा, मेरा पर से सश्लेष नहीं है ॥१॥

मैं भावकर्म औ द्रव्य कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्मा हूँ ।
मैं अरस, अगध, अरु पी हूँ, स्पर्श रहित सिद्धात्मा हूँ ॥
सस्था शरीर, वचन, मन से, विरहित पुद्गुल से भिन्न भी हूँ ।
मैं आयु श्वासोश्वास रहित, जीवन मरण विमुक्त भी हूँ ॥२॥

मैं आधि-व्याधि शोकादि रहित, मद-मोह-विषाद विवर्जित हूँ ।
क्रोधादि कषायो से विरहित, विषयादिक सौख्य असर्जित हूँ ॥
मैं निर्मम हूँ, एकाकी हूँ, मेरा अणुमात्र नहीं कुछ भी ।
मैं ज्ञायक एक स्वभावी हूँ, पर मैं अनुराग नहीं कुछ भी ॥३॥

मैं वीत मोह, मैं वीतराग, मैं द्वेष अनुरक्त सहित ना हूँ ।
मैं इन्द्रिय सुख औ दुख रहित, विषय-ज्ञान-जनित ना हूँ ।
मैं सकल-विमल केवलज्ञानी, परमाल्हादिक सुख-स्वादी हूँ ।
मैं चिन्मय मूर्ति अमूर्तिक हूँ, निज सम-रस भाव सुधादि हूँ ॥४॥

मैं हूँ अपने मे स्वय सिद्ध, पर की भक्ति का काम नहीं ।
मैं भक्ति से भगवान स्वय, मेरा निज पद शिवधाम सही ॥
मैं हूँ अनन्तगुण पुज अतुल, अविनाशी ज्योति स्वरूपी हूँ ।
मैं हूँ अखड चित्पिण्ड परम, आनन्द सौख्य चिद्रूपी हूँ ॥५॥

सत्सगति

“ सत्सगत्वे निसगत्वं, निसगत्वं निमोहत्वं ।
निमोहत्वे निश्चलं तत्त्वं, निश्चलं तत्त्वं जीवन्मुक्तं ” ॥

“ पुष्प कोटी सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि सम जप ।
जप कोटि सम ध्यान, ध्यान कोटि सम क्षमा ॥

“ नाह जानामि केयूर नाह जानामि कुण्डले ।
नुपूरत्त्वभि जानामि नित्य पादाभि वन्दनात् ॥ ”

चोवीस तीर्थकर स्तवन

स्तवन करें जिनवर तीर्थकर केवल अनन्त जिन प्रभु का ।
मनुज लोक से पूज्य कर्म मल से रहित माहात्म्यो का ॥
लोकोद्योतक धर्म तीर्थकर श्रीजिन का मे नमन करें ।
जिन चोवीस अर्हत व केवलि-गुण का नित गुणगान करें ॥१॥

ऋषभ, अजित, सभव, अभिनन्दन, सुमतिनाथ का कर वन्दन ।
पद्मप्रभ जिन, श्री सुपार्श्वप्रभु, चन्द्रप्रभु का करें नमन ॥
सुविधि नाम धर पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयास जिन सदा नमूँ ।
वासुपूज्य, जिन, बिमल, अनन्त, धर्मप्रभु, शातिनाथ प्रणमूँ ॥२॥

जिनवर कुन्धु, अरह, मल्लिप्रभु, मुनिसुव्रत, नामि को ध्याऊँ ।
अरिष्टनेमि, प्रभु श्री पारस जिन, वर्धमान पद सिर नाऊँ ॥
इस विध सस्तुत विधूत रजोमल, जरा मरण से रहित जिनेश ।
चोबीसो तीर्थकर जिनवर, मुझ पर हो प्रसन्न परमेश ॥३॥

कीर्तित, वदित, महित हुए ये, लोकोत्तम जिन सिद्ध महान् ।
मुझको दे आरोग्य-ज्ञान अरु, बोधि-समाधि सदा गुणखान ॥
चन्द्र किरण से भी निर्मलतर, रवि से अधिक प्रभा भास्वर ।
सागर सम गम्भीर सिद्धगण, मुझको सिद्धी दे सुखकर ॥४॥

पंच गुरु भक्ति

सुरपति, नरपति, नागेन्द्र मिल, तीन छत्र धारे प्रभु पर ।
पंच महाकल्याणक सुख के, स्वामी मगलमय जिनवर ॥
अनन्त दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सुख, चार चतुष्टय के धारी ।
ऐसे श्री अर्हत परम गुरु, हमे सदा मगलकारी ॥१॥

ध्यानाग्नि मय बाण चलाकर, कर्मशत्रु को भस्म किये ।
जन्म, जरा अरु मरण रूप-त्रय नगर जला त्रिपुरारि भये ॥
प्राप्त किया शाश्वत शिवपुर को, सिद्ध निरजन नित्य बने ।
ऐसे सिद्ध समूह हमे नित, उत्तम ज्ञान प्रदान करे ॥२॥

पचाचारमयी पचाग्नि मे, जो तप तपते नित रहते ।
द्वादश अगमयी श्रुतसागर मे, नित अवगाहन जो करते ॥
मुक्ति श्री के उत्तम वर है, ऐसे श्री आचार्य प्रवर ।
महाशील व्रत, ज्ञान-ध्यान रत, देवे हमे मुक्ति सुखकर ॥३॥

यह ससार भयकर दुखकर, घोर महावन है विकराल ।
दुखमय सिंह व्याघ्र अति तीक्ष्ण, नख अरु दाढ सहित विकराल ॥
ऐसे वन मे मार्ग-भ्रष्ट जीवो को, मोक्षमार्ग के हो दर्शक ।
हित-उपदेशी उपाध्याय गुरु, का मे वदन करूँ सतत ॥४॥

उग्र उग्र तप करे त्रयोदश, क्रिया चरित मे सदा कुशल ।
 क्षीण शरीरी धर्म-ध्यान अरु, गुक्ल ध्यान मे नित्य विमल ॥
 अतिशय तप-लक्ष्मी के धारो, महासाधु गण इस जग मे ।
 महा-मोक्ष-पथ-गामी-गुस्वर, हमको रत्नत्रय निधि दे ॥५॥

इस सस्तव सो जन, पच परम गुरु का वन्दन करते ।
 वे गुस्तर भव-लता काटकर, सिद्ध साख्य सपत लभते ।
 कर्मन्धेन के पुज जलाकर, जग मे मान्य पुरुष बनते ।
 पूर्ण ज्ञानमय परमात्मादक, स्वात्म सुधारन को चखते ॥६॥

दोहा अर्हत सिद्धाचार्य अरु पाठक साधु महान ।
 पच परम गुरु हो मुझे, भव-भव मे सुखखान ॥

महावीर सन्देश

विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख धर्म उपदेश ॥ यही ॥
 सब जीवो को तुम अपनाओ, हर उनके दुख वलेश ।
 असद्भाव रक्खो न किसी से, हो अरि क्यो न विशेष ॥१॥
 वैरी का उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि विशेष ।
 वर छुटे उपजे मति जिसमे, वही यत्न यत्नेश ॥२॥
 घृणा पाप से ही पापी से नही कभी लवलेश ।
 भूल सूझाकर प्रेम मार्ग से करो उसे पुण्येश ॥३॥
 तज एकान्त-कदाग्रह, दुर्गुण, बनो उदार विशेष ।
 रह प्रसन्नचित्त सदा, करो तुम मनन तत्त्व उपदेश ॥४॥
 जीतो राग-द्वेष-भय-इन्द्रिय, मोह कषाय अशेष ।
 धरो धैर्य समचित्त रहो औ सुख-दुख मे सविशेष ॥५॥
 अहकार ममकार तजो जे अर्वनतिकार विशेष ।
 तप सयम मे रत हो, त्यागो तृष्णा भाव अशेष ॥६॥

वीर उपासक बनो सत्य के, तज मिथ्या अभिनिवेश ।
विपदाओ से मत घबडाओ धरो न काया-वेश ॥७॥
सतानी-सदृष्टि बनो, औ तजो मात्र सक्लेश ।
सदाचार पालो, दृढ होकर रहे प्रमाद न लेश ॥८॥
सादा रहन-सहन-भोजन हो, सादा भूषा वेष ।
विश्व-प्रेम जागृत कर उर मे, करो कर्म निशेष ॥९॥
हो सबका कल्याण भावना ऐसी रहे हमेश ।
दया लोक सेवी रत चित हो, और न कुछ आदेश ॥१०॥
इस पर चलने से ही होगा विकसित स्वात्म-प्रदेश ।
आत्म ज्योति जगेगी ऐसे जैसे उदित दिनेश ॥११॥
साधना अभिशाप को वरदान बना देती है,
भावना पाषाण को भगवान बना देती है ।
विवेक के ऊपर से नीचे उतरने पर ही,
वासना इसान को शैतान बना देती है ॥
सबकी गॉठ लाल है - लाल बिना कोई नहीं ।
जगत भयो कगाल, गॉठ खोल देखी नहीं ॥

श्री शुभचन्द्राचार्य का भर्तृहरि को आदेश

चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोय ।
एक काचन और कामनी, दुर्लभ घाटी दोय ॥१॥
मोह बढि मान चढि, काय खडी आत्म घटी ।
मोह हटि मान घटि, काय क्षीण आत्म बडी ॥२॥
ससार बहुत बडि, आत्म के बहु दुख छडि ।
आत्म पुरुषार्थ बल से, ससार दुख सब हटि ॥३॥
हे भव्य दुर्लभ से, मनुज भव तुने पाया है ।
तयो विषय भोग के, चक्कर मे तू फसाया है ॥४॥

जनम मरण और जरा को, जुदा करना है ।
 कर्म की वेड़ियां तोड़कर वधन से मुक्त होना है ॥५॥
 मत कर भाई वध से ममता है सपनाए ।
 यह नहीं तरी रीत है, तज अब तो अह पनाए ॥६॥
 इसीलिये बना रहा अर, अब तो जेड दना है ।
 मन मे तो कुठ न रखना सरल से रहना है ॥७॥
 विनाकायाणि य नूता, गच्छन्ति त्रनदिर ।
 अवश्य लघुता याति, कृष्ण तेन यथा शशी ॥८॥
 भाव । कृष्ण नील, कपोत सत्तार को जलता
 पीत, पद्म, शुक्ल तो सत्तार को मिटाता ॥
 मिथ्यात्व को प्रथम से मत जेड दना
 प्रथम तो अनत कथायो का घटा दना ॥
 भूत हो गया भूत, भूत को जस पीठे ही रहने दो ।
 आगे एक भविष्य भाव को धारा हो को जड़ने दो ॥
 तो अतीत से भव्य पेरणा देखो उन भविष्य के सपने ।
 वर्तमान से रहो कर्म रत पुण करो सज सपने अपने ॥
 शतेषु जायते शूर, सहस्रेषु च पडित ।
 वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥
 नरस्याभरण रूप रूपस्याभरण गुण ।
 गुणस्याभरण ज्ञान, ज्ञानस्याभरण क्षमा ॥

कन्नड भाषा का छन्द

" रशिक नाडिद मातु ससि उदायिसी बन्धनते रसिक ।
 नल्लदबन बदि मातु किवियोल कोर्दशियहरितव कति बढिदते सर्वज्ञ ॥ "

अर्थ श्रेष्ठ वचन (हित-मित-मृदु) चन्द्रमा के उदय के समान
 शीतल तथा दुर्वचन गंधे की कर्कश आवाज की तरह सर्वज्ञ भगवान ने
 कहे हैं।

“ मा तु वल्लव तानु सा तु हाउदु लघु ।”

अर्थ समझदार व्यक्ति अपने को व्यर्थ चचा में नहीं ड्रसता ।
दल-दल से अपने को वचा लेते हैं ।

बीज, मनुज हैं एक-सा, तरुवर, ईश्वर हत ।

जो सीचे निज ज्ञान से, पावे शिव-पद सन ॥

लाखन में होगा नहीं, कोटिन में ॥

कोटिन में भी ना मिले ता, मिल म

धर्म पथ सब जगत के, बात बतावे तान

सन्त समागम, मन में दिया, तन रोता म

मन-बढ़ाई कारणे, तरो धन सच म

भरके हाथी होओगे धरणी तर के ॥

तरुवर फल को नही भखे, नदी न पत न

परोपकार के कारणे, साधू धरत सार ॥

“ चदन शीतल लोके, चन्दनादपि चन्द्रमा ॥

चन्द्र चन्दनयोर्मध्ये, शीतला साधु सगति ॥”

“ साधू नाम दर्शन पुण्य, तीर्थ भूतापि साधव ।

कालेन फलति तीर्थ, सदृश साधु समागम ।

“ नर करणी सो करेतु, नर नारायण बन जाते ।

औषध शकुन मंत्र नक्षत्र गृह देवता ।

भाग्य काले प्रसिद्धति अभाग्ये याति विक्रया ॥”

“ न सुख देवराजस्य न सुख चक्रवर्तिन

यत् सुख वीतरागस्य मुनर्येकान्त वासिन ॥

गुरूपद भक्तगे साध्य मल्लदुदुन्ट (कन्नड़)

अर्थ - शक्ति का मिलना तो सुलभ है किन्तु, भक्ति का मिलना ही दुर्लभ है । गुरु भक्ति से क्या नहीं मिलता है ? अर्थात् सब कुछ मिलता है ।

“ बिना गुरुभ्यो गुणवान रूपे, धर्मम् न जानाति विचक्षणोऽपि ।

आकर्ण जीर्घोज्वल दीप बिना, पश्यति नाधकारे ॥”

“एकाक्षर प्रदातार यो गुरु नाभिनदते ।

श्वानयोनि शतभुक्त्वा, चाडालेषु विधायते ॥”

“ मिथ्यादर्शन विज्ञान सान्निपातानि पीठना ।

गुरुवाक्य प्रयोगेन मुञ्चन्ति सर्व मानव ॥”

- प्रातः काल की स्तुति -

वीतराग सर्वज्ञ हितकर भविजन की अब पूरो आस ।
ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होय विनाश ॥१॥
जीवो की हम करुणा पाले, झूठ वचन नही कहे कदा ।
परधन कबहूँ न हर हूँ स्वामी ब्रम्हचर्यव्रत रखे सदा ॥२॥
तृष्णा लोभ बढे न हमारा तोष सुधा-नित पियाकरे ।
श्री जिनधर्म हमारा प्यारा, जिसकी सेवा किया करे ॥३॥
दूर भगावे बुरी रीतियाँ सुखद रीति का करे प्रचार ।
मेल मिलाप बढावे हम सब धर्मोन्नति का करे प्रचार ॥४॥
सुख दुख मे हम समता धारे रहै अचल जिमि सदा अटल ।
न्याय मार्गको लेश न त्यागे वृद्धि करे निज आतमबल ॥५॥
अष्ट कर्म जो दुःख हेतु है जिनके क्षय का करे उपाय ।
नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक सबही टल जाय ॥६॥
आतम शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नही चढे कदा ।
विद्या की हो उन्नति हममे धर्मज्ञान भी बढे सदा ॥७॥
हाथ जोडकर शीशनवावे तुमको भविजन खडे खडे ।
यह सब पूरो आस हमारी चरण शरण मे आन पडे ॥८॥

- प्रभु स्तुति -

प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरणजी ।
यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामण मरणजी ॥१॥
तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो देव विविध प्रकारजी ।
या बुद्धिसेती निज न जाण्यो भ्रम गिण्यो हितकारजी ॥२॥

भव विकट वनमे कर्म करी ज्ञान धन मेरो हरया ।
 सब इष्ट भूयो भ्रष्ट हाथ अनिष्टगति भरता किरया ॥३॥
 धन घडी यो धन दिवस योही धन जन्म मेरो भया ।
 अब भाग मेरो उदय आया दरश प्रभुजी को लयिनयः ॥४॥
 छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नारा प धरे ।
 वसु प्रातिहार्य अनन्त गुण युत काटि रवि उवि का उर ॥५॥
 मिट गयो तिमिर मिथ्यात्त मेरो उदय रवि आतन् भया ।
 मो उर हरष ऐसा भयो मनु रक्त चित्तमणि लया ॥६॥
 म हाथ जोड नमाऊ मस्तक दीनऊ तुव चरणजो ।
 सवोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहुँ तारन तरनजो ॥७॥
 जौचू नही सुरवास पुनि नर राज परिजन साथजी ।
 'बुध' जौचहू तुम भक्ति भव भव दीजिये शिजनाथजी ॥८॥

- मेरा-जीवन -

वर्धमान को याद करो सब, उनके गुणो पर चलो सदा ।
 णमोकार तो बोलो पहले, सारे जीवन मे जडे सदा ॥१॥
 क्षमा पालना जीवन सारे, इसी लक्ष्य पर रहो सदा ।
 सत्य वचन तो बोलो प्यारे, असत्य वचन को त्याग सदा ॥२॥
 हुआ अहिंसा जीवन गुजरा, हिंसा से तुम बचो सदा ।
 ब्रम्हचर्यमय जीवन धारो, गृहस्थ धर्म से उठो सदा ॥३॥
 ध्यानकरन की आदत डालो, ज्ञान सूर्य फिर उगे सदा ।
 वीतराग को धारण करलो, साधु जीवन लक्ष सदा ॥४॥
 अभय हमारा ऐसा साथी, इसमे जीवन रमे सदा ।
 त्यागमई जीवन को रखो, स्वार्थ से रहो दूर सदा ॥५॥

मेरी भावना

जिसने राग द्वेषका मादिक जीते, सबजग जान लिया ।
सब जीवोको मोक्षमार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर ब्रम्हा, या उसको स्वाधीन कहो ।
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह, चित्त उसीमे लीन रहो ॥१॥
विषयो की आशा नही जिनके, साम्य-भाव धन रखते है ।
निज-परके हित साधनमे जो, निशिदिन तत्पर रहते है ॥
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते है ।
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके, दुख समूह को, हरते है ॥२॥
रहे सदा सत्सग उन्हीका, ध्यान उन्हीका नित्य रहे ।
उनही जैसी चर्यामे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥
नही सताऊ किसी जीव को, झूठ कभी नही कहा करूँ ।
परधन वनितापर न लुभाऊँ, सतोषामृत पिया करूँ ॥३॥
अहकार का भाव न रक्खू, नही किसीपर क्रोध करूँ ।
देख दूसरो की बढती को, कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ॥
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ ।
बने जहा तक इस जीवन मे, औरोका उपकार करूँ ॥४॥
मैत्री भाव जगतमे मेरा, सब जीवोसे नित्य रहे ।
दीन दुखी जीवो पर मेरे, उरसे करुणा स्रोत बहे ॥
दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर, क्षोभ नही मुझको आवे ।
साम्यभाव रक्खू मै उनपर, ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥
गुणीजनोको देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड आवे ।
बने जहा तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे ॥
होऊ नही कृतघ्न कभी मै, द्रोह न मेरे उर आवे
गुण-ग्रहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोषोपर जावे ॥६॥

कोई बुरा कहा या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
 लाखों वर्षों तक जीऊ या, मृत्यु आजही आ जावे ॥
 अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे ।
 तो भी न्याय मार्गसे मरा, कभी न पद डिगने पावे ॥७॥
 होकर सुखमें मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावे ।
 पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे ।
 रहे अडोल अकण्ड निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे ।
 इष्टवियोग अनिष्टयोगमें, सहनशीलता दिखावे ॥८॥
 सुखी रहे सब जीव जगतके, कोई कभी न घबरावे ।
 वर-भाव अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावे ॥
 घर-घर चर्चा रहे धर्मकी, दुष्कृत दुष्कर हो जावे ।
 ज्ञान-चरित उन्नतकर अपना, मनुजजन्म-फल सज पावे ॥९॥
 ईति-भीति व्यापे नहीं जगमें, वृष्टि समय पर हुआ करे ।
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजाका किया करे ॥
 रोग-मरी-दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्तिसे जिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगत्में, फैल सर्वहित किया करे ॥१०॥
 फैले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहीं, कोई मुखसे कहा करे ॥
 बनकर सब 'युग-वीर' हृदयसे, देशोन्नतिरत रहा करे ।
 वस्तुस्वरूप विचार खुशीसे, सब दुःख-सकट सहा करे ॥११॥

हे कुन्द कुन्द मुनि । भव्य सरोज बन्धु

मैं बार बार तब पाद पयोज वन्दू ॥

सम्यक्त्व के सदन हो समता सुधाम,

हैं धर्मचक्र शुभ धार लिया ललाम ॥

